

ఆంధ్ర ప్రదేశ్

ఏప్రిల్ 1994

మధ్యమధ్య
12-7-94

కృష్ణాది
ప్రత్యేక సంచిక

భావనామ ఉగాది కానుక

తెలుగు జాతికి గర్వోన్నత వారసత్వం వున్నది. మహాన్నత చరిత్ర వున్నది. బంగారు భవిష్యత్తును నిర్మించుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా మన సంస్కృతీ సంప్రదాయాలను, గర్వోన్నత వారసత్వాన్ని వర్తమాన, భవిష్యత్తులకు అందించవలసిన బాధ్యత మనతరంపై ఉన్నది. ఈ కృషిలో భాగంగానే ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పత్రిక ఏప్రిల్ 1994 సంచికను భావ నామ సంవత్సర ఉగాది ప్రత్యేక సంచికగా రూపొందించి తెలుగు పాఠకులకు ఉగాది కానుకగా అందజేస్తున్నందుకు సంతోషంగా ఉంది.

ప్రభుత్వ వధికాలు, కార్యక్రమాలను ప్రజలకు తెలియ జేయడంతోపాటు తెలుగువారి మహాన్నత సంస్కృతీ, సంప్రదాయాలు, చరిత్ర, సాహిత్యంకు అద్దం పట్టేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పత్రికను రూపు దిద్దుతున్న విషయం పాఠకులకు తెలిసిందే.

ఈ ఉగాది ప్రత్యేక సంచికలో వివిధ రంగాలలో ప్రఖ్యాతులైన మేధావులు, కవులు, రచయితలు, పత్రికా రచయితలు వ్రాసిన వ్యాసాలతోబాటు తెలుగువారి మహాన్నత వారసత్వాన్ని చాటిచెప్పే కొందరు సుప్రసిద్ధ చిత్రకారుల వర్ణచిత్రాలను కూడా ఇందులో పొందుపరచడం జరిగింది. విద్యార్థులు, పరిశోధకులు, జిజ్ఞాసువులైన పాఠకులకు ఎంతో ఉపయుక్తంగా ఉండేందుకు వీలుగా ఈ సంచికను రూపొందించడం జరిగింది. సాహిత్యాభిమానులు పదికాలాలపాటు పదిలంగా దాచుకునేందుకు అనువుగా దీనిని రూపొందించాము. మా కృషిని పాఠకులు గమనించగలరు.

ఈ ప్రత్యేక సంచికకు వ్యాసాలు, కవితలు, వర్ణచిత్రాలు అందజేసిన వారందరికీ కృతజ్ఞతలు. ఈ సంచికను రూపొందించడంలో ప్రత్యేక కృషి సల్పిన మా సిబ్బందికి అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. మా కృషి అందరికీ ఉపయోగిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను.

ఉగాది శుభాకాంక్షలతో...

యం.వి.యస్. ప్రసాద్ ఐ.వి.ఎస్.
గౌరవ సంపాదకులు

ముఖచిత్రం : వసంతాగమనం

చిత్రకారుడు : బాపు

రెండవ కవరు : శకుంతల అత్తవారింటకేగుట 0

చిత్రకారుడు : కొండపల్లి కేశవరావు

మూడవ కవరు : అద్దంలో అందం

చిత్రకారుడు : వైకుంఠం

నాల్గవ కవరు : భావనామ సంవత్సరానికి కలశంతో స్వాగతం

చిత్రకారుడు : కాపు రాజయ్య

ఈ సంచికలో ...

వ్యాసం పేరు	రచయిత పేరు	పుట సంఖ్య
'భావ'గారికి స్వాగతం (కవిత)	డా॥ ఉండేల మాలకొండారెడ్డి	4
సింధు నాగరికత వారసత్వం (యు)ఉగాది	రాంభట్ల కృష్ణమూర్తి	9
రః ఉగాది వేళలో తెలుగు తల్లి (పద్యం)	డా॥ యస్.టి. జ్ఞానానంద కవి	12
భారత ఇతిహాసంలో ఆంధ్రదేశం	జి. కృష్ణ	13
ఆంధ్రలో పురాతత్వ పరిశోధనల ప్రగతి	డా॥ వి.వి. కృష్ణశాస్త్రి	17
ఆంధ్ర వైభవం (కవిత)	రాయప్రోలు	28
తెలుగు సంస్కృతి - సంప్రదాయాలు	డా॥ పి. యశోదా రెడ్డి	29
మన పండుగలు పుట్టుపూర్వోత్తరాలు	డా॥ తిరుమల రామచంద్ర	43
పరిణామక్రమంలో మన శిల్ప-చిత్రకళలు	చలసాని ప్రసాదరావు	53
తెలుగు పనితనం వాడి-వేడి	భండారు పర్వతాల రావు	56
అంతరించిన హస్తకళ - ఆసియా రుమాల్	వనం జ్వాలానరసింహారావు	61
జీవనాధారాలు మన నదులు	నీలంరాజు మురళీధర్	65
తెలుగు రైతు నాడు-నేడు	అబ్దుల్లా రామరావు	67
మన జానపద సాహిత్యం	ప్రొ॥ బి. రామరాజు	71
తెలుగువారి అపురూప జానపద కళా రూపం - బుర్రకథ	వై.పి. రాజు	77
మార్పు (కవిత)	డా॥ దమ్ము శ్రీనివాస బాబు	80
ఆంధ్ర ప్రదేశ్‌లో స్వాతంత్ర్య ఉద్యమం	మాదల వీరభద్రరావు	81
ఉగాది పాట (కవిత)	తిరునగరి	91
కొడిగట్టని ఆశల దీపం (కవిత)	భండారు శ్రీనివాసరావు	92
స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో ఆంధ్రుల పాత్ర- తెలంగాణ	యం.ఎల్. నరసింహారావు	93
వసంత శోభ (కవిత)	ఆచార్య సోమంచి అనంతపద్మనాభ శాస్త్రి	100
తెలుగునాట మహిళా ఉద్యమాలు	మల్లాది సుబ్బమ్మ	101
తెలుగునాట సంఘ సంస్కరణ ఉద్యమాలు	విలుకూరి బలరామ మూర్తి	110
బ్రహ్మ సమాజం- ఆంధ్రదేశంలో సంస్కరణోద్యమాలు	పి. జోగినాయుడు	111
పంచాయితీరాజ్య వ్యవస్థ	వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్య	119
సహజావా రంగంలో మణిపూస - దుర్గాబాయి దేశ్‌ముఖ్	గోవాడ సత్యారావు	120
తెలుగు సాహిత్య : దశాబ్ది ధోరణులు	కేతు విశ్వనాథ రెడ్డి	125
అభయం (కవిత)	వారణాసి సూర్యనారాయణ మూర్తి	128
తెలుగు నవన	అక్కిరాజు రమణతిరావు	129

భావనామ ఉగాది ప్రత్యేక సంచిక

విడి ప్రతి వెల : రూ. 5, సాలుసరి చందా : రూ.50

గౌరవ సంపాదకుడు
యం.వి.ఎస్. ప్రసాద్
ఐ.వి.ఎస్.

ఎడిటర్-ఇన్-చీఫ్
ఎ. ప్రభాకర రావు
సంపాదకుడు
పి. విఘ్నేశ్వర రావు

ఆధునిక తెలుగు నాటకం నాడు-నేడు	డా పి.వి. రమణ	137
రేడియో నాటిక	గొల్లపూడి మారుతీరావు	143
ఆంధ్ర నాటకరంగంలో పౌరాణిక-చారిత్రక నాటకాలు	డా మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణమూర్తి	145
తెలుగు సినిమా అనిర్వాచన-పురోగతి	పి.ఎస్.ఆర్. అంజనేయశాస్త్రి	149
తెలుగు గడ్డపై చలనచిత్ర పరిశ్రమ	గుడిపూడి శ్రీహరి	155
శ్రేయోభావ (కవిత)	డా జె. బాపురెడ్డి	158
ఆంధ్ర దేశంలో నాట్యకళా వికాసం	వేలూరి సుమిత్రా పార్థసారధి	159
ఎప్పుడొకప్పుడే కొత్త (కవిత)	బోయి భీమన్న	162
శాస్త్రీయ సంగీతం - వాగ్గేయకారులు	డా బాలాంత్రపు రజనీకాంత రావు	163
తెలుగునాట సంగీత విద్యా వ్యాప్తి	చాగంటి కపిలేశ్వర రావు	168
ఒకటిన్నర శతాబ్ది చరిత్ర కలిగిన తెలుగు పత్రికా రంగం	జి.ఎస్. వరదాచారి	173
పత్రికా రచయితలలో నా పూర్వీకులు కొందరు	జి. కృష్ణ	181
చైతన్యపు పాప (కవిత)	కొలారి మల్లికార్జునరావు	185
తెలుగు భాషా వాడకం - నేడు - రేపు	జస్టిస్ ఆవుల సాంబశివరావు	186
అందాల ఆంధ్ర ధాత్రి (కవిత)	శ్రీమతి నాగపద్మిని	188
పిల్లలకో మంచి పుస్తకం	బుడ్డుగ సుబ్బారాయ్	191
బాపూజీ బలికేవుంటే (కవిత)	డా సి. నారాయణ రెడ్డి	196
స్త్రీవాద సాహిత్యం - ఒక పరిశీలన	డా రావి భారతి	197
తెలుగు సాహిత్య పరిశోధన	బూదరాజు రాధాకృష్ణ	200
తెలుగు సంవత్సరాది - కవుల కలాలు	ముసుగోటి యాదయ్య	203
అరవయ్యళ్ళ అభ్యుదయ సాహిత్యోద్యమం	డా అవంత్య సోమసుందర్	205
ఆంధ్ర కవుల కళా కౌశలము - అవధానములు	రాపాక ఏకాంబరాచార్యులు	209
తెలుగు సంస్థానాలు - సాహిత్య పోషణము	ప్రొ తామూటి దోణప్ప	219
దళిత సాహిత్యం	అచార్య కొలకలూరి శనాక్	225
ఆంధ్ర ప్రాభవం (పద్యం)	విశ్వనాథ; జాషువా	230
తెలుగులో భావ కవిత్వం	డా ఎన్. నిర్మలాదేవి	233
తొలి తెలుగు కవి దృష్టిలో సాహిత్య ప్రయోజనం	ప్రొ ముడిగొండ శివప్రసాద్	238
వేయి సంవత్సరాల సాహితీ వారసత్వం పద్య కవిత	డా నందూరి రామకృష్ణమాచార్య	242
వెలుగుకు పట్టం కడదాం (కవిత)	మల్లెమాల	260

ప్రచురణ : కమీషనరు, సమాచార పౌర సంబంధాల శాఖ, సమాచార భవన్, ఎ.సి.గార్డ్స్, హైదరాబాదు.-500 028.

ఈ సంచికలో రచయితలు వెల్లడించిన అభిప్రాయాలు తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వానికి చెందినవిగా భావించనక్కర లేదు.

“భావ” గారికి స్వాగతం

డా॥ ఉండేల మూలకొండారెడ్డి

ఎందుకో ఇంత సంబరం ఉగాదికి.
ఆరంభశూరుడైన తెలుగువానికి
ఉగాది అంటే ప్రకృతి చైతన్యానికి ఆరంభం
అందుకేనేమో ఇంత సంరంభం.
గున్నమామిడి నవ్వుతోంది కొత్తచిగుళ్లతో
గండుకోయిల పాడులన్నది కమ్మని రాగాలతో
కాని-మనిషి మొగంపై నవ్వు మాసిపోతున్నది
మనసుకోయిల పాడలేకున్నది
ప్రకృతిలో భాగమైన మనిషి
వికృతిగామారిపోతున్న విషకాలం
ఎచట చూచినా విద్వేష జ్వాలా నిలయం
ఎదురులేని విధ్వంసకాండల వలయం
మనిషితుపాకియై పేల్తున్నాడు
మారణమోముం సృష్టిస్తున్నాడు
ప్రకృతిలాగే మానవప్రకృతి
ఆనంద పుష్పాలు పుష్పించేదెప్పుడు
సాహార్త పరిమళాలు చల్లేదెప్పుడు
సాభాగ్యఫలాలు పంచేదెప్పుడు
అన్నిటికీ మించి-
మనిషిమనిషిగా రూఢించేదెప్పుడు
అశుభముహూర్తమే ఉగాది
శాంతి సౌఖ్యాలకు పునాది
గోముఖ వ్యాఘ్రులాలంటి
“శ్రీ ముఖ” సంవత్సరం దాటిపోగా
“భావ” నామసంవత్సరం, అభ్యుదయ
భావాలతో ముందుకు రావాలని
స్వాగతం చెబుదాం-అందరం
జేజేలు పలుకుదాం.

మన ప్రయతమ ప్రధాని
శ్రీ పి.వి. నరసింహారావు

మన ప్రేయతమ ముఖ్యమంత్రి

శ్రీ కోట్ల విజయభాస్కర రెడ్డి

సింధునాగరికత వారసత్వం (యు)ఉగాది

ఉగాది జనభాష. యుగాది పండిత భాష. యుగాది అంటే సంవత్సరాది అని అర్థం. యుగం అంటే సంవత్సరమా? కాదు. యుగం అంటే రెండు అని అర్థం. నిజమే కరయుగం, చరణయుగం, నయనయుగం అంటాం. యుగం అంటే జంట. ఏజంట అయితే మనకు సంవత్సరం అవుతుంది? ప్రశ్నకు జవాబు ఇవాలంటే మనం కాలగణన పద్ధతులను తెలుసుకొనవలసి వుంటుంది. దానితో పాటే మానవ చరిత్రను కూడా కాస్త పరామర్శించవలసి వుంటుంది. సంవత్సరాదిని తెలుగువారు మాత్రమే ఉగాది అంటున్నారు. మనతో పాటు కన్నడిగులు కూడా అంటున్నారు. ఎందువల్ల?

కాలగణనానికి ఒక భౌతిక ప్రయోజనం కనిపించిన తరువాత ఊహలు రెక్కలు కట్టుకుని గుర్రాల్లా దొడు తీస్తాయి. అలా పుట్టినవే మన కృతతేతాది యుగాలు. ఈ ఊహ యుగాలను కాస్తసక్కికు పెట్టి మన సంవత్సర యుగాన్ని పరిశీలిద్దాం. భూమి ఆత్మ ప్రదక్షిణం ఒక రోజు. చంద్రుని భూప్రదక్షిణం ఇరవై ఎనిమిది రోజులని, పూర్వపు లెక్కగట్టారు. దానికినెల అని పేరు పెట్టారు. చంద్రుని కాంతి ఒ పథాలుగు రోజులపాటు పెరుగుతూ వస్తుంది. దాన్ని తెలుగు జనం “పెంపు” అన్నారు. పండితులు ఖక్లపక్షం అన్నారు. తరువాత కాంతి తరుగుతూ వస్తుంది. దాన్ని “చీకు” అన్నారు. పండితులు

రాంభట్ల కృష్ణమూర్తి

కృష్ణపక్షం అన్నారు.

ఒక్కొక్క పక్షాన్ని సగం చేసి దాన్ని వారం అన్నారు. అలాగ నెలకు నాలుగు వారాలు తయారయ్యాయి. చంద్రుని కూడా భూమిలాగే ఆత్మ ప్రదక్షిణమున్నది. ఆత్మ ప్రదక్షిణానికి భూప్రదక్షిణానికి దాదాపు ఒకే సమయం పడుతుంది. అంచాతనే చంద్రునిలో ఎప్పుడూ ఒకే దిక్కు కనిపిస్తుంది. పెంపులో నిండు రోజు పున్నమి-చీకులో నిండు రోజు అమాస. పన్నెండు పున్నమి లైతే ఒక సంవత్సరం. మనిషికి తెలిసిన తొలికాలగణనం ప్రకారం ఏర్పడిన సంవత్సరం. పున్నమినాడు చంద్రునికి దగ్గరగా ఒక నక్షత్రం వుంటుంది. ఆ నక్షత్రం పేరునే ఆ మాసానికి పెట్టారు. చిత్రా, శ్లోమి చైత్రం అయింది.

ఇలా చంద్రగతి నుంచి పుట్టిన కాలగణనాన్ని చాంద్రమానం అంటారు. ఈ చాంద్రమానం వ్యవహారానికి పనికివస్తుంది. అంచాతనే మనవాళ్లు “వర్తమాన వ్యావహారిక చాంద్రమానం” అనిసంకల్పించెప్పు కుంటూవుంటారు. చాంద్రమానం నుంచి పుట్టిన వారాలు మాత్రం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా చెలామణిలోనే వున్నాయి. చాంద్ర మానం వ్యవహారానికి సరిపోతుంది కాని దానివల్ల రుతువులూ కాలాలూ లెక్కకట్టడానికి రావు. అంచాత భూమి సూర్యుని చుట్టూ ప్రదక్షిణ చేసే కాలాన్ని

లెక్కగట్టి దాన్ని సంవత్సరం అన్నారు. అది సౌరమాన సంవత్సరం. దాని వల్ల బురుజువులు కాలాలు ఖచ్చితంగా తెలుస్తాయి.

వారాలు చొప్పున లెక్కవేస్తే సంవత్సరానికి నలభై ఎనిమిది వారాలు వస్తాయి. కాని మనం వారసత్రికకు చందా కడితే సంవత్సరానికి యాభై రెండు సంచికలు వస్తాయి. సంవత్సరం అంటే వర్తమాన ఆధునిక సౌరమాన సంవత్సరం. చాంద్రమాన వారాల వారీగా చూస్తే దానికి సౌరమాన సంవత్సరానికి ఒక చాంద్రమానం నెల తేడా వస్తుంది. చాంద్రమానం వ్యావహారికం. సౌరమానం పండిత వేద్యం. అంచాత యీరెండు మానాలకూ సమన్వయ సాధనకు యత్నాలు జరిగాయి. ఆరెంటే జంటనే యుగం అన్నారు. ఈ యుగం అయిదేళ్ల కొకసారి సాధ్యం అవుతుంది. అంచాత యుగపరిమాణం అయిదేళ్లు.

మనకు స్వాతంత్ర్యం వచ్చిన కొత్తలో పంచాంగ సంస్కరణ కోసం ప్రభుత్వం ఒక కమిటీనివేసింది. దానికి ప్రముఖ శాస్త్రవేత్త మేఘనాద సాహ్ అధ్యక్షుడు. దేశంలో నూటయిరవై రకాల పంచాంగాలు, నాలుగుమానాలు, నాలుగు యుగాలు అమల్లోవున్నట్లు ఆ కమిటీ వారు కనుగొన్నారు. వాటన్నింటినీ పరిశీలించి శాస్త్రీయమూ, చారిత్రకమూ అయిన జాతీయ పంచాంగాన్ని వారు రూపొందించారు. శకాల్లో శాలినాహన శకానికి

చారిత్రకతవుంది. మాసాల్లో చైత్ర వైశాఖాది మాసాలకు శాస్త్రీయత వుంది. సౌర సంవత్సరానికి శాస్త్రీయత వుంది. అది విషుద్ధినాన మొదలు అవడం సమంజసం. రాత్రీ పగలూ సమానంగా వుండే రోజును “నిగువత్” అంటారు. మార్చి ఇరవై ఒకటి, సెప్టెంబరు ఇరవై రెండు అటువంటి నిషువద్దినాలు. మన జాతీయ పంచాంగం ప్రకారం మార్చి ఇరవై రెండు సంవత్సరాది. అంటే చైత్రం ఒకటో తారీకు. సౌరసంవత్సరానికి మూడు వందల అరవై అయిదు రోజులుంటాయి. అంచాత వైశాఖం, జ్యేష్ఠం, ఆషాఢం, శ్రావణం, భాద్రపదం ఈ అయిదునెల్లకూ ముప్పయి ఒక్క రోజు చొప్పున మిగతా నెల్లకు ముప్పయి రోజుల చొప్పున వుంటాయి మన జాతీయ పంచాంగంలో.

మన దేశాన నాలుగు మాసాలు అమల్లోవున్నాయి. అవి చాంద్రమానం, సౌరమానం, సావనమానం, నాక్షత్రమానం. అయిదేళ్లకు సౌరమాసాలు అరవై వుంటాయి. చాంద్రమాసాలు అరవై రెండు, సావన మాసాలు అరవై ఒకటి, నాక్షత్రమాసాలు అరవై ఏడు వుంటాయి. అంచాత చాంద్ర సౌరమానా అను చాంద్రమాన మాసాలను పెంచుతూ వచ్చారు. వాటిని అధిక మాసాలు అంటున్నారు. లెక్కలను సర్దుబాటు చేయడంకోసం పదిహేడు పదునెనిమిది సంవత్సరాల కొకసారి ఒక చాంద్రమాన మాసాన్ని తీసేస్తూ వుంటారు. అలా తీసేసిన మాసాన్నిక్షణమాసం అంటారు. అధికమాసాల్లోవచ్చే శుభాశుభ తిథులను మనవారు పాటించరు.

కాలాలు కాలమానాలు తెలిశాయి.

యుగం అంటే అయిదేళ్లు అని కూడా తెలిసింది. ఈ అయిదేళ్లకూ ప్రత్యేకమైన పేళ్లున్నాయి. యుగాది యేటిని “సంవత్సరం” అంటారు. ఇప్పుడు యీ మాటనే ఎక్కువగా వాడుతున్నాం. ఆ తరువాత వచ్చే యేళ్లను సరివత్సరం, ఇడ్వత్సరం, అనువత్సరం, వత్సరం అని పిలుస్తారు. శాస్త్ర ప్రకారం యుగాన్ని పాటించడం లేదు కనక ఆ పేళ్లు వాడుకలోంచి పోయాయి.

అయిదేళ్లయుగాన్ని ఏడాదికి కుదించిన ఘనత మెనపాటేమియా నాగరికత నిర్మాతలది. వారు కాలగణనంలో చరిత్రకు తెలిసిన ఆద్యులు. వారిది షష్ట్యంశమానం. షష్టి అంటే అరవై. దీన్ని ఇంగ్లీషులో “సెక్సాజెసిమల్” అంటారు. కాలగణనంలో ఇది నేటికీ ప్రముఖస్థానం వహిస్తూనే వుంది. మన సంవత్సర చక్రం అరవై యేళ్లు. మనకే కాదు. చైనా, జపాన్ వారు కూడా దీన్నేపాటిస్తారు. అరవై ఏళ్లలో పన్నెండు యుగాలు వస్తాయి. చైనా వాళ్లు యుగానికొక జంతువు పేరున పిలుస్తారు. మనకు అరవై సంవత్సరాలకూ పేర్లున్నాయి. మన రోజుకు అరవై గడియలు. రెండుగడియలు ఒక ముహూర్తం. పదిహేను ముహూర్తాలు పగలు. సూర్యుని అర్ధోదయం నుంచి మూడు ముహూర్తాలు స్రాతః కాలం దాన్నే స్రాతస్సంధ్య అంటారు. ఆ తర్వాత స్రతి మూడేసి ముహూర్తాలకు పూర్వాహ్లాం, మధ్యాహ్లాం, అపరాహ్లాం సాయం సంధ్య అని పేర్లు.

ఇప్పుడు మెనపాటేమియా చరిత్రను రేఖా మాత్రంగా పరిశీలిద్దాం. నేటి ఇరాకు తూర్పు భాగాన యూరప్రె

టెస్ టైగ్రిస్ జీస సదులున్నాయి. ఈ సదుల సుధ్య భాగాన్నే గ్రీకులు మెనపాటేమియా అన్నారు. రెండు జలాల సుధ్య భామి, ద్వి+అస=ద్వి+అని ఆ మాటకు అర్థం. కనక సునం దాన్ని అంక అని పిలుచుకుందాం. అంకలో క్రీస్తుకు పూర్వం అరేబిక్ సాస్ట్రాల్లో సుమేరులనే జనం వుండేవారు. వారు గుళ్లు గోవురాలు కట్టారు. శాస్త్రాలు కావ్యాలు రాశారు. పాఠశాలలు గళాశాలలు నడిపారు. రాజ్య తంత్రం, చైద్యం జ్యోతిషం ఆగమతంత్రం లాంటివి పెంపొందించారు.

వారి భాషకు తల్లి తోడూ దొరుకలేదు. గోవురాలి వారు “మేరువు” అని పిలిచారు. ఈజిప్టు వారు గోవుర నిర్మాణాన్ని రాతను వీరి నుంచే నేర్చుకున్నారు. ఈజిప్టు వారు పిరమిడ్లను మేరువులనే పిలిచుకున్నారు. పిరమిడు అన్నది గ్రీకు మాట. దానికి పాంగరం అని అర్థం. గోవుర నిర్మాణంలో సిద్ధ హస్తులు కనక సుమేరులన్నది వారి బిరుదనామం అయివుండవచ్చును. సుమేరులు తమ భాషలో తమ దేశాన్ని “ఎంగి” అనీ తమను ఎంగిర్లనీ చెప్పుకున్నారు. ప్రాచీన సమాజం గణాలు వ్రాతాలుగా వుంటుంది. ఎంగిర్లు కూడా కొన్ని వ్రాతాలవారయినట్లు కనిపిస్తుంది.

ఒకవ్రాతం ఒక వ్రాంతాన స్థిర పడగానే తమ వ్రాత దేవరకు ముందు గుడి కట్టేవారు. గుడి అర్చకునికి “సంగ” అని పేరు. గుడి నిర్వహణకు ముప్పయి రకాల సంగులుండేవారు. ఇతర సామాజిక వ్యవహారాలు చేసే పెద్దను “ఎన్నీ” అనేవారు. సాగు భూమిని క్షేత్రాలుగా విభజించి ఉగాదివాడు సంగులు ఎన్నీ

ఉద్యోగులూ వ్రాతప్రముఖుల సమక్షంలో పాచికలు వేసి క్షేత్రాలను పంచేవారు. ఆ రూపాయంటు మూడు పెళ్లెళ్లభూమి ఒక క్షేత్రం. ఆ పరిమితిని సుమేరు భాషలో “పురం” అనే వారు. పురం భూమిని సంపాదించినవారినే మన వాళ్లు పౌరులనే వారసుకుంటాను.

భూమికిపన్నూ శిస్తు ఒకటే. దాన్ని యేలా గుడికి అప్పగించాలి. యీ విధంగా వచ్చిన ఆదాయాన్ని ఉమ్మడి వ్యవసాయ పనులకు, సామాజిక నిర్మాణాలకు జనహిత కార్యాలకు జాతి కీర్తిని చాటేందుకు ఉపయోగించేవారు. సంగులు, పౌరులు, ఇతర సమాజ సేవకులు సర్దుకులు అంతా గుడి చుట్టూ ఇళ్లు కట్టుకునే వారు. అలా ఏర్పడ్డ బస్తీకి “ఊరు” అని పేరు. న్యవసాయపనులు చేసేవారంతా కొన్ని క్షేత్రాలకు కలిసి ఒక పల్లె కట్టుకునేవారు. అలాంటి పల్లెలకు “ఆల” అనిపేరు. ఇండ్ యూరోపియన్ భాషలను ఆర్య భాషలనీ హెమిటోసె మెటెక్ భాషలను వేల్చు భాషలనీ సౌలభ్యం కోసం నాడుతున్నాను.

మూడు నహస్రాబ్దాలసాటు అక్కడ ఎంగిర్ల ప్రాబల్యం సాగింది. ఆ తరవాత అది సన్నగిల్లింది. తరవాత, అగ్గడులు, అసురులు, బాచిలన్లు, కనయిట్లు అధికారానికి వచ్చారు. మైతానులు, భృగువులు, మీదులు, సారసీకులు, గ్రీకులు కూడా ఆస్రాం తాన్ని పాలించారు. వీరంతా ఆర్యులు. అసురరాణి “శంబరమాత” ఏలుబడిలో ఒక పెద్ద బృందం, తృతీయ సహస్రాబ్దిలో ఎంగిర్ల నాయకత్వం మరో బృందం భారతదేశానికి వలస వెళ్లిన చారిత్రకాధా

రాలు అక్కడ కానవస్తున్నాయి. తొలి బృందం వచ్చినప్పుడు యీ దేశానికి జంబూ ద్వీపం అనీ మలిబృందం వచ్చినప్పుడు దీనికి అజనాభం అనీ పేరు వచ్చి వుండవచ్చును.

లంకలో అసురులు రాజ్యం చేసి నప్పుడు “సావనమానాన్ని” ప్రవేశ పెట్టారు. ఆమానం ప్రకారం నెలకు ముప్పయి రోజులు. ఆరువారాలు. వారానికి అయిదు రోజులు. ఈ లెక్కన పన్నెండు నెలలకూ మూడు వందల అరవై రోజులవుతాయి. సారమానానికి అయిదు రోజులు అంటే ఒక వారం తక్కువ. ఈ అయిదు రోజుల్ని ఉగాది పండుగగా ప్రకటించారు. ఆ రోజులకు కాలంలో లెక్కలేదు. సామాజిక ధర్మ శాస్త్రాల్లేవు. రాజధర్మ శాస్త్రాల్లేవు. ఈడూ జోడూ కలిసిన వారు జతకట్టేవారు. కాన వచ్చింది తినే వారు తాగేవారు-ఇలాంటి దాన్ని రోమన్లు “శాతర్నాలియా” అనేవారు.

సుమేరు భాషలో “సగ్” అంటే తల. తల వారి పంపణి కోసం పాచికలు వేసేవారని తెలుసుకున్నాం. తెలుగులో పాచికలాటను “సాగలాట” అంటారు. బహుశా ఇది సుమేరు పదమే అయి వుంటుందేమో! సాగలాట వేయడానికి ముందు గుళ్లో దేవునిముందు అధిపతిని చెంపలు వాయిస్తాడు పురోహితుడు. ఆ తరవాత జనం అతడిని యాగీ చేసేవారు. ఈ పద్ధతిని అసురులు మార్చారు. ఉగాదికి రెండు వారాల ముందు తమ ఆస్థాన పండితునికి కీరీటం పెట్టి రాజ్యాన్ని అప్పగించేవారు. అతడిని మన వాళ్లు “వర్షోపాధ్యాయుడు” అన్నారు. ఇంగ్లీషు వాళ్లు “ఈసోనిమన్కింగ్” అన్నారు.

వర్షోపాధ్యాయ పదవిని మహా పండితునికే యిచ్చినా వారం రోజుల్లోనే అతడికి పరమ మూర్ఖుడు అనే ముద్ర పడిపోయేది. మన తెలుగులో పున్న ప్రభవ, విభవాది సంవత్సరనామాలకు ఒక కథ వుంది. ఆ కథను బట్టి వాళ్లంతా “వైధేయులు”. వైధేయులంటే మూర్ఖ జనం అని అమర నిఘంటువంటేది. మన సంవత్సరాల పేర్లలో కొన్ని అసురనామాలు కూడా కనిపిస్తాయి. ‘పండుగ నాడూ పాత మొగుడేనా’ అన్న సామెతా, రవికల పండుగులు యీ ఉగాది ఉత్సవాల నుంచే పుట్టి వుంటాయి. కొత్తగా వచ్చిన భూములకు సాభాగ్య వర్ధనం చేసే పద్ధతి. అది ఆనాడు.

నా చిన్నతనంలో రెండు ఉగాదులకు నేటి విజయనగరం జిల్లా గజపతి నగరంలో వున్నాను. ఉగాదినాడు ఆబాలవృద్ధం దేవాలయంలో చేరి జూదం ఆడుతూ వుండేవారు. నా యీడూ వాళ్లతో నేను కూడా చింతపిక్కలతో పందేలు ఒడ్డి పేకాట ఆడాను. శ్రీమంతులు ఆరోజున ఇంటికి వచ్చిన అల్లునికి “జూదరకట్నం, భోగం కట్నం” ఇచ్చేవారని తరవాత విన్నాను. మెసపాటేమియాలో పుట్టిన యుగాది పండుగ వేదాలకు పూర్వమే సింధు పంజాబులకు వచ్చి అక్కడి నుంచి త్రిపుర దాహంతో చెల్లా చెదరయింది.

చెల్లాచెదరయిందేకాని అంత రించలేదు. తెలుగువారూ కన్నడిగులు సింధు నాగరికత వారసులుగా యుగాదిని కాపాడుకుంటూనే వున్నారు. పడమటిలు చరిత్రను పరిశీలిస్తే తప్ప మన వారసత్వం అట్టుముట్టు ఆనవాళ్లు బైటపడవు.

• • •

ఉ గాది వేళలో తెలుగు తల్లి!

డా॥ యస్.పి. జ్ఞానానందకవి

అనవద్య గుణుడు విద్యారణ్య ఋషిమౌళి
యాశీస్సు తెలుగులకాత్మకాగ
హరిహర బుక్కరాయల సోదరుల దృష్టి
తెలుగుబాటకు జగావెలుగుకాగ
ముసునూరి కాపయ్య సిసలైన శైర్యమ్ము
తెలుగు జాతికి గొప్ప దిక్కుకాగ
మహితమేధావి తిమ్మరుసు మహామంత్రి
తెలుగు మాగాణుకు తరువుకాగ

కృష్ణదేవరాయునిద్దమహాశక్తి
కడిది తెలుగులకు సిడముకాగ
తొల్లి తెలుగు జాతి నెల్లనేలిన రీతి
నిలుపునేడు మఱల తెలుగుతల్లి!

“తెనుగున్ జాతిక దృష్టహీనమగు తేదీ యేదియో శతహ
హనరాజన్యలనుండి నేటిదనుకన్ ప్రారంభహారత్వమే
కనిపించెన్ పినరంతయైన సమతాగంధమ్ము వాసింపదీ
యానగుంబిడ్డల యందునీ వెటాలనమ్మా
కాచెదాంధ్రేందిరా!”

కనిపించునెదుర మెప్పునుగాన్న తెలుగన్న
నయజీవితమున హందాతనమ్ము
తినిపించు పరులు తృప్తింబొంద తెలుగన్న
యాతిభ్యమందు మర్యాద గరిమ
వినిపించునారులు విన్ననునరే తెలుగన్న
నిజముదాచని మేల్మీ ఋజుతనమ్ము
అనిపించు పరులచేతనుగూడ తెలుగన్న
మూలలోచేతలో మామ్యుడనుచు

“నీసుతాళిక్కిరి భాసురజ్యోతులు
నిఖిలదిక్షటములు నిండిన వియ
కాని సహనశక్తి కాని పింపదదేమి?
దివ్యకల్పవల్లి! తెలుగుతల్లి!”

“నీ పావిత్ర్యపు సచ్చరిత్రమునకున్ నీరాజనంబిచ్చినా
రోప్పధ్వజనముల్ మహాంధ్రజననీ! యూహింపనట్టెనచో
ఆపైతీయనితీరుతీయములు స్నేహ శ్రీలు పొంగారగా
నీపుత్త్రులిహృదంతరాళముల నిండింపించు మశ్రాంతమున్.”

వరుసగ రెండువేలయిదు వందల యేడులనుండి నీ మహా
చరితకు దర్పణంబయిన సంస్కృతి యెట్టుల జీర్ణమౌచునో
డైరెనటులీ తెలుంగులకు డెప్పరమున్ కలిగించెనో వసుం
దరనదిని వెఱుంగుదువు నందనులన్ నవరింపగా వలెనో”
బూజుంబట్టిన ప్రాత వద్దతికి తావుల్లేని యిచ్ఛేర రా
రాజులీప్రియనందనుల్ వినయధౌరం ధర్యులవ్వారునీ

తేజకీర్తికి దోయిలింతుటలు దిగ్గేశాయి శ్లాఘించెనీ
రోజున్నేర్చు ముని కుమారులకు సద్గంబాటు శాంతిక్షమన్..

ఆంధ్రులొదార్య దీప్యజీవనముగాంచి
ప్రస్తుతింజేసె “మెగ్గవనీసు”
స్వచ్ఛాంధ్రవిప్రవేదోచ్ఛారణమునించు
మురిసె “రాజారామమోహనుండు”
అతిమధురమ్ము మహాంధ్ర వాఙ్మయమంచు
నొప్పారవతిక “ఫలిప్పుట్రాసు”
ఆంధ్రుల త్యాగ దీక్షాసక్తి తిలకించి
హర్షించెవార్దా మహాతపస్వి

“ధీరచరితుడయిన మూరురాయరంగండ
డవియెదేశభాషలందు తెలుగు
లెస్సయినచునదొక భిస్సగా నానాటి
దీప్తి నిలుపునేడు తెలుగుతల్లి!”

“నీ యాన్నతృమునీ ప్రశస్తి జగతికి విందారగాజేయుటే
ధ్యేయం బైనది తెల్లలందఱకు పోయోగాల పుంజీకటుల్
శ్రేయంబు సమకూర్చు సతృభకముల్ శ్రీ లిచ్చు బల్వెన్నెలల్
పూయంజొచ్చెను సంతసమ్ముగు గుణాంభోరాశి! ఆంధ్రవనీ!”

“ఈనాడాంధ్రుడు విశ్వమానవుడుతల్లి! విశ్వసాహిత్య స
న్మానంబందగలట్టి ధీచతుర తామ్యామ్యుండునుమ్మీ! జగత్
గ్లాని మాన్వేడు దివ్య సంస్కృతికి నర్హస్తానముంగల్గునీ
సూచుండభ్యుదయ ప్రతోలి పయవించుగాక! యాంధ్రవనీ!”

నాగార్జునాచార్య సాగర శీతల
జలశీకరములకు పులకరించి
గౌతమీగంగా పునీత తీర్థములలో
సంతోషముబుకంగ జలకమాడి
వంశధారా సుధావాహినీ స్వాగత
మందార వత్రాల నందుకొనుచు
ఇవల పెన్నానది కవితాది వంచితా
రాగాల భాగాల తీగేమీట

భువనరంగమునకు భుక్తి వట్టెడునన్న
పూర్ణయనెడు బిరుదమును నహించి
కల్లలెఱుగనట్టి యిల్లాలివగునీకు
వలపు జోతలగుత! తెలుగుతల్లి!”

భారత ఇతిహాసంలో ఆంధ్ర దేశం

మా స్నేహితుడు శ్రీ చీమకుర్తి శేషగిరిరావు ఇటీవలి కాలంలో “తెలుగులో పాలీపదాలు” అనే గ్రంథం వెలయించాడు. పాలీ భాషలో భౌద్ధ సాహిత్యం ఉంది. బుద్ధుడు ఇల్లా అన్నాడు, అల్లా అన్నాడు అని ఎన్నో విశేషాలు చెప్పే సాహిత్యం యావత్తు పాలీ భాషలోనే ఉంది. బుద్ధుడు పాలీ భాషలోనే మాట్లాడేవాడో, అర్థ మాగధిలో మాట్లాడే వాడో!.... ఏమయినప్పటికీ మన తెలుగులో నేటికీ వాడకంలో ఉన్న అనేక శబ్దాలను బుద్ధుని కాలంలో దైనందిన వ్యవహారాలలో ఉన యోగించారు అని విదితం అవుతున్నది. తెలుగు భాషపట్ల ఎంత భక్తి ఉన్నప్పటికీ, తెలుగు లోంచి పాలీ వచ్చిందీ, పాలీలోంచి తెలుగు వచ్చిందీ అనే చర్చ చేయటానికి ఆధారాలు లేవు కాబట్టి, ఇప్పటికీ పాలీలో కానవచ్చిన పాలీ పదాలు 69 అని మాత్రమే చెప్పుకోవాలి.

పైశాచీ భాషలో చాలా తెలుగు పదాలు ఉన్నవని పండితులు ఇదివరకే చెప్పారు కదా. మిత్రుడు శ్రీ తిరుమల రామచంద్రకు పైశాచీ భాషపట్ల మక్కువ. అతడెవ్వరో కొరియా యాత్రీకుడు.... బౌద్ధుడు.... ఆరవ శతాబ్దంలో భారతదేశానికి, చైనా, అఫ్ఘానిస్తాన్ ల మీదగా వచ్చాడు. అతడికి ప్రాకృత భాష ఏదో వచ్చును. కైబర్ కనుమనుండి, శ్రీ పర్వతం (నాగార్జున కొండ) వరకు, తనకు వచ్చిన ప్రాకృత భాషలోనే మాట్లాడుతూ వయనించానని వ్రాసుకున్నాడు. జనాలకు తనను మాట్లాడే ప్రాకృతం

జి. కృష్ణ

చక్కగా అర్థం అయిందట. భారతీయ భాషలో మాట్లాడితే, భారతీయులలో అన్ని ప్రాంతాల వారికీ అర్థం అయిందని అతడు చెప్పాడు అనుకోవాలి (అప్పట్లో ఇంగ్లీషు లేక పోయినా!)

ఇంకొక స్నేహితుడు శ్రీ రాంభట్ల కృష్ణమూర్తి, ఈ సుధ్య ఒక సుమేరియన్ శబ్దకోశం, ఒక భాగం కొనుక్కొన్నాడు. మొత్తం నలభై భాగాలు ... ఒక్కొక్క భాగాన్నీ కొనటానికి దాదాపు ముప్పయ్యే డాలర్లు కావాలి. ఎవళ్ళయినా ఒక విశ్వవిద్యాలయం వాళ్ళు కొనాలి. కానీ మన విశ్వ విద్యాలయాలకు పెద్దగా విజ్ఞానాసక్తి లేదు. డిగ్రీల దుకాణాలకు విజ్ఞానాసక్తి వట్టే, విద్యార్థులకు భవిష్యత్తు ఉండదనే భయం కలుగుతుంది. దేశంలో అలజడి వ్యాపిస్తుంది.

మేము ఒక పది మందిమి స్రతినెలా “తెలుగు గోష్ఠి” అనే ఒక చర్చాసమావేశం జరుపుతూ ఉంటాం. మాలో కొందరికి పెద్దల పెద్దరికం పట్ల ఉన్న గౌరవం, వాళ్ళు రచనలపట్ల లేదు. ఆ గోష్ఠికి ఒకనాడు శ్రీ రాంభట్ల కృష్ణమూర్తి ఒక భాగం “సుమేరియన్ శబ్దకోశం”లో వచ్చినట్లాడు. తుర్కీ నుండి గంగా మైదానం వరకూ ఏదో ఒక ఉమ్మడి నాగరికత, ఒక కాలంలో ఉండేది. భాషలు ఒక దాని నుండి ఒకటి ఇచ్చిపుచ్చుకున్నాయి. సుమేరియా శబ్దాలు మన భాషలలోకి వచ్చి పడినాయంటాడు శ్రీ కృష్ణమూర్తి. అంతేగానీ, వాళ్ళు విల్లసిన దండయాత్రలు, వీళ్ళు వాళ్ళపైన దండయాత్రలు

చేయలేదని, దాని తాత్పర్యం. పైగా అందరూ ఒకే నాగరికతకో, ఒకే సంస్కార సరళికో చెందినవారై ఉంటారు.

కిందటి శతాబ్దంతంలో జరిగిన ఒక ముచ్చటను నెమరువేసుకుందాం. మన దేశాన్ని పరిపాలించటానికి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వాళ్ళు కొందరు యువకులకు శిక్షణ ఇచ్చేవారు. ఆ శిక్షణను పొందిన వాళ్ళు ఐ.సి.ఎస్. అధికారులు. శిక్షణాలయంలో గొప్పవాళ్ళచేత ఉపన్యాసాలు ఇప్పించేవాళ్ళు. అల్లా ఉపన్యాసం ఇచ్చినవాళ్ళలో మాక్స్ ముల్లర్ ఒకడు. ఆయన ఆర్య, ద్రావిడ జాతులను గురించి స్రస్తావించాడు. మరికొన్నేళ్ళు అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఉపన్యసిస్తూ, పారపాటున “ఆర్య, ద్రావిడ” జాతులని చెప్పినాననీ, “ఆర్య, ద్రావిడ” నాగరికతలని వాడి ఉండవలసినదనీ ఆయన తన తప్పును దిద్దుకున్నాడు. కానీ అప్పటికే ఈ దౌర్భాగ్య భారతీయులను భాష, జాట్టు, అస్థులు, చర్మం వగైరాల ఆధారంగా, శాస్త్రీయంగా, ఆర్య, ద్రావిడ అనే జాతుల కింద విభజించడం జరిగిపోయింది కాబట్టి, ఇక ఆ తప్పును దిద్దుకునే వీలు లేదని పెద్దలు చెప్పేశారు. రాజకీయాలకు విజ్ఞానశాస్త్రాన్ని ఉపయోగించినేయడం జరిగిపోయింది.

అయితే, ద్రావిడులనే వాళ్ళు కూడా ఆర్యుల కంటే కొన్ని వేల సంవత్సరాలకు ముందు భారత దేశానికి సుధ్యధరా సముద్ర ప్రాంతం నుంచి వచ్చినారని, బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యవాద విజ్ఞాన శాస్త్రం చెప్తోంది. “ఆర్య, ద్రావిడ” విభజన విజ్ఞానాలలో

భారతీయ పండితులు సంకటంలో పడ్డారు కానీ, కొన్ని సంగతులు తేలక ఊరు కున్నారు. ద్రావిడులు ఈ దేశానికి రాకముందు భారతదేశంలో ఎవ్వరు ఉండేవారు అనేది ఎట్లా తేల్చింది.

ఇట్లా చాలా చాలా విశేషాలున్నాయి. అసలు సంగతి ఏమిటంటే..... భారత భాషలలో తెలగు ఉండేది. దాదాపు రెండు వేల ఏళ్ళ కిందటనే బౌద్ధ సాహిత్యాన్ని ఆంధ్ర, తమిళ భాషలలోకి అనుదించారు. ఆ భాషలలో నాటకాలు కూడా వేసేవారు. అప్పట్లో ఎవ్వరూ జననీ తమిళభాషా అని అనలేదు.

నేద కాలపు సంస్కృతం ఇతర దేశాల శబ్దాలను స్వీకరించింది.... తన శబ్దాలను ఇతర దేశీయులకు పంచింది. తొకక సంస్కృతం ప్రాకృతులనుంచి అనేక శబ్దాలను స్వీకరించింది. కాబట్టి సంస్కృతంలో చాలా తెలుగు శబ్దాలు చేరి ఉంటాయి. నేటి కాలంలో తెలుగులో సంస్కృత శబ్దాలు దేనికి నాదాలి అని వాదించే మేధావులు పుట్టుకొచ్చారు. అసలు సంగతి ఏమంటే, సంస్కృతంలో మన శబ్దాలున్నాయి. సంస్కృతం అఖిల భారత భాష.

ఇప్పటి బోధన్... ఒకప్పుడు పోదనం... ఒకప్పుడు ఏదో పెద్దవిద్యాలయ ప్రాంతం. బావరీ గోత్రానికి చెందిన ఒక పుద్దుడు ఆ విద్యాలయ అధిపతి. ఇది బుద్ధుడు జీవించి ఉన్న కాలం నాటి మాట. బావరీ శిష్యులు దాదాపు వెయ్యిమంది రాజగృహ ప్రాంతానికి (పాటలీ పుత్ర ప్రాంతానికి) వెళ్ళారు. బుద్ధుని కలుసు కున్నారు. అతడి తత్వాన్ని తెలుసు కున్నారు. చెల్లిన వెయ్యిమందిలో ఒక చిత్రకారుడూ ఉన్నాడు. అతడు తెరవెనక పూట్లాడుతున్న బుద్ధుని బాహ్యరూపాన్ని

గీచుకోగలిగాడు. తర్వాత ముక్కు, నోరూ, కళ్లు వగైరా వివరాలు నింపుకోసచ్చుననే నమ్మకంతో సరిగా అట్లానే జరిగింది. ముక్కు, నోరూ, కళ్ళు నోసలు వగైరాలను శిల్పులు తమ ప్రాంతానికి తగినట్లు నింపేస్తున్నారు. అఫ్ఘనిస్తాన్ వాళ్లు, చైనా, జపాన్, బర్మా, ఇండోనేషియా, భారతదేశ ప్రాంతాలు, ఎవళ్ల కనుముక్కు తీరున వాళ్ళు ఆ స్థూలరూపంలో నింపుతున్నారు. ఇంతకూ బుద్ధుని విహార (బిహార) భూమిని ఆంధ్రకు విస్తరింప జేశారు. బుద్ధుని విచార ధారకు బావరీ విచారధార తోడై కొన్ని వందల సంవత్సరాలు చర్చాంశంగా నడిచిఉంటుంది. ఏదైనా ప్రజా గోష్ఠులలోకి వచ్చినప్పుడే దానికి వ్యాప్తి.

ఈ లోగా శ్రీ పర్వతానికి తూర్పున ఉన్న నేదవి అనే కుగ్రామంలో నాగార్జునుడు పుట్టాడు. అతడు పండితుడై, ఈ చర్చల సారాన్ని గ్రహించుకున్నాడు. అంతే.. అద్వం, శూన్యం, విజ్ఞానం, బోధిసత్వ ప్రభుల భావాలన్నీ జనాలలోకి వచ్చి పడ్డాయి. (అవే తర్వాత తర్వాత అద్వైతం, మాయావాదం, నేతివాదం, అవతారాలు వగైరాలైనాయి.) బౌద్ధం మహాప్రచారం లోకి వచ్చి మహాయాన బౌద్ధం రూపం దింది. మహాయాన బౌద్ధానికి పురిటి గడ్డ ఆంధ్ర దేశం. ప్రపంచంలో బాగా వ్యాప్తి చెందింది ఈ మహాయాన బౌద్ధమే. నాగార్జునుడు ఒక కొత్త ఆలోచనకు పునాది వేశాడు. అతడికి శాతవాహనులు తోడ్పడ్డారు. ఒక శాతవాహన చక్రవర్తికి అతడు ఆపుడు అని తేల్చున్నది. అతడికి “సుహృద్భి” అని ఒక జాబు కూడా వ్రాసుకున్నాడు, నాగార్జునుడు.

శాతవాహన చక్రవర్తులు బౌద్ధులు కారు. కాని బౌద్ధానికి చాలా చేయూత నిచ్చారు. నేర నిరోధక చర్యలకు, నీతి

ప్రతిష్ఠాపనకు బౌద్ధ ధర్మం చాలా ఉపకరించినదని పరిశోధకుల మాట. శాతవాహనులు దాదాపు సగంపై గా భారత దేశాన్ని పరిపాలించారు. అందువలన ప్రభుత్వ శాసన రూపంలో ఒదిగిన బౌద్ధం, దేశంలో చాలా భాగం అమలులోకి వచ్చి ఉంటుందని తేలికగా ఊహించవచ్చు.

బౌద్ధమతం, శాతవాహనులకు మొదటి నుంచీ ఆదర్శం సమకూర్చి ఉంటుంది. శాతవాహనులు మొదట “ఆంధ్ర భృత్యుల” అనే పేరుతో పాటలీ పుత్రంలో ఉన్నారు. గుప్త చక్రవర్తులకు సామంతులలో, ప్రధాన అధికార వర్గంలోని వారో మొత్తానికి సామ్రాజ్యంలో ముఖ్యులు. ఆపైన సముక్త సాతవాహనుడు, దక్షిణావధానికి దిగివచ్చి, చక్రవర్తి అయ్యాడు. అతడి తండ్రి, తాతలు కూడా మంచి అధికారమే అనుభవించి నాడంటారు. పురాణాలలో ఆంధ్ర భృత్యుల ప్రస్తావన ఉంది. వాళ్ళ వంశావళి కూడా ఉన్నది. కాకపోతే ఆంధ్రులు అన్నారే కానీ, ఆంధ్రభృత్యులు అనలేదు. పురాణాలను ఆ కాలం పండితులు ఎక్కడో పాటలీపుత్ర ప్రాంతంలో ఉంటూ రచించి ఉంటారని ఊహ.

ఇంతకూ సాతవాహనులు తర్వాత శ్రీ పర్వత ప్రాంతమంచి పరిపాలించిన రాజవంశం “ఇక్ష్వాకులు”. వాళ్ళు పాలించినది చిన్న ప్రాంతం. శతాబ్దానికి కొంచెం ఎక్కువ కాలం మాత్రమే. కాని వాళ్లు రూపొందింపజేసిన శిల్ప సంపద బోలెడు. ఇప్పటికీ కొంత భాగం నాగార్జున కొండవద్ద చూడవచ్చు. ఈ శిల్పాలను చూసి డాక్టరు కె. కృష్ణమూర్తి ఆనాటి క్రీడలను, ఆనాటి దుస్తులను, ఆనాటి సాంఘిక పరిస్థితులను వివరిస్తూ పఠనీయ గ్రంథాలు రచించాడు. ఇక్ష్వాకుల, సాతవాహనుల

కాలపు సాహిత్యం, శాసనాలు అనేకం. ప్రాకృత భాషలో ఉన్నాయి శాసనాలు. వాటిని ఒక క్రమంలో ప్రచురించి వివరించే ప్రయత్నం ఇప్పటికీ జరుగలేదు.

శ్రీ సర్వతానికి దేశదేశాల బౌద్ధులు, పండితులు వచ్చేవారు. అక్కడ ఒక విశ్వ విద్యాలయం ఉండేది. అక్కడ నుంచి బౌద్ధం వ్యాపించింది. అక్కడనే మహాయాన బౌద్ధం కాక, వజ్రయాన బౌద్ధం రూపొందినాయి. టిబెట్ లోని బౌద్ధం వజ్రయాన బౌద్ధమే.

ఇన్ని విశేషాలను బాగా తెలియజేస్తే పరివోధన మాత్రం లేదు.

ఆ కాలంలో ఆంధ్రులు అనేక దేశాలలో సముద్ర వ్యాపార సంబంధాలు కలిగి ఉండేవారు. ఇక్ష్వాకుల కాలంలో శైలీయులు అనే బౌద్ధ శాఖ ఉండేది. పూర్వ శైలీయులు అనీ, అపర శైలీయుల ని. ఇక్ష్వాకుల రాజసంశం అకస్మాత్తుగా అంతమయింది. ఏమయినారందాం. కొద్ది సంవత్సరాలలో ఈ శాీలీయులు (శైలేంద్రులు) ఇండోనేషియాలో రాజ్యం చేయనారంభించారు.

మన ప్రాకృత సాహిత్యాన్ని చాలా సరకు విదేశాల పండితులు, ముఖ్యంగా జర్మనీ వాళ్ళు కొనుక్కున్నారు. ఇప్పటికీ అక్కడ పది పన్నెండు విశ్వవిద్యాలయాలలో ప్రాకృత భాషలపైన పరిశోధనా సౌకర్యాలున్నాయి.

ఇతిహాసం కాల గర్భంలో కలుస్తూ పోతుంది. కానీ వీలైనంత వరకూ దానిని తెలుసుకొనటానికి మానవుడు యత్నిస్తూ ఉంటాడు. ఆ కొంచెం యత్నం కూడా కానరావడం లేదు.

జైనం ఈ స్రాంతంలో చేసిన సేవను గురించి పరిశోధకులు అట్టే ఆసక్తి సహించ లేదు. జైనులు ఎక్కడుంటే అక్కడ, ఆ

ప్రాంతీయ భాషను క్రమబద్ధం చేయటానికి తగు నూత్రాలు రూపొందించారు. జనాలకు చదువులు చెప్పారు. గణిత శాస్త్రాన్ని నలుగురికీ అందుబాటు చేశారు. ఇట్లా చేయడంలో కొన్ని నమ్మకాలు వ్యాప్తి అయ్యేటట్లు చేశారు. వీలక్క ఆలయాలలో గీతాలు పాడారు. ఆ గీతాలు కొన్ని భాషా చరిత్రను అర్థం చేసుకొనటానికి ఉపకరిస్తాయి. బౌద్ధులు కూడా చదువులపట్ల ఆసక్తి వహించారు. జైనులు, బౌద్ధులు శిల్పాన్ని ప్రోత్సహించారు. బౌద్ధుల మూలాన జనాలకు గ్రంథ పారాయణ అలవాటు కలిగింది. వాళ్ళు బోధి సత్తుని కథలు పారాయణ చేసేవారు.

ఆంధ్ర దేశపు జైనులకు ఒకటి రెండు ప్రత్యేకతలున్నాయి. అవి ఇతర ప్రాంతాల వారికీ ప్రబోధాత్మకమైనవి అనవచ్చు. కేవలం సన్యాసులకు, బ్రహ్మచారులకు పరిమితమైన బౌద్ధ ప్రచారాన్ని ప్రజలందరూ అనుష్ఠించడం, ఆచరించడం మతంగా నాగార్జునుడు తీర్చిదిద్దినట్లు, ఆంధ్ర దేశంలో జైనాన్ని కూడా సంస్కరించారు. ఇది కాక, శ్వేతాంబరులకూ, దిగంబరులకూ సయోధ్య కుదర్చటానికి ఇక్కడివారు కొందరు యత్నించినట్లు కనపడుతుంది. (యాపనీయులు).

ఇక్కడ ఊళ్ళ పేర్లు చరిత్రను శోధిస్తే కూడా కొన్ని విశేషాలు తెలుస్తాయి కానీ, కొత్తగా దేన్ని అయినా కనుక్కోవటం, విద్యా పరిశోధనల లక్ష్యం కాదు కాబట్టి, ఊళ్ళ పేర్లకు సంబంధించిన విజ్ఞానం విద్యకు తోడ్పడం లేదు.

కానీ బాహ్యబలి విగ్రహం లాంటివి బోధన్ లాంటి జైన కేంద్రాలలో ప్రతిష్ఠించారనేది విదితం - వాటిని చితక

కొట్టారు కూడాను.

ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇక్కడ బ్రాహ్మణమతానికి సంస్కరణగా బౌద్ధ, జైనాల ఆచారాలు చాలా వచ్చిపడినాయి. నూతన బౌద్ధానికి ఇది పుట్టిన చోటుకాబట్టి, ఈ మార్పులు ఇక్కడినుంచే దేశానికి అంతటికీ వ్యాపించినాయనవచ్చు. ఎన్నిమార్పులు వచ్చినా బ్రాహ్మణమతం పేరు మాత్రం మిగిలి ఉంది అనేది విశేషం.

దాదాపు శతవాహనులు పరిపాలించి కొంత దేశభాగాన్ని, విష్ణుకుండినులు కూడా పరిపాలించారు వారి రాజధాని నల్లగొండ జిల్లాలోని ఇంద్రపాలనగరం... అది నేటి కాలంలో ఏ ఊరు? ... ఆ గ్రామ పరిపాలకుడు తరతరానా తన బిరుదును ప్రకటించుకునేవాడు... “ఇంద్రపాల్” అని ఆ బిరుదు... నేటి తుమ్మలగూడెం గ్రామం. విష్ణుకుండిన రాజ్యం శాన్ని గురించిన శాసనాన్ని బి.ఎన్. శాస్త్రి కనుగొన్నాడు. కనుగొన్నాడు కానీ, ఆ రాజుల పరిపాలన నేడు ప్రాముఖ్యం లోకి వచ్చిన క్షేత్రాలకు, వాటికి గల నేటి పేర్లను కనుగొనే ప్రయత్నం జరగలేదు. డాక్టరు అజయ్ మిత్ర కొంత కృషి చేశాడు. ఆ పైన ఏమి జరిగిందో తెలియదు.

ఆంధ్ర ఇతిహాసంలో ప్రధానంశం ఏమిటంటే, ఎవరైనా వచ్చి, ఇక్కడి విశేషాలను విశదం చేయటానికి పరిశోధన చేపట్టే బాగుంటుంది. భారతదేశం అంటే రాష్ట్రాల సమ్మేళనం. రసికత్వంలో చెప్పాలంటే రాష్ట్రగుచ్ఛం... రాష్ట్రమాల... రాష్ట్రబృందం... ఒక విధంగా చూస్తే, దేశం అంతా రాష్ట్రాలే. ఈ రాష్ట్రాలన్నీ కలిసి, మన దేశం. ఏ రాష్ట్రాన్నికీ మిగతా రాష్ట్రాలకు భిన్నమైన ప్రత్యేకతలేదు.

భారతరాజధాని ఢిల్లీలోనే ఆంధ్ర

ఇతిహాసానికి చెందిన కొన్ని విశేషాలను సేకరించనచ్చు. తుగ్లకాబాదు ప్రాంతంలో ఒక ఆంధ్ర ప్రముఖుని గోరీ కానవస్తుంది. సేరు మాలిక్ సుక్బార్. తుగ్లక్ల ప్రధానమంత్రి అసలు సేరు గన్నయ. అప్పుడు కాకతీయుల ప్రధానమంత్రి. చాలా ప్రయోజకుడట.

సురిఆరు శతాబ్దాలు గడిచిన తర్వాత ఆంధ్రులు కొందరు భారతగణ రాజ్య అధిపతులైనారు... డాక్టరు రాధాకృష్ణన్, శ్రీ వి.వి. గిరి, శ్రీ నీలంసంజీవరెడ్డి. ఇటీవలికాలంలో ఒక ఆంధ్రుడు ప్రధానమంత్రి అయినాడు. శ్రీ పి.వి. నరసింహారావు. ఈ విశేషాలేవీ ప్రత్యేకమైనవి కావు. ఎనర్ ఒకరు ఒక పద్ధతిలో ఉండాలి కాబట్టి. వీళ్ళు అక్కడ చేరుకున్నారు. సీతాదేవి లంకలో ఎక్కడో అక్కడ కూర్చోవాలి... అశోక స్తూపం కింద కూర్చున్నది... అశోక వనికాన్యాం అంటే ఇదే. కానీ శ్రీనరసింహారావు ప్రధాన మంత్రిత్వం, స్వాతంత్ర్యనంతరం భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పడినగాడిని సూర్యేబల్లు కనిపిస్తున్నది.

పాగడ్ల కాదుగానీ, శ్రీనరసింహారావును గురించి ఇతిహాసంలో పేర్కొనటం తప్పనిసరి కావచ్చు.

ఇతిహాసం చాలా పీనాసిది. అది ఎంత గొప్ప వానినయినా తేలికగా వదిలివేస్తుంది. కానీ ఇతిహాసానికి ఒక మలుపు ఇచ్చిన వానిని... అది మంచికైనా, చెడుకైనా... తప్పక పేర్కొంటుంది.

ఓ సుబ్ షాహీలు ఆంధ్రదేశానికి చేసిన మేలు చెప్పుకోదగినది ఏదీ లేదు గానీ, చాళుక్యుల్లో చివరి పరిపాలకుని ప్రధానమంత్రి, నిజం పరిపాలకుడు. ప్రభుత్వ అధికారి పదవులను వేలం వేసే

పద్ధతిని మాన్పించి, అధికారులను నియమించి, వారి వ్యవహారణను నిర్దిష్టమైన నియమ నిబంధనల కిందకు తెచ్చాడు. ఆ ప్రధాని మాదన్న.

అతడిని చంపే వరకూ ఔరంగజేబు నిద్రపోలేదు... ఎందువలన?... పరిపాలనను ఒక సుస్పష్టపద్ధతి ప్రకారం నడిపుతే, ఏ ఒక్కరికీ ప్రత్యేకత ఉండదు... పై పదవులలో ఉన్న వారికి యధేచ్ఛ ప్రసర్తన వీలుకాకుండా పోతుంది! ఇది పరిపాలనా విజ్ఞానంలో మారువరాని నీతి.

ఇస్పటివారిలో పలువురికి నచ్చినా నచ్చకపోయినా సాహిత్యానికి సంబంధించిన కొన్ని యావద్భారత ప్రాధాన్యం గల విశేషాలు పేర్కొందాం.

సంస్కృతంలోని మనోకావ్యాలను, అధ్యాపకులు, విద్యార్థులు అర్థం చేసుకొనటానికి అనువుగా, మహామహోపాధ్యాయ కొలిచెలమ మల్లినాథసూరి సబోధక వ్యాఖ్యానాలు వ్రాశాడు. సంస్కృత కావ్యాలు చదివేవారికి ఇవి తప్పనిసరి. పాత పద్ధతిలో సంస్కృతం నేర్చే ప్రతివాడూ మల్లినాథసూరి పేరు తల్చుక తప్పదు

మన త్యాగరాజు పేరును తమిళ విద్వాంసులు ఇస్పటి వరకూ పదిలం చేశారు. కృతజ్ఞులం. దేశదేశాల సంగీత విద్వాంసులూ త్యాగయ్య ప్రతిభను గుర్తించారు. తన యావదాస్థినీ వెచ్చించి శ్రీమతి బెంళూరు నాగరత్నం ఆయనకు సమాధి నిర్మించి పెట్టింది. మన సంగీత ఔన్నత్యాన్ని తమిళనాడులోని తిరువైయ్యారు నుంచి ఇంకా ప్రచారం చేస్తూనే ఉన్నారు. సూ భాష త్యాగరాయ భాష అని గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు కదా.

మన ఆంధ్ర పండితులు, ఇతర

ప్రాంతాల పండితులవలే గ్రంథాలకు గ్రంథాలు వ్రాయలేదు. వ్రాయరు గూడాను. ఒక్క మానవల్లి రామకృష్ణ కవిగారు ఇతర ప్రాంతాల ఆధునిక పరిశోధక పండితులను పోలగలడేమో! భాండార్కర్, ఆప్టే, రనడే, రాజ్వాడీ నాసనథా, సంపూర్ణానంద్, మజుందార్ నగైరా పండితులవలే మనవాళ్లు కృషి చేయలేదు-మన ప్రత్యేకతలు వేరు.

భారతదేశ సంకీర్తనం, కావ్యకంఠ శ్రీ గణపతి ముని చేసినంతగా మరెవ్వరూ చేయలేదు. ఆయనగారు సంస్కృతాన్ని జాతీయ భాషగా నిర్ణయింప జేయాలని బెల్గాం కాంగ్రెసు మహాసభలో ప్రయత్నం చేశాడు. శ్రీ గణపతి ముని ఆంధ్రుడు వేద పండితుడు. బహుకావ్య కీర్తి పరిశోధకుడు. కొన్ని శ్లోకాలు స్మరించుదాం.....

స్వాతంత్ర్యం నవితానాం
త్రాతుం మాతరధీశే
దూరికరుమ్మపారం
దైన్యం పంచమి జాతే.

(ఓ అమ్మా! స్త్రీల స్వాతంత్ర్యాన్ని కాపాడు. పంచమి జాతి వారి దైన్యాన్ని దూరంచెయ్య్.)

అయంకబాక్షస్తవ తోయనాహః
కారుణ్య కాలేపరిభృంజమా నాః
గృహేఘనీనాన్ సుఖినో విహాయ
విరాశ్రయాన్ శి బ్రుతి విశ్వమాతః

[నీకబాక్షమనే కాలమేఘం, కారుణ్య కాలంలో విజృంభిస్తుంది... గృహాలలో సుభాషలలో లీనులై ఉన్నవారిని పదిలివేసి, ఆశ్రయం (ఇల్లో) ఉన్నవారిని తడిపి వేస్తుంది.

• • •

ఆంధ్రలో పురాతత్వ పరిశోధనల ప్రగతి

సంశ్ధార, గోదావరి, కృష్ణ, పెన్నా, సువర్ణముఖి మొదలైన నదులు నిరంతరం ప్రసహిస్తూ అతి ప్రాచీనమైన శిలాసంపద కల్గి, వాటికి సంబంధించిన రేగడి భూములలో కప్పబడిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రము ఆదిమ మానవుని కాలము నుండి నేటి వరకు ప్రజాజీవనమునకు స్వర్గభూమిగా మన్నది. క్రీ.పూ. 1863 ప్రాంతంలో మొదటిసారిగా మద్రాసునగర సమీపంలోని పల్లవరం గ్రామం వద్ద రాబర్ట్ బ్రూన్స్ ఫీల్డ్ అనే ఆంగ్ల సర్వేయరు ఆదిమ మానవుని రాతి పనిముట్లను కనుగొన్నది మొదలుకొని అనేకమంది పురాతత్వవేత్తలు ఆదిమ మానవుని అవశేషాల కొరకు ఇతర ప్రాంతాలలో పరిశోధనలు సాగించారు. వీరిలో ముఖ్యమైన వారు బ్లాండు ఫోర్డ్, విలియమ్ కింగ్, మొదలైనవారు. వీరి తరువాత నిజామ్ నంస్థాన పురాతత్వశాఖవారు అనేక ప్రదేశాలలో ఆదిమ మానవుని అవశేషాలు కనుగొన్నారు. తరువాత ఐజక్, హెచ్, సర్కార్, ప్రాసెనర్, ఎస్.ఎన్.రావు, ఎమ్. ఎల్.కె. మూర్తి, తిమ్మారెడ్డి, బి.ఆర్. సుబ్రహ్మణ్యం, డేవిడ్ రాజు, ఆర్.వి.జోషి మొదలైనవారు విస్తృతమైన పరిశోధనలు చేశారు.

ఈ మధ్యకాలంలో మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని అచ్చంపేట తాలూకాలోని అమరాబాదు అనే గ్రామం వద్దను, చంద్రసాగర డేమ్ సమీపంలోను, నడిమిపల్లి దగ్గర ఆదిమ మానవుని రాతిపనిముట్లు కోకొల్లలుగా దొరికినాయి. అమరాబాదు ఆదిమ మానవుని ఉనికికి ఒక ప్రత్యేకమైన

డా॥ వి.వి. కృష్ణశాస్త్రి

ప్రాంతముగా కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ అనేక వందల రాతి గొడ్డళ్లు, చీలిక పనిముట్లే కాక, వీటిని తయారు చేయగా ఉడిపడిన రాతి చెక్కలు గుంపులు గుంపులుగా దొరికినాయి.

నల్గొండ జిల్లాలో నేటి నాగార్జున సాగర్ జలాశయం నీళ్లలో మునిగిపోయిన ఏలేశ్వరం అనే గ్రామం వద్ద పాతరాతి యుగం నాటి పనిముట్లు అనేకం లభించినాయి. ఏలేశ్వరమునకు పడమట దిక్కుగా వున్న గుట్టలపై 'గుండాల్' అనే నీటి బుగ్గ సమీపంలో వందల నేలుగా ఉత్తర రాతి యుగం నాటి రాతి బ్లేడు పనిముట్లు దొరికినాయి. కర్నూలు జిల్లాలో కేతవరం గ్రామ సరిహద్దులలో ఉత్తర రాతియుగం నాటి పనిముట్ల చతుముకి రాతితోను తదితర ప్రశస్త శిలలతోను చేయబడ్డ పనిముట్లు లభించినాయి. కరీం నగర్ జిల్లాలో పెద్దపల్లి తాలూకాలో తాకూర్ రాజారామ్ సింగ్ సహకారంతో ఈ వ్యాస రచయిత అనేక పాతరాతి యుగం నాటి, మధ్యరాతియుగం నాటి, సూక్ష్మరాతియుగం నాటి పనిముట్లను అనేక చోట్ల కనుగొనటం జరిగింది. కరీంనగర్ జిల్లాలో గోదావరిఖని వద్ద పాత రాతియుగం నాటి పారిశ్రామిక వాడలను, కనుగొనడం జరిగింది. మరొక మధ్యరాతి యుగం నాటి కేంద్రం మేడిపల్లికి దగ్గర లోనున్న కాజీపల్లి, ఇక్కడ ప్రాచీన కాలం నాటి పంది, గుట్టుము, లేడి, దుప్పి, తాబేలు, ఎడ్డు, చున్నపోతు మొదలైన

జంతువుల శిలాజములలో నాటు మధ్య రాతి యుగపు పనిముట్లైన గొకుడురాళ్లు, సూదిములుకులు, చిల్లు జేసే పనిముట్లు మొదలైనవి రాజారామ్ సింగుకు దొరికినాయి. గోదావరిఖనిలోని డిగ్రీ కాలేజీకి సమీపంలో ఉత్తర రాతి యుగం నాటి రాతిబేళ్లు, ఎముకలతో చేసిన పనిముట్లతో బాటుగా ఎడ్డు, చున్నపోతు, లేడి, దుప్పి, గొట్టె, నియక, గుట్టుము, కుక్క మొదలైన జంతువుల ఎముకల శిలాజములు కూడా దొరికినాయి. వీటిని బట్టి ఆ కాలం నాటి మానవుల ఆహారపుటలవాట్లను తెలిసికొనవచ్చును. సూక్ష్మరాతి యుగానికి చెందిన స్థలాల్లో చెప్పదగ్గవి పెద్దపల్లి తాలూకాలోని రాయగిరి కోట దిగువభాగంలో గల గోరిగుండం అనే గ్రామం. ఇచ్చట సూక్ష్మరాతియుగం నాటి పనిముట్లు కుప్పలు కుప్పలుగా కనుపించాయి. నేను, రాజారామ్ సింగు కలసి అనేక వేల రాతి పనిముట్లను ప్రాగుచేయడం జరిగింది. ఈ ప్రాంతములో మధ్యరాతి యుగం నాటి మానవుడు చాలా కాలం నివసించినట్లుగా అధారాలన్నాయి. రాయగిరి కోటపై భాగం ముండి ఒక పీఠ బుగ్గ పార్శ్వతూ ఇక్కడకు దగ్గరలో ధానిగా పడుతుంది. దీని సలస సూక్ష్మరాతియుగపు మానవునికి నీటి కొరత లేదు. పైగా అనేక రకములైన ప్రశస్త శిలలు దగ్గరలోనే దొరకడం చేత రాతి పనిముట్లు తయారు చేయడానికి ఇబ్బంది పడనక్కరలేక పోయింది.

ఉత్తర లేక సూక్ష్మరాతి యుగం

నాటి మరొక ముఖ్య స్థలము మేడిపల్లికి దగ్గరలోని నరసయ్యపల్లి. ఇక్కడ గల సమతలమైన రాతి పడకల మీద ఉత్తర రాతియుగం నాటి మానవకారాలు వేటాడు తున్నట్లుగాను, చాపల వలలు పటు కున్నట్లుగాను, త్రికోణాకారాలు, చతు ర్భుజాలు మొదలైన దీక్షైను లేకసంజ్ఞలు అనేకం రాతి మీద గంట్లలో బొమ్మలు వేయబడ్డాయి. రాజారా య్సంగుతో పాటు నేను చూచిన ఉత్తర రాతియుగపు స్థలాలు ఆదిలాబాదు జిల్లాలో బోల్ తాలూకాలో వంకిడి అనే యేటి ఒడ్డున ఉన్నాయి. ఆ స్థలము అటవీ స్వక్షాలతో ఆస్పతమై, మధ్యలో గల గల పాటీ వంకిడి యేరు, ఆ ప్రాంతం అత్యంత మనోహరంగా మహాపురాని దృశ్యం కలిగి ఉంటుంది. దీనికి దగ్గరలో వున్న మాణిక్యగూడెం అనే ప్రాంతంలో కూడా ఆ మాదిరి సనిముట్లై దొరికినాయి.

క్రొత్త రాతి యుగం

దక్షిణ భారతదేశంలోను, తదితర ప్రాంతాలలో భూమి ఉపరితలం మీద అనేక మనుషు (పాతిసు) చేయబడ్డ రాతిసనిముట్లు ఆ కాలపు మానవుడు నివసించిన తావుకు సంబంధము లేకుండా ఎందుకు లభిస్తున్నాయో పురాతత్వ వేత్తలకు పెద్ద సవాలు అయింది. ఈ మధ్యకాలంలో క్రొత్త రాతియుగపు మానవుడు నివసించిన అనేక ప్రాంతాలు భారతదేశపు అన్ని ప్రాంతాలలో కనుగొనబడ్డాయి. ఈ క్రొత్త రాతియుగ సంస్కృతికి ముఖ్య లక్షణాలు వ్యవసాయం చేసే పంటలుపండించడం, కొన్నిరకాలైన జంతువులను ఇళ్లలో పెంచడం, మట్టి పాత్రలను తయారు చేసుకొనడం, రాతి పనిముట్లను రుద్ది మనుషు చేయడం మొదలైనవి. ఈయుగపు రెండవ దశలో

ప్రకాశం జిల్లా చంద్రవరంలోని బౌద్ధ స్థూపం

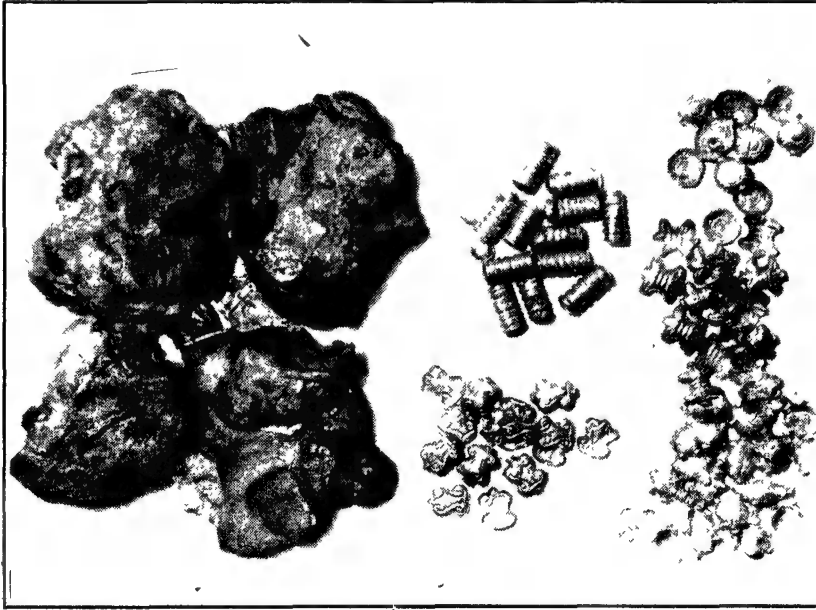
లోహాలను కరిగించిపనిముట్లుగా చేయడం కూడా మొదలయింది. నేటి మాదిరిగా నాటి మానవుడు పటిష్ఠమైన భవంతులు నిర్మించు కునే సదుపాయం, తెలివి లేకపోవడం చేత తన ఆత్మరక్షణ కొరకు కొండ చరియల లోను, కొండ గుహలలోను నివసించేవాడు. దీనికి కారణం అడవి జంతువులైన పెద్దపులి, సింహము, తోడేలు మొదలైన క్రూర జంతువులు సమీపం లోనికి వచ్చినపుడు నాటిమీద ఎత్తు నుండినడిసాల రాళ్లతో గాని, ఈటెలతో గాని కొట్టి చంపుటకు లేక బెదిరించుటకు నీలుగా వుంటుంది. రాత్రి సమయాలలో నిద్రించడానికి కొండగుహలు అనువుగా వుంటాయి. వీరు వాడిన కొన్ని గుహలలో అరుగుల వంటి చవ్వాలు ఉండడం చేత నిద్రించే సమయంలో పాములు, లేళ్లు, మొదలైన పాకే జంతువుల నుండి రక్షణ ఉండేది:

మన రాష్ట్రంలో క్రొత్తరాతియుగం నాటి స్థలాలయిన నాగార్జునకొండ, గండ్రూరు, వీరాపురం, ఉట్నూరు, అయిజా, రామా పురము, చిన్న

మారూరు, పోలుకొండ, పాల నాయి, సులికల్లు మొదలైన ప్రాంతాలలో త్రవ్వకాలు జరిగినాయి.

వరంగల్ జిల్లా పోలుకొండలో అనేక క్రొత్త రాతి యుగం నాటి గొడ్డళ్లు, బాడసలు ఊరికి ఉత్తరాన గల పెద్ద గట్టుకొండ చరియల మీద లభించాయి. కరీంనగర్ జిల్లా పెద్ద బంకూరు ఒక పెద్ద శతవాహన స్థలమైనప్పటికీ, ఇక్కడ అనేక క్రొత్త రాతి యుగం నాటి పనిముట్లు లభ్యమైనాయి. దీనిని బట్టి శతవాహనుల కాలం నాటి నివేశం ఇక్కడ కట్టడానికి కొన్ని వందల సంవత్సరాలకు పూర్వమే క్రొత్తరాతియుగం నాటి మానవులు ఈ ప్రంతంలో నివసించడమో, చరించడమో జరిగింది. దీనికి దగ్గరలో ఎక్కడా కొండలు లేకపోవడం చేత దూరంగా కొండలున్న ప్రాంతాల్లో వీరు నివసించి పెద్ద బంకూరు ప్రాంతంలో వారిపశువులను మేపుకోడానికి వచ్చి వుండవచ్చు.

అనేక చోట్ల క్రొత్త రాతి యుగం నాటి పనిముట్లు, సూక్ష్మరాతి యుగపు

కరీంనగర్ జిల్లా కోటిలింగాల త్రవ్వకాలలో లభించిన శతవాహనుల కాలంనాటి బంగారు ఆభరణాలు

ప్రలాల్లోను, కొన్ని లోహయుగపు సమాధుల దగ్గరలో కూడా దొరికినాయి. సరంగల్లు జిల్లాలో దేవర ఉప్పల గ్రామంలో లోహయుగం నాటి సమాధులు కొన్ని వందలున్నాయి. వీటికి దగ్గరలో అనేక క్రొత్త రాతియుగపు పనిముట్లు దొరికినాయి. దీనిని బట్టి ఈ ప్రాంతము క్రొత్త రాతి యుగపు మానవుడు నివసించిన స్థలంగా వాడుకున్న తరువాత ఇనుప యుగం నాటి ప్రజలు ఇక్కడ సమాధులు నిర్మించుకున్నారు. ఇదేవిధంగా కరీంనగర్ జిల్లా సుల్తానాబాదు తాలూకాలో కదంబా పురం గ్రామం వద్ద కొన్ని వందల ఇనుప (లోహ) యుగం నాటి సమాధులున్నాయి. వీటికి దగ్గరలోనే 'తగరాయి' అనే గ్రామంలో క్రొత్త రాతియుగం నాటి పారిశ్రామిక వాడను కనుగొన్నాము. ఇది మానేరు నది ఒడ్డున వున్నది. రాతి పనిముట్లను తయారుచేసి వాటిని అరగదీసి మనుషు చేయడానికి మానేరు నది వద్ద గల బల్లవరపు బండల మీద అనేక చోట్ల అరగదీసిన గుంటలున్నాయి.

క్రొత్త రాతి యుగపు నివేశన స్థలాలు మెహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో చిన్న మారూరు, కార పాకుల, అయిజా, తాడికొండ, పైడిగుట్ట (సంగమేశ్వరం దగ్గర), సోమశిల, జులప్రోలు, వాగలూరు మొదలైన చోట్ల వున్నాయి. అనంతపురం జిల్లాలో పులికల్లు, పాలినాయి, అక్కన్ను కొండ, తాడిపత్రి, ముదిగల్లు మొదలైనవి. కడప జిల్లాలో మైలవరం, సకాశం జిల్లాలో కనిగిరి, పూసలపాడు, ఉప్పలపాడు, ద్రోణాదుల మొదలైనవి. గుంటూరు జిల్లాలో గండ్లూరు, గోదవర్రు, పాన్నెకల్లు, లాము, అమరావతి, చేభ్రోలు మొదలైనవి.

1960-61లో మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉట్నూరు అనే గ్రామం దగ్గర అల్పిన్ అనే బ్రిటిష్ పురాతత్వవేత్త ఇక్కడ గల క్రొత్త రాతియుగం నాటి బూడిద కుప్పను త్రవ్వకం చేశాడు. దాంట్లో పశువుల కొట్టం తాలూకా స్థంభాలు పాతిన గుంతలు, అనేక మట్టి పాత్రలు, ఇండ్ల పునాదులు మొదలైనవి దొరికినాయి.

అనంతపురం జిల్లాలో 1978 సంవత్సరంలో రాష్ట్ర పురాతత్వశాఖ ద్వారా నేను జరిపిన త్రవ్వకాలలో కూడా రాతి పనిముట్లు, పశుకోస్తానికి సంబంధించిన గుంటలు, మట్టి పాత్రలలో పాటు అనేక పసిపిల్లల సమాధులు కనుపించాయి. వీటిలో కొన్ని సమాధులు నెలల నయస్సు గల పిల్లలవి. ఒక శిశు సమాధి దగ్గర ఆ శిశువు బొడ్డుకోసిన చంద్రవంక నంటి రాగిరేకు, మరొక త్రికోణాకారపు రాగిబ్లేడు, ఒక చిన్న మట్టి పాత్రలో పాలోరేక మరేవో సోసే ఆ బిడ్డ ఆహారకు సమర్పించినట్లుగా ఉన్నాయి.

అనంతపురం జిల్లాలో సోలరాయి దగ్గర త్రవ్వకాలలో స్థంభాలు పాతిన గుంటలు, మట్టి పాత్రలు, నిముకలతో చేసిన పనిముట్లు మొదలైనవి దొరికినాయి. ఇక్కడ త్రవ్వకాలలో లభించిన బొగ్గును కార్బన్ పద నాలుగు అనే పరీక్షకు సంపాదించి అక్కడి క్రొత్త రాతి యుగపు నివేశనం రసూరమి క్రీస్తు పూర్వం 2000 (రెండువేల) సంవత్సరాల ముందు కాలం నుండి వున్నట్లు తెలిసింది.

హైదరాబాద్ లోని బిర్లా పురావస్తు పరిశోధన సంస్థవారు ఈ మధ్య ఏరా పురంలోను, కేంద్ర ప్రభుత్వ పురాతత్వ శాఖవారు కర్నూలు జిల్లా హనుమంతపురంలోను, గుంటూరులోని నాగార్జున విశ్వ విద్యాలయం వారు గండ్లూరు అనే గ్రామం వద్ద క్రొత్త రాతియుగపు ప్రలాల్లో త్రవ్వకాలు చేశారు. వీటి ఫలితంగా ఆ కాలం నాటి ఇండ్ల నిర్మాణపు పద్ధతులు, నిత్య జీవన విధానం గురించి అనేక క్రొత్త విషయాలు తెలిసినాయి. గండ్లూరులోని గులకరాతి నేల లోపల త్రవ్విన అనేక గుంతలు ఆనాటివి కనిపించాయి. ఇదే విధంగా నాగార్జున కొండ త్రవ్వకాలలో కూడా

క్రొత్త రాతియుగం నాటి గుంతలు వెలికి వచ్చాయి. ఆయా శ్రవ్యకాలు జరిపిన పురాతత్వచేత్రలు ఈ గుంటలలో క్రొత్త రాతియుగం నాటి మానవుడు నివసించి పుండనచ్చునని అభిప్రాయం వెలిబుచ్చారు. కాని ఇది సత్యదూరమైన, అసాధ్యమైన యోచన. ఏమంటే గుంటూరు జిల్లాలోని గండ్లూరులో గాసి, నాగార్జున కొండలో గాని భూమిలోపల గుంతలలో నివసించడమనేది దుర్బరమైన విషయం. ఆ ప్రాంతంలో గ్రీష్మతాపం నూట పదిదగ్గరికి పైనే ఉంటుంది. ఎక్కడో హిమాలయ పర్వత సానుపుర్లో క్రొత్త రాతియుగపు మానవుడు గుంటలలో నివసించాడంటే, అక్కడున్న చలి రాతాసరణానికి కొంత నమ్మదగినది పుండనచ్చును.

గండ్లూరులోని గుంతలలో కొన్ని కొన్ని చెంబుల నంటి మట్టి పాత్రలు దొరికిన కారణంగా ఆ గుంటలు ధాన్యాన్ని దాచుకునే నేల సూళిగలుగా వాడి ఉంటారని చెప్పవచ్చు. ఈ చెంబుల నంటి పాత్రలు ధాన్యాన్ని కొలపడానికి వాడిన తవ్వలు, మానకలు కావచ్చును. దీనిని బట్టి క్రీస్తు పూర్వం 2000 నుండి 1500 సంవత్సరాల నాటికే గుంటూరు ప్రాంతంలోనే క్రొత్త రాతియుగపు ప్రజలు వారి అవసరాల కంటే ఎక్కువగా ధాన్యాలను పండించే వారని, వాటిలో కొంత ధాన్యాన్ని నేల సూళిగలలో దాచుకునే వారని తెలుస్తుంది. ఉత్పత్తి చేసిన సస్తువు దాచటం అనేది ఆర్థిక పురోభివృద్ధికి సోపానం నంటిది. దాపరికం అనే పద్ధతి లేకపోతే ఎక్కువగా పండించే అవసరం కూడా లేదు.

నా ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్ర పురాతత్వ శాఖవారు గుంటూరు జిల్లా గుత్తికొండ బిలంలోపల జరిపిన పరిశోధనలలో ప్రవేశ

మార్గం దగ్గర క్రొత్త రాతియుగపు మానవులు నివసించిన ఆధారాలున్నట్లు తేలింది. వారి మృత దేహాలను గుండు బాగా లోపల అంటే ఇంచుమించు ప్రవేశ ద్వారానే ఒక సంద మీటర్ల లోపల గుహలో పాతిపెట్టి, చనిపోయిన వ్యక్తులు వాడిన రాగి ఖడ్గాలు, కొన్ని మట్టి పాత్రలు కూడా ఆ సమాధిలో ఉంచబడ్డాయి.

కర్నూలు జిల్లాలో బెలుం అనే గుహలు ప్రపంచంలో అన్ని గుహల కంటే పాడుగైనవి. ఈ గుహలోపల పాడుపు ఆరు కిలోమీటర్లకు పైగా పున్నది. ఇక్కడ కూడా క్రొత్త రాతియుగపు మానవులు ముఖ ద్వారం దగ్గర నివసించి మృత దేహాలను మట్టి పాత్రలలో పుంచి గుహకు లోపలి భాగంలో పాతి పెట్టినట్లుగా జాడ దొరికింది. కర్నూలు జిల్లాలోని బిల్లాపర్లం గుహలలోను, మహా బూబ్ నగర్ జిల్లాలో తాడికొండ సర్దు పున్న గుహలలో కూడా ఇదే పద్ధతి గమనించబడింది. చనిపోయిన వ్యక్తుల ఆత్మశాంతికి ఆహార పదార్థాలు వారి శరీరాలలో పోయేలా కాని సమర్పణ చేసే పద్ధతి లోహ యుగంలో ముఖ్య పాత్రగా కనిపించినప్పటికీ ఇది క్రొత్త రాతి యుగం నాటికే ప్రారంభమైనట్లుగా పైన చెప్పిన ప్రదేశాలలో ఆధారాలు దొరికినాయి. క్రీస్తు పూర్వం 2000 సంవత్సరాల నాడు ఇంచుమించు అణచిక జీవితం గడిపిన క్రొత్త రాతియుగపు మానవునికి చనిపోయిన తరువాత శరీరము, ఆత్మ చేరపుతాయని, ఆత్మను శాంతింపజేయడానికి కొన్ని సస్తువులు సమర్పించుకోవాలని, పునర్జన్మ అనేది పున్నదనే నమ్మకం ఉండేదంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది.

పైన చర్చించిన విధంగా క్రొత్త రాతియుగపు మానవుని ఆర్థిక విధానం

ముఖ్యంగా కోస్తా ఆంధ్రదేశంలో వ్యవసాయం మీద ఆధారపడిందని, మిగిలిన ప్రదేశాలలో వ్యవసాయం ఉన్నప్పటికీ పశుసంపద మీద, జంతువుల తేట మీద ఎక్కువగా ఆధారపడినట్లుగా కనిపిస్తుంది. దక్షిణ భారతదేశంలో కొన్ని క్రొత్త రాతియుగం నాటి స్థలాల్లో ముఖ్యంగా మెదక్ జిల్లాలో పాలడుగు అనే చోట, కర్నాటకలో తెక్కలకోట అనే చోట రాగిని, కరిగించి సస్తువులు తయారు చేయడంతో పాటు, బంగారపు సస్తువులు తయారు చేయడానికి అవసరమైన సాంకేతిక నైపుణ్యం ఉన్నట్లుగా విశదమైంది. క్రొత్త రాతియుగపు ఆఖరు దశలో అంటే రమారమి క్రీస్తు పూర్వం 1200 లేక 1000 సంవత్సరాల నాటికి గమల నుండి ఇనుప ఖనిజాన్ని పేకరించి ఇనుమును తయారు చేసే నిపుణత పున్నట్లుగా రుజువైంది.

క్రొత్త రాతియుగపు అవసానదశ నుండి మానవుడు ఇనుప యుగంలోకి ప్రవేశించిన జాడలు రామాపురం, హాలి కల్లు, చిన్న మారూరు, వీరాపురం, పోలకొండ మొదలైన చోట్ల గమనించబడింది. మెహబూబ్ నగర్ జిల్లా చిన్న మారూరులో క్రొత్త రాతియుగం నాటి కొన్ని కుటుంబ సమాధులు తరువాతి ఇనుప యుగానికి చెందిన నివేళన స్థలంలో కనిపించాయి. ఇనుప యుగానికి చెందిన సమాధులు క్రొత్త రాతి యుగపు నివేళన స్థలంలో నిర్మించబడ్డాయి.

లోహయుగము

లేక ఇనుప యుగము

దక్షిణ భారతదేశంలో లోహ యుగము గురించి పరిశోధనలు చేయాలంటే ఆ కాలం నాటి సమాధులే మనకు

మహబూబ్ నగర్ జిల్లా పెద్ద మారూరులో లభించిన లోహయుగంనాటి సమాధి
(క్రిస్తు భారం 8 లేక 6 శతాబ్దంనాటిది)

ఆధారం. ఈ సమాధులు మన రాష్ట్రంలో గోదావరికి దక్షిణాన కొన్ని నందలు, చేలుగా ప్రతి జిల్లాలో కనిపిస్తాయి. ఇంత వరకు శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్నం, విజయనగరం, తూర్పుగోదావరి, ఆదిలాబాదు మొదలైన జిల్లాల్లో ఈ సమాధులున్న జాడలు దొరకలేదు. ఆ జిల్లాల్లో ఎవ్వరూ నాటి గురించి ఎక్కువగా పరిశోధనలు చేయలేదు. గత దశాబ్దాలలో నిజామ్ సంస్థాన పురాతత్వ శాఖ వారు ఖమ్మం జిల్లాలోను, వరంగల్లు జిల్లాలోను, నేటి రంగారెడ్డి జిల్లాలోను అనేక చోట్ల ఈ సమాధులను త్రవ్వడం జరిగింది. వీటిలో జానంపేట, రాయగిరి, హమ్మత్ పేట మొదలైనవి పున్నాయి. తరువాత కేంద్ర

పురాతత్వ శాఖవారు గుంటూరు జిల్లాలో నాగార్జున కొండ వద్ద గల సమాధులను నాగార్జున సాగర్ కింద మునిగిపోవడానికి ముందే త్రవ్వారు. ఇదే విధంగా నాగార్జున కొండకు సడమట దిక్కున కృష్ణకు ఎడమ గట్టునున్న నల్గొండ జిల్లా ఏలేశ్వరంలో రాష్ట్ర పురాతత్వ శాఖ వారు కొన్ని సమాధులను త్రవ్వారు. ఈ మధ్య కాలంలో శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు కింద ఉన్న పోచంపాడులో పున్న సమాధులను, కరీంనగర్ జిల్లా కదంబా పూరు లోను, కృష్ణా జిల్లా ఆకిరెపల్లిలోను, తెన్నేరు లోను, నెల్లూరు జిల్లా జొన్నవాడలోను, శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ముంపు ప్రాంతంలో పున్న చిన్న మారూరు, పెద్ద మారూరు,

ఉప్పలపాడు, చాగటూరు, కారపాకల, శేరుపల్లి మొదలైన చోట్ల గల సమాధులు త్రవ్వ బడ్డాయి.

పోచంపాడు త్రవ్వకాలలో మానవ కంకాల అవశేషాలతో పాటు ఇనుప ఈటెలు, గండ్ర గొడ్డళ్లు, కాలి చెప్పుల కారంలో పున్న సబ్బీలు గల గొడ్డళ్లు, రాగి, సిండులు గల బాకులు, త్రిశూలాలు, ఏనుగు అంకుశం, గుళ్లపై రికాబులు, బహుళ దీపం పెట్టడానికి ఉపయోగించే ముక్కాటిపేట మొదలైనవి సమాధులలో దొరికినాయి. వీటితో పాటు ఎరుపు, నలుపుగల ద్వీపర్థ పాత్రలు, పూర్తి నలుపు పాత్రలు దొరికినాయి. ఇవన్నీ ఆ కాలం నాటి మానవులు చనిపోయిన వరుసాలో వారి వారి ఆత్మలకు, వారి ఇహలోక జీవన విధానాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని సమర్పించబడిన వస్తువులు, ఆయుధాలు మొదలయినవి. విశదంగా చెప్పాలి అంటే ఏ వస్తువుల్లో పున్న మానవులకు ఆ వస్తువుల తాయాకు వస్తువుల్ని వారి సమాధులలో నిక్షిప్తం చేసేవారు. వీటితో పాటు మట్టితో చేసిన లేడిబొమ్మలు, ఏనుగు దంతంతో చేసిన దువ్వెన కూడా దొరికాయి. కరీంనగర్ జిల్లాలో పెద్దపల్లి తాలూకాలోని కదంబాపూరు దగ్గర సమాధులు త్రవ్వినపుడు చేతికి గాజుల సలె వాడిన అడుగులు కోయబడ్డ శంఖాలు, శంఖ వలయాకృతిలో మన్న బంగారపు కణ్ణాభరణములు మానవ కంకాలాలకు దగ్గరలో దొరికినాయి. వీటితో పాటు ఈటెలు, బాకులు, గండ్ర గొడ్డళ్లు, బాణపు ములుకులు కూడా దొరికినాయి. కృష్ణా జిల్లా తెన్నేరు సమాధుల్లో మానవ కంకాలాన్ని మట్టి పెట్టెల్లో పెట్టి పాతి పెట్టారు. ఈ పెట్టెకి అడుగున ఆరు లేక ఎనిమిది కాళ్లున్నాయి. నెల్లూరు జిల్లా

జొన్నవాడలోని సమీధులు గులకరాతి భూమి లోపల కుంభాకార పాతర త్రవ్వి, ఆ పాతరకు అడుగు భాగంలో మట్టి తొట్టెలలో శవాలనుంచి పాతిపెట్టేవారు. వీటితో పాటు ముక్కాలి పీటలు, త్రిశూలము, దీపం పెట్టే చిన్న సల్లెము దొరికినాయి.

• మానవ అస్థినంచయాన్ని పాతి పెట్టిన అనేక రాతిపెట్టెలు ఖమ్మం జిల్లా జానాంపేట, దొంగతోగు మొదలయిన ప్రాంతాల్లో కనిపించాయి. చిన్నమారూరు లోనే సమాధులన్నీ ప్రథమ శ్రేణికి చెందినవి. వీటిలో చనిపోయిన వెంటనే మృత కళేబరాన్ని నిక్షిప్తం చేసి ఖననం చేసేవారు. కాని మిగిలిన చాలా చోట్ల దొరికిన సమాధులలో మానవ కళేబరాన్ని కొంతకాలం ఎత్తైన వేదికల మీద ఎండబెట్టి నర్మసాంసారులు హరించగా మిగిలిన ఎముకలను ప్రోదిచేసి సమాధి చేసే పద్ధతి కనుపిస్తుంది. పెద్ద మారూరులోని సమాధులు కుటుంబాలకు చెందినవి అంటే ఒక వంశములో వారందరూ ఒకే సమాధిలో పాతిపెట్టబడేవారు. ఈ సమాధులను రాతి చక్కలతో పెట్టెలుగా తయారుచేసి ఒక్కొక్క పెట్టెను రెండు లేక మూడు విభాగాలు చేసి ఒక్కొక్క విభాగంలో కుటుంబం తాలూకు ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఎముకలను ఖననం చేసేవారు. పెద్ద మారూరు రాతిపెట్టె సమాధిలో రెండు మట్టి పెట్టె సమాధులు లభించినాయి. ఇందులో ఒకటి పడవ ఆకారంగాను, రెండవది నేత మగ్గపు నాడె ఆకారంగా చేయబడ్డది. ఈ పెట్టెలలో చిన్న పిల్లల కళేబరాలనుంచబడ్డాయి. ఆ కాలంలో పసిప్రాయపు మరణాలెక్కువగా వున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఉప్పలపాడులో ఒక చెక్కితో చేయబడ్డ శవపేటిక సమాధి

గుంటకు అడుగు భాగంలో పెట్టబడింది. పెద్దమారూరులో ఒక మట్టి తొట్టె వంటి శవ పేటికకు మట్టితో చేయబడ్డ దున్నపోతు తల అతికించబడింది. యముని నాహనం మహిషం కాబట్టి బహుశా ఈ శవ పేటికలో వుంచిన మానవ కళేబరం తాలూకు ఆత్మను సూటిగా యమ ధర్మరాజు వద్దకు పంపాలనే తలంపుతో ఈ విధంగా చేసి వుంటారు.

చాగటూరులో ఒక పెద్ద పెట్టె సమాధిలోపల రెండు చక్కల రాతి బెంచీలను ఏర్పాటు చేశారు. బహుశా మృత కళేబరాలను ఈ బెంచీల మీద కట్టి రోజులు పరుండబెట్టి గద్దలు, కాకులు, చీమలు తదితర జీవరాసులు మాంసాదులను హరించగా మిగిలిన ఎముకలను ప్రోదిచేసి మరొక సమాధిలో పెట్టేవారు. అది శవాలను ఎండబెట్టే ఆవరణమని తెలియడానికి దానిచుట్టూ 100 అడుగులు పొడవు, 100 అడుగులు వెడల్పు గల రాతిగోడ నిర్మింపబడింది. నల్గొండ జిల్లాలోని వలి గొండలో నున్న బండరాతి జ్ఞాపికలకు (మెన్ హిర్ లు) చుట్టూ ఈ విధంగానే గోడలు నిర్మించారు.

పై చర్చ మూలంగా బృహత్ శిలా యుగపు సంస్కృతి ఆంధ్రదేశంలో పూర్తిగా విస్తరించినట్లుగా విశదమవుతుంది. ఈ సమాధుల చుట్టూ పెద్ద పెద్ద బండరాళ్లు పరియాకారంగా పెట్టె ఆచారం వుండడం చేత ఇవి పెద్ద రాతి లేక బృహత్ శిలా సమాధులుగా పేరొచ్చింది. ఈ ఆచారం క్రీస్తు పూర్వం 1100 లేక 1000 సంవత్సరాల పూర్వం నుండి క్రీస్తు పూర్వం 4 లేక 3 శతాబ్దాల మధ్యకాలంలో ఉన్నట్లుగా తెలుస్తుంది. ఈనాటి ప్రజలు చిన్న చిన్న నదులకు, సెలయేళ్లకు ఆనకట్టలు కట్టి బ్రహ్మాండమైన

నరన్నులను ఏర్పాటు చేసేవారు. ఇటువంటి అనేక నరన్నులు వారి సమాధులకు సమీపంలో అనేక చోట్ల కనిపిస్తాయి. ఈ చెఱుపు నుండి ప్రవహించే నీటి ద్వారా పంటలు పండించేవారు. వారి వారి అవసరాల కంటే పంటలు ఎక్కువగా పండించి మిగులు ధాన్యాన్ని దాచుకోవడం కాని విక్రయించడం గాని చేసేవారు. ఈ కాలంలో ఎడ్లబండ్ల తోపాటుగా గుఱ్ఱాలను గూడా విరివిగా వాడేవారు. ఇనుప గుఱ్ఱపు రికాబును (Stirrup) కనిపెట్టడం చేత త్వరితగతిన గుర్రాలను అధిగమించడానికి వీలుకలిగింది. ఇనుమును కరిగించి ఆయుధాలు తయారుచేసి చిన్న చిన్న సైన్యాలను ఏర్పాటు చేసుకుని దండయాత్రల ద్వారా చుట్టుపల్ల వున్న ప్రజలను స్వాధీన పరచుకొని నాయకులని, మహారథులని, మహా తలవరు లని బిరుదుల వహించి తమ తమ పేర నాణాలు ముద్రింపించడం ప్రారంభించారు. బహుశా ఇదే బిరుదు గద్వాణాలకి ప్రారంభ దశ కావచ్చు.

ఋగ్వేదం పదో మండలంలో ఆర్యులు మృతదేవాలను రెండు విధాలుగా వదల్చుకునే వారని చెప్పబడింది. ఒక పద్ధతి ప్రకారం భౌతిక కాయాన్ని అగ్నిలో దహింప చేయడం, రెండవ పద్ధతి భూమిలో ఖననం చేయడం. అగ్నిలో దగ్ధం చేయబడ్డ పితృ దేవతలతో బాటు భూమిలో ఖననం చేయబడ్డ పితృదేవతలు గూడా స్వర్గంలో నివసిస్తారని ఋగ్వేదంలో చెప్పబడింది. మృతిచెందిన వారిని ఖననం చేసే పద్ధతి, అగ్నిలో దహనం చేసే పద్ధతి కంటే చాలా ప్రాచీనమైనది. ఋగ్వేదంలో ఒక సూక్తంలో ఖననం చేసే పద్ధతి గురించి విశదంగా చెప్పబడింది. ఋగ్వేదానికి భాష్యం వ్రాసిన సాయణాచార్యులు మృత

దేహాన్ని ఖననం చేయడమే ప్రాచీన పద్ధతి అని చెప్పాడు. అధర్వణ వేదంలో మానవ భౌతిక కాయాన్ని పదల్చుకునే పద్ధతులు నాలుగు విధాలుగా చెప్పబడ్డాయి. మొదటిది ఖననం చేయడం. రెండవది దహనం చేయడం. మూడవది నిసిరి చేయడం. నాలుగవది ఉద్ధృతము చేయడం అంటే శబ్ద వేరుటం లేక ప్రత్యేక ప్రదేశంలో ఎండబెట్టడం. రుగ్వేదంలో ఒక చోట 'భూమి గృహ' మని వాడవడింది. యజుర్వేదంలో పితృపౌతృసూ అనేయాగంలో మృతులైన వారిని తగలబెట్టగా మిగిలిన ఎముకలను ప్రాగుచేసి ఒక కుండలో వుంచి భూమిలో పాతిపెట్టే కార్యక్రమం ఉన్నది. అధర్వ వేదంలో శవపేటిక గురించి చెప్పబడింది. శధసథ బ్రాహ్మణంలో చనిపోయిన వారి జ్ఞాపకార్థం నిలుపురాతి పంట స్మృతి చిహ్నాన్ని నిలబెట్టేవారని చెప్పబడింది. ప్రాఫెసర్. కీత్ అభిప్రాయం ప్రకారం స్వర్గంలోకి పంపబడడానికి శవాన్ని దహనం చేసే పద్ధతి వైదిక సాంప్రదాయం కాదు. రుగ్వేదం పదో మండలంలో గ్రామానికి స్మశానానికి మధ్య ఎత్తైన మట్టికట్ట ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పబడింది. అదే మండలంలో సమాధి చుట్టూ శిలానలయం కూడా ఏర్పాటు చేయాలని వున్నది.

మహాబాబ్ నగర్ జిల్లాలో ఊరు కొండ అనే గ్రామం వద్ద లోహయుగం నాటి సమాధులకు, ఆనాటి గ్రామ శిథిలాలకు మధ్య ఎత్తైన మట్టికట్ట ఉన్నది. అమంగల్ లేక అమంగళం గ్రామానికి తూర్పు దిక్కుగా కొన్ని వందల సమాధులున్నాయి. దీనికి దగ్గరలోనే మంగళం పల్లి అనే గ్రామం వున్నది. ఈ మంగళం పల్లి లోహయుగం నాటి నివేశన స్థలం కావచ్చు. అమంగళం ఆ గ్రామం

తాలాకు స్మశానమై వుంటుంది.

అధర్వ వేదంలో మనుష్యులకు (మర్త్యులకు) ప్రథమూడైన యమ ధర్మరాజు కు రొట్టెలు, పాలు, నెయ్యి, మాంసము, తేనె, నీళ్లు అర్పించినట్లుగా చెప్పబడింది. రొట్టెలు, భాజ్యాలు, ముప్పులతో కలిపి ఎముకలపైనే ఉంచబడివి. అనేక రకాల ఆహార పదార్థాలు మృణ్మయ పాత్రలలో వుంచి చనిపోయిన వారి అస్థికలలో పాలు నిక్షిప్తం చేసేవారు. అశ్వలాయనుని గృహ్యసూత్ర ప్రకారం మనిషి చనిపోయిన వెంటనే గ్రామానికి ఈశాన్య దిశలో కాని, నైరుతి దిశగా గాని దక్షిణానికి ఏటవాలుగా ఉండే ప్రాంతం చూచి ఒక స్మశానాన్ని నిర్మించాలని చెప్పబడింది. కరీంనగర్ జిల్లా సుల్తానాబాద్ తాలూకాలోని కదంబాపూరు అనే గ్రామం వద్ద గల లోహ యుగపు సమాధులున్న ప్రదేశము దక్షిణ దిశకు ఏటవాలుగా మన్నది.

ఈ పైన చేసిన చర్చ సారాంశ మేమంటే దక్షిణ భారతదేశంలో కోకొల్లలుగా కనుపించే లోహయుగం నాటి సమాధులను నిర్మించినవారు ద్రావిడులు కాదని ఆర్యులేనని అనందీగంగా చెప్పవచ్చు. ఆర్యులలో కొందరు శవాలను ఖననం చేసేవారని, మరికొందరు అగ్నిలో దహనం చేసేవారని చాలా మంది పురాతత్వవేత్తలు నమ్ము తున్నారు. ఈ వాదాన్ని కొంచెం ముందుకు నడిపిస్తే యముని అనుచరులు అంటే యముని గొప్ప దేవుడుగా భావించేవారు మృతులను పాతిపెట్టే పద్ధతిని అవలంబించే వారని, ఇంద్రుని అనుచరులు దహనం చేసే పద్ధతిని అవలంబించేవారని సిద్ధాంతీకరించవచ్చు. యముడు దక్షిణ దిక్కుకు అధిపతి. కొన్ని సమాధులు (మెహబూబ్ నగర్

జిల్లాలోనివి) దక్షిణ దిశకు ప్రవేశ ద్వారం కలిగి వున్నాయి. పైగా యముని వాహనం ఎనుబోతు. ఈ ఎనుబోతు మట్టి బొమ్మలు అనేకం సమాధులలో దొరికినాయి.

తొలి చరిత్ర

భారత స్వతంత్రతకంలో ఆంధ్ర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అనేక చారిత్రక స్థలాల్లో విస్తృతంగా త్రవ్వకాలు జరిగినాయి. నీటి వల్ల ఆంధ్రదేశ చరిత్రలోని అనేక చీకటి పుటలను వెలుగులోనికి తీసికురావడం జరిగింది. ప్రాఫెసర్ రాయప్రోలు సుబ్రహ్మణ్యం గారి ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర పురాతత్వ శాఖవారు గుంటూరు జిల్లా నాగార్జున కొండలో పెద్ద పెట్టున చేసిన త్రవ్వకాలలో ఇక్ష్వాకుల నాటి అనేక నక్షాపాలు, చైత్యాలు, విహారాలు, క్రీడాస్థలం, కోట, అనేక హైందవ దేవాలయాలు బహిర్గతమయినాయి. నాగార్జున కొండ ఒకనాటి గొప్ప బౌద్ధ కేంద్రమే కాక అచ్చట ప్రాకృతిక నుండి మధ్య యుగం దాకా అవిచ్ఛిన్నంగా చరిత్ర నడిచిందని తెలిసింది. రాష్ట్ర పురాతత్వ శాఖ వారు నల్గొండ జిల్లా ఏలేశ్వరంలో త్రవ్వకాలు సాగించి అనేక పాత రాతి, మధ్య రాతి, క్రొత్త రాతి, లోహయుగ, బౌద్ధయుగ, తొలిచరిత్రల నాటి అనేక అవశేషాలను వెలికి తీసికువచ్చారు. తదనంతరం కరీంనగర్ జిల్లా పెద్ద బంకూరు అనే గ్రామంలో నా ఆధ్వర్యంలో విస్తృతంగా జరిపిన త్రవ్వకాల్లో శతహాస కాలం నాటి ఇటు ప్రాకారాలు, గృహాల అవశేషాలు, ఇటుక కట్టడాలతో నిర్మించిన బావులు, రాగి, ఇనుము వస్తువులు, మృణ్మయ పాత్రలు కోకొల్లలుగా దొరికినాయి. ఇటుక బావులకు దగ్గరలో మురుగు నీరు పోవడానికి సోజేజి గుంటలు, స్నాన గదులలో వాడిన నీరు దూరంగా

తీసుకుపోయే కప్పులు గల తూములు వగైరాలు వెలికి వచ్చాయి. ఇవేకాక అనేక వందల పురాణములని పిలవబడే వెండి నాణములు, రోము చక్రవర్తుల నాణములు, కొన్ని వేల శాతవాహన నాణములు కూడా దొరికినాయి.

పెద్ద బంకూరుకు పడమటి దిశగా 10 మైళ్ళ దూరములో నున్న దూలికట్ట త్రవ్వకాలలో ఒక శాతవాహన కాలం నాటి మట్టికోట వద్ద త్రవ్వడం జరిగింది. రమారమి 36 ఎకరాల వైశాల్యం గల శాతవాహన నివేశన స్థలం చుట్టూ ఒక మట్టి కోట నిర్మింపబడినది. కోటకు నాలుగు వైపులా ప్రవేశ ద్వారాలున్నాయి. కోట మధ్య భాగంలో జరిపిన త్రవ్వకాలలో శాతవాహనుల కాలం నాటి అనేక గదులు కలిగిన రాజమందిరం సున్నంతో గిలాబా చేయబడ్డ ఇటుక గోడలు, నేలపైన ఇటుకలు పటచిన గదులు కనిపించినవి. ఇవే కాక అనేక ఇటుకలతో కప్పబడిన బావులు, ఛాన్యాగారాలు, రాగి, ఇనుము, బంగారములతో చేయబడ్డ వస్తువులు, దంతంతో చేయబడ్డ ఒక రాజముద్రిక మొదలైనవి దొరికినాయి. ఈ రాజముద్రికపైన బ్రహ్మీలిపిలో “అజని సిరియగామేకుమారియ” అని వ్రాసి వున్నది.

ఈ రాజ భవనానికి 1 కిలోమీటరు ఉత్తర దిక్కుగా ఒక బౌద్ధ స్థూపము, దానికి ఉత్తర దిక్కున ఒక విహారము త్రవ్వబడ్డాయి. ఈ స్థూపం చుట్టూ అలంకరింపబడిన ఆయక పటాల మీద వ్రాయబడ్డ శాసనాలను అనుసరించి ఈ స్థూపం క్రీస్తు పూర్వం 3వ శతాబ్దంలో నిర్మింపబడ్డట్లుగా తెలుస్తుంది. ఈ స్థూపానికి నాలుగు దిక్కులా నున్న ఆయక వేదికలు, ఆయక పటములతో

(రాతి పలకలు) అలంకరింపబడ్డాయి. ఈ పటముల మీద ఆ కాలం నాటి స్త్రీ పురుషుల విగ్రహాలు అత్యంత మనోహరంగా మలచబడ్డాయి.

కరీంనగర్ జిల్లాలో గోదావరి నదీ తీరాన గల శాతవాహన క్షేత్రము కోటి లింగాల అనే గ్రామానికి ఆనుకుని పడమటి దిక్కుగా ఉన్నది. ఈ స్థలము గోదావరికి, దాని ఉపనదియైన పెద్దవాగుకు మధ్య స్థితంగా వున్నది. ఇంత వరకు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కను గొనబడ్డ శాతవాహన కాలం నాటి స్థలాలన్నింటిలోను కోటి లింగాల విస్తృతమైనదిగా తెలుస్తుంది. ఇక్కడ త్రవ్వకాలలో గోబధ, సమగోప, చిముక, సిరిసత మొదలైన రాజుల నాణములు కొన్ని వందలు లభించాయి. గోబధుని, సమగోపుని నాణములు భూమి లోపల బాగా లోతైన పొరలలో దొరకగా, చిముకుని, సిరిసతులు నాణములు పైపై పొరలలో లభించినాయి. దీనిని బట్టి చిముక లేక శ్రీముఖ శాతవాహనుని పరిపాలనకు ముందు ఈ ప్రాంతము గోబధ, సమగోప అనే రాజుల పరిపాలనలో ఉండినట్లుగా తెలుస్తుంది.

ఇక్కడి శాతవాహన క్షేత్రము ఇంచుమించుగా ఉపరితలానికి పైన ఇరవై అడుగుల ఎత్తుగా వుండి, యాభై హెక్టార్ల వైశాల్యము కలిగి వున్నది. దీని చుట్టూ మట్టికోట నిర్మింపబడి ముఖ్య దిక్కులలో ప్రవేశ ద్వారాలున్నాయి. ఈ కోట గోడలు తూర్పు నుండి పడమరకు 1054 మీటర్ల పొడుగు, ఉత్తర దక్షిణాలుగా 333 మీటర్ల వెడల్పు కలిగి వున్నాయి. మట్టి కోటకు అడుగు భాగాన నిర్మింపబడ్డ ఇటుక పునాది ముప్పై అడుగుల ఎత్తు కలిగి వున్నది. ఈ కోట గోడకు నాలుగు మూలల ఇటుకలతో నిర్మింపబడ్డ బ్రహ్మాండమైన

బురుజు లాన్నాయి. ఈ కోట లోపల అనేకమైన రాతి పునాదులపైన నిర్మింపబడ్డ అండాకార గృహములు, ఇటుక కట్టడాలు, ఇటుక బావులు, మురికినీటి కాలువలు వెలికి వచ్చినాయి. వేసవి కాలంలో గోదావరికి అవతల ఒడ్డు నుంచి ఇవతల ఒడ్డుకు బళ్లు, పశువులు దాటిపోవడానికి వీలైన మార్గాలున్నాయి. బహుశా ఈ కోట శాతవాహనుల కాలం నాటి సరిహద్దు దుగ్గమై వుండి, ఇక్కడ ఒక రాజప్రతినిధి నియమింపబడి వుండవచ్చు.

కోటి లింగాల త్రవ్వకాలలో క్రీస్తు పూర్వం 3, 4 శతాబ్దాల నాటి బౌద్ధ స్థూప అవశేషాలు, వేదిక శిలలు దొరికినాయి. బహుశా తరువాతి కాలంలో ఈ స్థూపం పూర్తిగా నేలమట్టం చేయబడి వుంటుంది. కోటి లింగాలకు 3 మైళ్లు పడమటగా పాసిగాం అనే గ్రామానికి దగ్గరలో నున్న గుట్టలపైన విడివిడిగా మూడు బౌద్ధ స్థూపాలు, చైత్యం తాలూకా వేదిక, బ్రహ్మీ లిపితో వ్రాయబడ్డ ఒక శిలాచిత్రము లభించినాయి. మౌర్యుల కాలంలోను, శాతవాహనుల కాలంలోను కరీంనగర్ జిల్లాలో బౌద్ధమతానికి విపరీతమైన ఆదరణ ఉండేదని పై ఆధారాల నల్ల తెలుస్తుంది.

ప్రకాశం జిల్లా మార్కాపురం తాలూకా లో గుండ్లకమ్మ నది ఒడ్డున గల చందవరం అనే గ్రామ సరిహద్దులో ఒక బ్రహ్మాండమైన బౌద్ధ స్థూపాన్ని త్రవ్వడం జరిగింది. ఈ స్థూపం సింగరకొండ లేక సింగాల కొండ (బహుశా సింహాల బొమ్మలుండే కొండ అయి వుంటుంది) మీద నిర్మింపబడింది. ఇది చందవరం గ్రామానికి తూర్పు దిక్కుగా 4 కిలోమీటర్ల దూరంలో వున్నది. ఇక్కడ త్రవ్వకాలలో ఇక బ్రహ్మాండమైన బౌద్ధ స్థూపం, దానికి నాలుగు దిక్కులా ఆయక

వేదికలు, అనేక శిల్పాలు గల ఆయక పటాలు లభించినాయి. దిగువ వేదిక చుట్టూ ఒక ప్రదర్శణ పథము, వేదికకు పైన 10 అడుగుల వెడల్పు గల సురౌక ప్రదర్శణ పథము వున్నాయి. పైనున్న ప్రదర్శణ పథము అండభాగము చుట్టూ ఉన్నది. అండానికి ఆనుకొని చుట్టూ 10 అడుగుల ఎత్తు గల రాతి ఆయక పటాల అంటించబడ్డాయి. వీటిని చూస్తూ అండభాగం చుట్టూ బొద్దులు ప్రదర్శణం చేసేవారు. ఈ ఆయక పటాల మీద బుద్ధుని భోది స్పర్శము, ధర్మచక్రము, స్థూపాకారములు చెక్కబడ్డాయి. వేదిక చుట్టూ వున్న నాయక పటాల కొన్నింటి మీద రమణీయమైన స్త్రీలు స్థూపాన్ని అర్చిస్తున్నట్లు, బుద్ధుని జీవిత చరిత్రలోని ముఖ్య ఘట్టాలయిన నలగిరి దమనము మొదలయిన ఉపకథలు అమరావతి శైలిలో మనోహరంగా మలచబడ్డాయి.

ఈ బౌద్ధ స్థూపం కొండ మీద నిర్మింపబడడం చేత యాత్రీకులకు అనువుగా దక్షిణ వైపు నుండి మెట్లవరసలు నిర్మింప బడ్డాయి. దీని అండభాగము, వలయాకార వేదిక, ఆయక వేదికలు చెక్కు చెదరకుండా వున్నాయి. ఈ స్థూపం యొక్క వ్యాసము 148 అడుగులు కాగా, గుంటూరు జిల్లా అమరావతి స్థూప వ్యాసము 162.7 అడుగులు, భట్టిస్రాుల స్థూప వ్యాసము 148 అడుగులు, ఘంటసాల స్థూపము 122 అడుగులు, నాగార్జున కొండ మహాస్థూపము 106 అడుగులు ఉన్నాయి. మౌర్యుల కాలం నాటి స్థూప నిర్మాణ పద్ధతి ప్రకారం చందవరం స్థూపం కూడా ధృడముగా నిర్మింపబడింది. దీని ఒక్కొక్క ఆయక వేదిక 6 మీటర్ల పొడవు కలిగి, ఆయక స్తంభములను నిలబెట్టుటకు ధృడముగా

నిర్మింపబడ్డాయి. ఒకప్పుడు ఆయక స్తంభములు నిలబెట్టబడ్డ గుంటలు నేటికీ కనిపిస్తాయి. ఒక్కొక్క వేదిక మీద 5 ఆయక స్తంభములు ఉండేవి. ఇవి బుద్ధుని జీవితంలో అయిదు ముఖ్య ఘట్టాలను సూచిస్తాయి. అవి జన్మము, మహాభి నిష్క్రమణము, సమ్యక్సంబోధి, ధర్మచక్ర ప్రసర్తన, మహాపరినిర్వాణము.

హైదరాబాదుకు 45 కిలోమీటర్ల ఈశాన్య దిక్కుగా నున్న కీసరగుట్ట నేటికీ ఒక మహావైవక్షేత్రము. కీసరగుట్ట కొండల మీద ఉపరితల పరిశోధన ద్వారా అక్కడ ఒక పటిష్ఠమైన కోట ఉండిన చిహ్నాలు కనిపించాయి. ఈ కోట గోడల పునాదులు 10 అడుగుల వెడల్పు కల రాతితో కట్టబడిన పునాదిపైన, ఈ కోట గోడ పైభాగం పెద్ద పైజా ఇటుకలతో (50x25x8 సెం.) నిర్మింపబడింది. ఈ ఇటుకల పరిమాణాన్ని బట్టి త్రవ్వకాలలో దొరికిన విష్ణుకుండిన నాణాలను బట్టి ఈ కోటను నిస్సంశయంగా విష్ణుకుండిన రాజులు నిర్మించినట్లు విశదమవుతుంది. ఈ కోటకు మూడు ప్రవేశ ద్వారాలు, ఒకటి తూర్పున, రెండవది పశ్చిమాన, మూడవది ఉత్తరాన ఉన్నాయి. ఈ ప్రవేశ ద్వారాలకు ఎదురుగా శత్రుసైన్యాలు ఒక్కసారిగా మూకుమ్మడిగా దండయాత్ర చేయ కుండా నిలిపేందుకు గాను, ప్రవేశ ద్వారాలకు ఎదురుగా గోడలు కట్టబడి, లోనికొచ్చే మార్గం ఒక పక్క నుండి ఉండేటట్లుగా ఏర్పాటు చేయబడింది.

ఇక్కడ రామలింగేశ్వర దేవాలయానికి పశ్చిమాన గల కొండమీద ఇటుక యోని పీఠాలు మీద నిలబెట్టబడిన 70 శివలింగాలు 4 వరుసలలో ఉండి, ఒక్కొక్క లింగానికి 10 అడుగులు మధ్య దూరం వున్నది. ఈ లింగాలు నల్లరాతి

మీద మలచబడి నునుపు చేయబడ్డ రుద్రభాగము, అష్ట భుజములు కలిగిన విష్ణు భాగము, చతుర్ముఖములు కలిగిన బ్రాహ్మభాగము కలిగి ఇటుక యోని పీఠములు మీద నిలబెట్ట బడ్డాయి. కీసరగుట్ట కొండమీద కనుసించే ప్రతి చెఱువు, ప్రతి నీటి గుంటల ఒడ్డున ఇటుక యోని పీఠాల మీద నిలబెట్టబడిన విష్ణుకుండినుల కాలమునాటి లింగములు ఉన్నాయి.

రామలింగేశ్వర దేవాలయానికి దిగువున వున్న చెఱువుకు పడమటి దిశగా జరిపిన త్రవ్వకాల ఫలితంగా విష్ణుకుండినల కాలం నాటి అనగా 4వ శతాబ్దం నాటి శివా లయం బహిర్గతమయింది. ఇది చతురస్రాకారముగా వుండి, మధ్యలో ఇటుకలతో నిర్మించిన యోని పీఠముంది. ప్రస్తుతము ఆ పీఠములో లింగములేదు. బహుశా దానిని ఈ మధ్యకాలంలో దొంగిలించి వుండవచ్చు. శివాలయానికి లోపల నేల ఇటుకలతో పఱచబడి వున్నది. అభిషేక జలం బయటకు పోవడానికి ఒక మూల ఇటుకలతో నిర్మింపబడ్డ తూము వున్నది. గర్భాలయానికి బయట నాలుగు దిక్కులా వసారాలు నిర్మింపబడ్డ గుర్తు లున్నాయి. వీటి తాలూకు కట్ట స్తంభాలు గ్రేనైట్ రాతి వతికల మీద నిలబెట్టబడ్డాయి. క్రీశా 4వ శతాబ్దం నాటి శివాలయాలకు ఇది ఒక ముఖ్య నమూనా వంటిది.

రామలింగేశ్వర దేవాలయమున్న కొండకు కింది భాగంలో పెద్ద పెట్టున త్రవ్వకాలు సాగింపబడ్డాయి. ఈ త్రవ్వ కాలలో వెలికివచ్చిన అయిదు గదులు గల భవనానికి ముందు వసారా, దానికి ముందు ఆనుకుని పార్శ్వికో, దానికి ముందు మెట్ల వరసలు నిర్మింపబడ్డవి. ఈ భవనపు

గది గోడలు 2 మీటర్ల వెడల్పు ఉండడం చేత ఇది అనేక అంతస్తులు కలిగి ఉండసచ్చునని తోస్తుంది. బల్లపరపుగా నిర్మించిన ఈ భవన కప్పుభాగము చతురస్రాకారపు తారసు బిళ్ళలతో కప్పబడి, వాటిపైన సున్నపు గిలాబా చేయబడింది. ఈ ముఖ్య భవన మునకు ఇరువైపులా నిలువుగా మరి రెండు భవనములు నిర్మింపబడ్డాయి. త్రిశూల నమూనాలో నిర్మింపబడ్డ ఈ భవనములు చుట్టూ ప్రాకారమున్నది. ఈ ప్రాకార తూర్పు గోడ మధ్యలో ఎత్తైన ద్వారము నిర్మింపబడి దానికి ఇరువైపులా సోపాన తంతులు నిర్మింపబడ్డాయి. ఈ ముఖ్య భవనమునకు బయట అనేక గదులు గల సురొక భవనముండటం చేత ఇవి రాజ భవన సముదాయముగా నిర్ణయించబడింది.

ఇక్కడి త్రవ్వకాలలో ముందు వైపు సింహము గుర్తుండి, వెనుక వైపు దీప స్తంభముల మధ్య గల కలశము గల అనేక విష్ణుకుండిన నాణములు దొరికినాయి. ఈ త్రవ్వకములో లభ్యమైన మరొక ముఖ్య వస్తువు మట్టిలో రేయబడ్డ గోళాకారపు గర్భాపాత్ర. దీని చుట్టూ వికృత రూపులైన అయిదు బొమ్మలుండి, రెండు సర్పములు ఈ పాత్రను చుట్టు కున్నట్లుగా చూపబడ్డాయి. ఈ పాత్ర మూత మీద కూర్చున్న మానవాకారము వాస్తూ పురుషుడు కావచ్చును. ఈ గర్భాపాత్ర భూదేవతకు సూక్ష్మరూపమై ఉండి వాసుకి, అర్గళ మొదలైన సర్పముల చేత చుట్టుకొని ఉన్నట్లుగా చూపబడింది. దీని పై సున్న వికృత రూపులు పంచ భూతాలయని భూమి, నిప్పులు, నీళ్లు, వాయువు, ఆకాశాలను సూచిస్తాయి. ఈ

కొత్త రాతియుగంనాటి పనిముట్లు

గర్భాపాత్ర లక్కడ త్రవ్వకాలలో వెలికి సచ్చిన తేవాలయపు అంతరాళంలో ఒక మూలగా నిక్షిప్తం చేయబడింది. బహుశా దీంట్లో సరర్నాలు, నవ ధాన్యాలు వుంచి నిక్షిప్తం చేసి వుంటారు. తరువాత కాలాల నాటి దేవాలయాల్లో ఈ గర్భాపాత్రలు విమాన అగ్రభాగానుండే సూచి స్తంభము నకు క్రిందగా పెట్టటం ఆచారం అయింది.

ఇక్కడ త్రవ్వకాలలో దొరికిన రాతిఫలకము మీద చెక్కబడిన మాతృ దేవత చాలా అపురూపమైనది. ఈమె రెండు కాళ్లు పారచాచి ఎత్తిన కుడి చేతిలో సింహము తలను, ఎడమ చేతిలో శివ లింగాన్ని పట్టుకున్నట్లుగాను చూప బడింది. ఒక మరిగుజ్జ వంటి మానవాకారం భిక్షాపాత్రను ధరించి శివలింగానికి కింది భాగంలో చూపబడ్డాడు. ఈ ఫలకం వైవ, వైష్ణవాల మీద శాక్తే యోగ్గుత్యాన్ని తెలియజేస్తే విధంగా నున్నది. సింహము వైష్ణవానికి చిహ్నం. లింగం వైవానికి చిహ్నం. దీనిని బట్టి క్రీ.శ. 4వ శతాబ్దం

నాటికే వైవ, వైష్ణవ, శాక్తేయాల మధ్య సెనుగులాటలున్నట్లు తెలుస్తుంది.

ఇక్కడ దొరికిన పురావస్తువుల్లో పురుష మర్మావయమును పోలిన ఒక అంగుళం ఎత్తుగల శివలింగం దొరికింది. దీనితోపాటు మట్టితో చేయబడ్డ మరొక లింగము, ఒక నంది, ధారాపత్ర కూడా దొరికినాయి. కొద్దిగా పగిలిన మహి షాసుర మర్దిని రాతిఫలకయు, మట్టితో చేయబడ్డ గణపతులు 4వ శతాబ్దం నాటికి ఆయా దేవతల ప్రాచుర్యాన్ని తెలుపుతాయి. వీటితో పాటు ఎరుపు, నలుపు రంగులు కల పాత్రలు, సూది, బెజ్జపు మూతులు కలిగిన మద్యపాన పాత్రలు, గుప్పుల సాంప్రదాయంలో చేయబడ్డ, సుకు మారంగా మలచబడ్డ సున్నపు బొమ్మలు, శంఖాలతో చేయబడ్డ గాజాలు, మట్టి పూసలు మొదలైనవన్నో దొరికినాయి.

ఈ పురావస్తు సంచయాన్ని బట్టి కీసరగుట్ట ఇంచుమించుగా నాగార్జున కొండకు సమకాలీనంగా వర్ధిల్లినట్లుగా

తెలుస్తుంది. నాగార్జున కొండలో క్రీశి 3వ శతాబ్దంలో ఇక్ష్వాకులు పరిపాలింపగా, కీసరగుట్టను రాజధానిగా చేసుకొని విష్ణుకుండినులు పరిపాలించి వుండవచ్చు. తెలంగాణాలో ఖమ్మం జిల్లాలోని నేలకొండపల్లి విడిచి మరెక్కడా ఇక్ష్వాకుల నాణములు గాని, శాసనములు గాని లభించలేదు. దీనిని బట్టి కోస్తా ఆంధ్ర దేశంలో ఇక్ష్వాకుల రాజ్యపాలనాకాలంలో తెలంగాణా నుండి విష్ణుకుండినులు పరిపాలించినట్లు తెలుస్తుంది. కీసరగుట్ట వద్ద జరిపిన త్రవ్వకాలను దృష్టిలో వుంచుకుని విష్ణుకుండినుల రాగిరేకు శాసనాల బట్టి నిర్ధారించిన రాజ్యవర్షాలను కొంత మార్పులు రేయవలసిన అవసరం వున్నది. 3,4 శతాబ్దాల కాలంలో కీసరగుట్టలో స్వచ్ఛమైన హైందవ సంస్కృతి విలసిల్లగా, నాగార్జున కొండలో హైందవ, బౌద్ధ మతాలు అమరికలు లేకుండా విలసిల్లినాయి.

ఖమ్మం జిల్లాలోని నేలకొండపల్లి, భద్రాచల రామాలయ ప్రతిష్ఠాపకుడైన రామదాసు జన్మించిన స్థలంగా ప్రఖ్యాతి చెందింది. ఈ గ్రామానికి ఈశాన్యదిశగాను, తూర్పు దిశగాను విస్తారమైన ఇక్ష్వాకుల, విష్ణుకుండినిల నాటి చారిత్రిక నివేశన స్థల మున్నది. ఒక దశాబ్దం క్రిందట నేలకొండ పల్లిలో రహదారిని వెడల్పు చేసే కార్యక్రమాన్ని చేపట్టగా, అమరావతి శైలిలో మలచబడ్డ తొమ్మిది బుద్ధుని విగ్రహాలు వివిధ ప్రమాణములలో వెలికివచ్చాయి. ఈ విగ్రహాలు దాచే పల్లిలో లభించే లేత ఆకుపచ్చ పాలరాతి మీద అత్యంత సుందరంగా మలచబడ్డాయి. ప్రస్తుతం ఇవి గుంటూరు లోని రాష్ట్ర పురావస్తుశాఖ వారి మ్యూజియం లో

వున్నాయి.

ఈ విగ్రహాలు దొరికిన చోట పాలరాతి ముక్కలు, వాటికి దగ్గరలోనే ఒక నీటి తొట్టె కనిపించడం చేత ఇక్ష్వాకుల కాలంలో నేలకొండపల్లిలో బౌద్ధ విగ్రహాలను తయారు చేసి ఇతర ప్రాంతాలకు ఎగుమతి చేసేవారని తెలుస్తుంది. ఇక్కడ ఉపరితల పరిశోధనలలో కొన్ని వందల ఇక్ష్వాకు, విష్ణుకుండినుల నాణములు దొరికినాయి. బహుశా నేలకొండపల్లి ఇక్ష్వాకులకు, విష్ణుకుండినులకు సరిహద్దు వ్యాపార కేంద్రమై వుంటుంది.

ఈ గ్రామానికి ఈశాన్యదిశగా 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక మహొన్నతమైన బౌద్ధస్థూపం వున్నది. దీనిని ఒకపెద్ద సరస్సుకు దక్షిణ తీరం మీద నిర్మించారు. ఈ బౌద్ధస్థూపం మీద జరిపిన త్రవ్వకాల ఫలితంగా ఈ స్థూప వ్యాసం 42 మీటర్లు ఉన్నట్లుగాను, వేదిక అయిదు ఒక దానిలో ఒకటి నిర్మింపబడ్డ ఇటుక వలయాలు కలిగి వుండి, మధ్య గల ఇరుసు నుండి బయటే వలయానికి ఆకులూ కలిగి వున్నది. నేటికీ చెక్కుచెదరని ఈ బౌద్ధస్థూపం భూతలం నుండి 45 అడుగుల ఎత్తు కలిగి, ఆంధ్రదేశంలోని మహొన్నతస్థూపాలలో ఇది ఒక్కటిగా చెప్పవచ్చు. ఇక్ష్వాకుల, విష్ణుకుండిని రాజుల నాణాలు లభించడం బట్టి ఈ స్థూపం క్రీశి 3వ శతాబ్దంలో నిర్మింపబడిందని భావించవచ్చు. ఇక్కడి త్రవ్వకాలలో అత్యంత మనోహరమైన బౌద్ధ విగ్రహం దొరికింది. దీని తల దగ్గర విరిగి, మెడకు కింది భాగం లభించలేదు. దీనితో పాటు 1 1/2 అడుగుల ఎత్తు మలచబడ్డ రాతిస్థూపం కూడా లభించింది.

బౌద్ధ యాత్రికులూ ఉత్తర భారతదేశం నుండి విదర్భ, కోశల రాజ్యాలు మీదుగా ప్రయాణం చేసి కాళేశ్వరం వద్దనో, కోటిలింగాల వద్దనో, గోదావరి నదిని దాటి పాసిగాం, ధూలికట్ట, ఫణిగిరి, గాజాలబండ, తిరుమలగిరి, వర్తమానపేట మొదలయిన బౌద్ధక్షేత్రాలను దర్శిస్తూ నేలకొండపల్లి చేరి అక్కడ నుండి జగ్గయ్యపేట మీదుగా నాడపల్లి దగ్గర కృష్ణను దాటి నాగార్జున కొండకాని, అమరావతికాని చేరేవారు.

ఈ మధ్యకాలంలో విశాఖపట్నం జిల్లాలో బావికొండ, గోపాలపట్నం, తోట్ల కొండ, భీమునిపట్నం దగ్గర గల పావురాల బోడు మొదలైన చోట్ల విస్తారమైన బౌద్ధ క్షేత్రాలున్నట్లు తెలిసింది. బావికొండ, తోట్లకొండ మీద జరిపిన త్రవ్వకాలలో అనేక బౌద్ధ స్తూపాలు, విహారాలు, మండపాలు, మొదలైనవి దొరికినాయి. వీటితో పాటు రోమను, శాతవాహనులు కాలాల నాటి నాణాలు లభ్యమవడం చేత ఈ బౌద్ధ క్షేత్రాలు క్రీస్తు పూర్వం 1,2 శతాబ్దాల నుండి క్రీశి 2,3 శతాబ్దాల దాకా వాడుకలో వున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో తునికి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో వున్న గోపాలపట్నం మరొక పెద్ద బౌద్ధ క్షేత్రం. ఇక్కడ స్తూపాలు, విహారాలు గట్టుల మీద నిర్మింపబడ్డాయి. ఈ బౌద్ధ క్షేత్రాలు సముద్రం ఒడ్డున నిర్మించడం చేత దేశ, విదేశాల నుండి అనేక మంది బౌద్ధయాత్రికులు వీటిని దర్శించడానికి రావడం, ఇక్కడి నుండి బౌద్ధులు విదేశాలకు పయనమై బౌద్ధ మతాన్ని తూర్పు ఆసియా ప్రాంతంలో విస్తృత ప్రచారం ద్వారా విస్తరింపచేసి, తెలుగు బావులను ఎగురవేశారు.

• • •

ఆంధ్ర వైభవం

అమరావతీ పట్టణమున బౌద్ధులు విశ్వ
విద్యాలయములు స్థాపించునాడు,
ఓరుగల్లున రాజవీరలాంఛనముగఁ
బలు శస్త్రశాలలు నిలుపునాడు,
విద్యానగరరాజవీధులఁగవితకు
పెండ్లిసందిచ్చు కప్పించునాడు,
పొట్నూరికి సమీపమున నాంధ్రసామ్రాజ్య
దిగ్విజయస్తంభ మెత్తించునాడు!

ఆంధ్రసంతతి కే మహితాభిమాన
దీన్య దీక్షాసుఖస్ఫూర్తి తీవరించె
నామహావేశ మర్ధించి యాంధ్రులార
చల్లుఁ డాంధ్రలోకమున నక్షత్రలు నేడు!

తన గీతి యజనజాతిని పాటకులనుగా
దిద్ది వర్ణిల్లిన తెనుఁగువాణి,
తన పోటులు విరోధితండంబులకు సహం
పనివిగా మెరసిన తెనుఁగుకత్తి,
తన యందములు ప్రాంతజనుల కభిరుచినా
సన నేర్ప నలరిన తెనుఁగురేఖ,
తన వేణికలు వసుంధరను సస్యశ్యామ
లనుజేయఁ జెలఁగిన తెనుఁగుభూమి,
అస్మదాద్రమనోపీధి నానహింప
జ్ఞప్తి కెలయించుచున్నాడఁ; చావలేదు,
చావలేదు, ఆంధ్రుల మహిమజ్వలచరిత్ర
హృదయములు చీల్చి చదువుఁడో సదయులార!

కృష్ణాతరంగపంక్తిన్ ద్రోక్కి త్రుర్జింత
నాంధ్రనౌకలు నాట్యమాడునాడు,
ఇంటంట దేశిసాహిత్యదీపములతో
నాంధ్రతేజస్సు రాపాడునాడు,
సుకుమారశిల్పనస్తు ప్రపంచమునందు
నాంధ్రనైపుణి పంతమాడునాడు,
సమరసేనావ్యాసాజయపతాకలక్రింద
నాంధ్రపౌరుషము చెండాడునాడు;

చూచి, సంతోషమున తలలూచి, గర్వ
మాచి, ఆంధ్రపుత్రీపుత్రు లందఁగలరు
శాంతి, నందాక లేదు విశ్రాంతి మనకు,
కంకణ విసర్జనల కిది కాల మగునె!

- రాయప్రోలు

తెలుగు సంస్కృతి - సంప్రదాయాలు

డా॥ పి.యశోదారెడ్డి

'సంస్కృతి' అనే పదం ఈనాడు బహుళ వ్యాప్తంగా ప్రతినోటా వినిపిస్తుంది. ఈ పదానికి సమానార్థకంగా 'కల్చర్' అనే ఇంగ్లీషు పదాన్ని పర్యాయంగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అయినా మనం అనుకున్నంత తేలిక పదం కాదు. ఎంతలోతుగా ఆలోచిస్తే అన్ని రంగులను ప్రదర్శిస్తూ చిక్కుపెట్టే బహుళార్థసాధకమైన పదం ఇది. అందుకే నిఘంటుకారులకు అన్ని అర్థాలు ఇవ్వసలసి వచ్చింది. అనసరాన్నీ సమయ సందర్భాలనూ, ప్రకరణ శుద్ధినీ పురస్కరించుకొని ఎప్పటికేది అతుకుతుందో ఆ అర్థాన్ని గ్రహించవలసి ఉంది. 'సంస్కృతి' అంటే సంపూర్ణమైన సర్వతోముఖాభివృద్ధి అన్నారు. ఇట్లే కల్చర్ అనే పదాన్ని పురస్కరించుకొని, 'The acquired ability of an individual or a people to recognise and appreciate generally accepted esthetic and intellectual excellence, 2. The esthetic and intellectual achievement of civilization, 3. The total of human behaviour patterns and technology communicated from generation to generation'. అంటూ రెండు మూడు నిర్వచనాలను ఇచ్చినారు నిఘంటుకారులు.

'సంస్కృత' అనే పదార్థాన్ని పురస్కరించుకొని చూస్తే ప్రయత్నము, నిశ్చయము, సిద్ధము చేయుట, ఒకదానితో ఒకటి కలుపుట, తీర్పుట, మెరుగులు దిద్దుట, నిర్మించుట, పరిపూర్ణము చేయుట అనే అర్థాలు కనిపిస్తున్నాయి. అందుకే ఇన్ని ముడులకో, చిక్కులకో ఉన్న అర్థాన్ని కాకుండా, సామాన్య

జనానీకానికి అందుబాటులో ఉంటూ, ముంజేతికంకణంలా, తన స్వరూపాన్ని వెంటనే ప్రకటించే సర్వ సాధారణమైన అర్థాన్ని అంటే ప్రస్తుతంలో సంబంధించిన అర్థాన్ని గ్రహిస్తే మంచిది. అప్పుడు సంస్కృతి అంటే ఒకవ్యక్తి యొక్కానీ, సంఘం యొక్కానీ జీవన విధానం అంటూ సులభంగా తెలుతుంది. అయితే, ఈ సంస్కృతి జన్మ సిద్ధమైకానీ, వారసత్వంగాకానీ లభించేదికాదు. ఇది ప్రయత్నసిద్ధం. అందుకే సంపాద్యం అనవచ్చు. సంపాద్యం అన్నానని డబ్బుతో కానీ, మరి వేరే వస్తువులతో కానీ కొనేది కాదు ఈ సంస్కృతి. ఇది వ్యక్తులకు, సంఘాలకు, అనేక తరాలుగా కూడబెట్టిన అనుభవాశివలన ఈతరంలో సాధించిన నేర్పుకు దక్కేఫలం. అందుకే "స్వేచ్ఛే కర్మణ్యభిరతః సంసిద్ధిం లభతేనరః" అంటూ పూర్తిగా నమ్మి ఆచరణలో ఉంచింది మనహైందవ సంఘం. ఈ సంఘజీవితానికి పట్టుకొమ్మ గృహస్థు. 'యథావాయం సమాశ్రిత్య వర్తంతే సర్వజంతమః'

'తథాగృహస్థమాశ్రిత్యవర్తంతే నర్వ ఆచారాః'

అన్నారు. అంటే ఏవిధంగా వాయువును ఆశ్రయించి సకల జీవకోటి జీవిస్తుందో అట్లేకుటుంబాన్ని ఆశ్రయించి ఆచారాలు ప్రబలుతాయి, సంప్రదాయం జీవిస్తుంది. సంప్రదాయం అంటే మనలో, చాలా మందికి మూఢాచారం, గుడ్డినమ్మకం, ప్రగతి నిరోధకమార్గం, అనే విపరీతభావమే

ద్యోతకమౌతుంది. నిజానికి సంప్రదాయం అనే పదానికి విశిష్టమైన అర్థం ఉంది 'సమ్యక్ ప్రదీయత ఇతి సంప్రదాయః' అన్నారు. అంటే సుష్టుగా ఒకతరం నుండి మరో తరానికి అందించే ఆచార వ్యవస్థ. ఇది కనిపించని మానదండం. రాజశాసనం కన్నాకూడా కఠినంగా, సున్నితంగా, బహుచమత్కారంగా తన ఆజ్ఞలను అనుసరింపజేస్తుంది. అందుకే సంప్రదాయానికి సార్వభౌమత్వాన్ని కల్పించి నారు. ఒక సంఘంలో ఈ ఆచార వ్యవస్థ పారంపరికమై ఆచార్యుల నుండి శిష్యులకానికీ, తాతలనుండి తండ్రులకూ వారినుండి వారి సంతతికీ సంక్రమిస్తూ, ఆయా వ్యక్తులు చూసే ఆదరణవల్ల వికాసాన్ని పొందుతూ అనాదరణ వల్ల మసక బారుతూ, కొన్ని మార్పులనూ చేర్పులనూ చేర్చుకుంటూ సాగివస్తుందేకానీ, ఆ తంతువుమాత్రం, సమూలంగా తెగిపోదు. అట్లా పెరికి పాదు పరచడం కూడా నాగరికలక్షణం కాదు. ఈ కారణం వల్లనే సంప్రదాయం భూత వర్తమానాలకు ఒక వారధి. భవిష్యత్తును భద్రపరిచే ఒక లక్ష్యణరేఖ. సాధారణంగా, సంస్కృతీ సంప్రదాయాలు రెండూ జంటగా కలసి, సంస్కృతీ నాగరికతలవలె ఈనాటి సభ్యప్రపంగాల్లో పేర్కొనబడకపోయినా ఈ రెంటికీ అవినాభావ సంబంధం ఉంది. ఒకవ్యక్తి జీవనరీతిని ఆతని కర్మాచరణం నిర్ణయిస్తుంది. తిరిగి ఆ వ్యక్తి ధ్యేయం ఆ ఆచారచక్రాన్ని సృష్టిస్తుంది. అందుకే మహాభారత అనుశాసన కవచవర్ణంలో భీష్ముడు-

‘ద్రుమముల దళ కుసుమఫలో
ద్గమముల క్రియ గర్మముల నొదవు
దత్పలముల్

దమతమ తరిగర్తకు భో
గ్యములై నియతిని శుభా శుభకారములన్’

అంటూ చెట్లకు పుట్టిన ఆకూ,
పూపు, రెమ్మ, పిందే, పళ్ల వలె వ్యక్తి చేసిన
కర్మ ఫలాలనిన్నీ ఆ వ్యక్తికీ, శుభాశుభ
రూపంలో అనుభవింపక తప్పదు అన్నాడు.

ఈ విధంగా కర్మ ప్రధానమైన
భావనలో వరిస్తున్నవైన భారతీయ
సంఘంలో రూపుదిద్దుకున్న సంస్కృతిలో
సకల శాస్త్రాలూ, సమస్త విద్యలూ, కళలూ,
మతాలూ, ఆచార వ్యవహారాలన్నీ ఐహిక
ఆముష్మికాలకు, ఏక నూత్రతను
ఘటించడానికే పూనుకున్నాయి. అందుకే
సంస్కృతి అంటే మన సంపూర్ణ జీవన
విధానం. అందులో మంచి చెడూ రెండు
ఉండవచ్చు. మంచిని మాత్రమే సంస్కృ
తిగా ముద్రవేసి, మనదృష్టితో కొలిచి ఆ
ప్రమాణాలకు అందనిది సంస్కృతి కాదు
అనలేము. సంస్కృతి ఎక్కడి నుండో
మిన్నులు పడ్డ తావు నుండి రాదు. వ్యక్తిని
విడిచి సంస్కృతి ఉండదు. మానవుడు
జన్మించినది మొదలు చివరి ఊపిరి పీల్చే
వరకు జరిగే క్రియా కలాపమే కాకుండా,
మృతుడైన తరువాత పరలోక కాంక్షతో
జరిపే సంస్కారం అంతా సంస్కృతిలో
చేరుతుంది. తిరిగి ఇది ఆ సంఘానికి
సంప్రదాయంగా మారుతుంది. అందుకే
సంస్కృతిలో ఆచార వ్యవహారాలూ,
విధులూ, నిషేధాలూ, విందులూ, వేడుకలూ,
పూజలూ పురస్కారాలు, ఆహార
విహారాలూ, వ్రతాలూ, నోములు, పండు
గలూ పంపిణీలు, కళలూ, అలంకరణలు,
చదువులూ సంధ్యలు, సంక్లీషణ్ణ, పేరం
టలు, యాత్రలూ, చాలరలు, శిక్షలూ,

ఆంక్షలూ, అన్ని చేరుతూ పరిపూర్ణమైన
సంఘ జీవితాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాయి.
చరిత్ర సీనుడైన పురుషుడివలెనే
సంప్రదాయం లేని జాతి ఉన్నతాదర్శా
లపై ఒక్క చరిత్రను సృష్టించడం కష్టం.
మంచి సంప్రదాయం జాతి వృక్ష
మూలాలకు ఆప్యాయమైన సత్తువను
సమకూరుస్తూ పదికాలల పాలు పచ్చగా
ఉంచుతుంది. కానీ ఈ ఎరువులో
రసాయనాల పాలు ఎక్కువై చెట్టునేతిని
వేయకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవలసిన
అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఏది ఏమైనా
సంప్రదాయం లేని జాతి కానీ, మతం
కానీ, దేశంకానీ, సంఘం కానీ లేదు అంటే
అతిశయోక్తి కాదు. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు
మనకు ప్రస్తుతమైన తెలుగు సంస్కృతి
సంప్రదాయాలను గూర్చి ఆలోచించవలసి
ఉంది.

తెలుగుజాతి

తెలుగు జాతి కొన్ని వేల
సంవత్సరాల దీర్ఘ చరిత్ర కలిగిన జాతి.
ఋగ్వేదకాలం అంటే ఐతిరేయ బ్రాహ్మణ
కాలం నాటికే ఆంధ్రులు ఒక జాతిగా
గుర్తింపును పొందినారు. దీని తరువాత
పురాణ వాఙ్మయంలో బౌద్ధ గ్రంథాల్లో,
అశోకుని శాననాల్లో, రామాయణ
మహాభారతాల్లో, విద్దసాల భంజిక
నాటకంలో ఆంధ్ర పదం జాతి పరంగా,
దేశ పరంగా కూడా ఉపయోగింప బడి
కనిపిస్తూ ఉంది. ఈ దేశాన్ని లాలెమీ
‘ట్రీలింగాన్’ అన్నాడు. ప్రతాపరుద్రీయ
కర్త ఐన విద్యానాథుడు త్రిలింగ దేశం
అన్నాడు. మహమ్మదీయ చరిత్రకారులు
తెలింగ, తలింగ, అంటూ పేర్కొన్నారు.
నన్నయ భట్టారకుడు తెలుగు, తెనుగు
అంటూ మన భాషను నంకేతించి
స్థిరపరిచినాడు. తెలుగు, తెనుగు పదాలకు

పు్యత్పత్తులను చెబుతూ కొందరు తెల్లని
తిలల వంటి గోసమ్మద్దమైన దేశం అనీ,
వింధ్యకు దక్షిణ ప్రాంతమైన ద్రవిడ దేశానికి
దక్షిణ దిశగా ఉన్న దేశం అనీ, తైలాంగ్
నదీ తీరం నుండి వచ్చినందున మనవారు
తైలాంగ్ తెలుగు వారనీ అనేక ఉపపత్తులను
నూచించినారు. కానీ అన్నిటికన్నా
ప్రధానంగా, ద్రాక్షారామ, శ్రీశైల,
కాశ్యోరాలు అనే మూడు శివలింగాలకు
లేదా క్షేత్రాలకు మధ్యస్థమైన దేశం, మూడు
పర్వతాలు (నగాలకు) నడిమి భాగం అనే
పు్యత్పత్తులే సార్థకాలై సమంజసంగా
కనిపిస్తున్నాయి. త్రిలింగ భవం తెలుగు,
త్రినగ భవం తెనుగు అంటూ స్వీకరించ
వచ్చు. ఏది ఏమైనా మనం తెలుగు వారలం,
మన దేశం తెలుగుదేశం, మన భాష తెనే
వంటి కమ్మని తెలుగు భాష. ఈ భాషను
గూర్చి కవిసార్వ భౌముడైన శ్రీ నాథుడు
‘దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స’ అంటే,
పాశ్చాత్య విద్యాంసులు శ్రవణ శుభగమైన,
మన భాషను ‘Italian of the East’
అంటూ ప్రశంసించినారు. ఎవరేమన్నా
‘ఆంధ్ర త్వ మాంధ్ర’ భాషా చనాల్పస్య
తపసః ఫలమ్’ అంటూ సాగిపోదాం.

తెలుగువారి స్వభావం

వ్యక్తి ప్రగతి పతనాల ఆంచనకు
వారి వారి ప్రకృతి ప్రవృత్తుల వలెనే జాతి
ప్రగతి కూడా ఆ జాతీయుల స్వభావ
స్వరూపాదులపై ఆధారపడి ఉంటుంది.
సంస్కృతి నిర్మాణంలో ఇది పోరాని
చుట్టంగా నిలుస్తోంది. లభించిన
ఆధారాలను పురస్కరించుకొని చూస్తే
ఈ జాతి ఆర్య ద్రావిడ సమ్మేళనంతో
వికాసం పొందిన కొత్త విత్తనంగా
గోచరిస్తుంది. బహుశః అందుకే నేమో,
పాత స్మృతుల వలె ప్రాచీనార్య సంప్ర
దాయపు బిగువూ, ద్రావిడోయమైన జన్మ

లక్షణ లతో కలిసి ముచ్చట గొలుపుతుంది. సాధారణంగా తెలుగువారు జన్మతః ఉల్లాసానందులు. ఆరంభశూరులు, ఉద్యమకారులు, కానీ పాలపాంగు వలె అంచులను మించి పొంగి ఉద్వేగం ఎంత తొందరగా పుంజుకుంటుందో అంత తొందరగా చల్లాడుతుంది. కావల్సిన తక్కువ. మానధనులు. ఆత్మ పౌరుషం పై మమకారం ఎక్కువ. ఒకరి నాయకత్వాన్ని సులభంగా అంగీకరించరు. అంగీకరించినా దీర్ఘకాలం లొంగి ఉండరు. అందుకే ఇన్ని శతాబ్దాల దీర్ఘ కాలంలో తెలుగు నేలను ఏకచ్ఛత్రాధిపత్యం కిందికి తెచ్చిన రాజ వంశాలు రెండు మూడింటి కన్నా ఎక్కువ లేవు. ప్రజలు నిర్భీకులైనా క్రూరకర్ములుకారు. పాప భీతి కలవారు. శృంగార ప్రియులు. కవితా హృదయం కలవారు. కళాత్మక ప్రకృతులు. ఉమ్మడి కుటుంబ వ్యవస్థకై మక్కువ కనబరిచే వారు. గ్రామీణ నాతాపరణంలో రమించే స్వభావం కలవారు. జానపదీయమైన ప్రకృతి వల్ల వావినరుసలపై నమ్మకం ఉన్నవారు. ఉన్నత వర్గాల వారు విలాస ప్రియులు, పొగడ్తలకు ఉబ్బే గుణం ఎక్కువ. పండితులు తర్క ప్రియులు, శాస్త్ర దృక్పథులు. ప్రతిభా పాటవాల పల్ల ఈర్ష్యా సూయలు ఎక్కువ. పురుషకారం కనా కూడా దైవానికే ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చేవారు. అందుకే శతవాహనుల కాలం నుండి ఎన్నెన్నో మతాలు ఈ దేశం లోకాలాని వెరిగి పెద్ద పేటనే మేముకున్నవి.

తొలి రోజుల్లో దేశి భాషగా తెలుగు అవ్యాకృత రూపంలో ఉన్నా రాజ భాషగా శతవాహన చక్రవర్తులు ఉపయోగించ లేదు. ఈనాటి ఇంగ్లీషు వలె ఆనాడు సంస్కృత భాషను గౌరవ చిహ్నంగా సంభావించెడివారు. ప్రజా బాహుళ్యంలో

ప్రాకృతమూ దాని విభేదాలైన మాగధీ, అర్థమాగధీ, పాళి, మహారాష్ట్రీ పై శాచీ భాషలు వ్యవహారంలో ఉండేవి. ఇందుకు గుణాధ్యుని బృహత్కథను ప్రబల సాక్ష్యంగా పేర్కొనచ్చు. దక్కన్ పీఠభూమిలో నివసించే కారణంతో వీరు దృఢమైన శరీరయస్థి కలవారైనా దీర్ఘ కాయులుకారు. కొటేరు ముక్కులు తక్కువ. సచ్చని బంగారు వన్నె కూడా తక్కువే. గోధుమ రంగు చామనచాయ నుండి కారునలుపు వారు కూడా ఉన్నారు.

సాంఘిక వ్యవస్థ

భారతీయ సంఘం వలెనే తెలుగు వారిలో కూడా వర్ణ వ్యవస్థ కట్టుదిట్టంగానే ఉంది. ఇప్పుడు క్షత్రియులు లేరు. మధ్య కాలంలో దేశీయులైన రైతు కుటుంబాలు కత్తినినట్టే బాహుళ్యంతో శౌర్య ప్రదర్శనంతో శత్రు సంహారం కావిస్తూ రాజ దండాన్ని చేతబట్టి ఆది రాజుల వలె ప్రజా పాలనం చేసినారు. వారిలో చాళుక్య, రాష్ట్ర కూట, రెడ్డి, వెలమరాజ వంశాలను పేర్కొనచ్చు. కానీ రాజ్యాలు సమసి పోయిన తరువాత ఈనాడు వీర వ్యవసాయం ప్రధానవృత్తిగా జీవిస్తున్నా, పూర్వపు వాసనా బలంతో రాజకీయ రంగంలో ప్రధానులుగానే ఉన్నారు. వ్యవసాయ మూలకమైన తెలుగు దేశంలో ఇతర వర్గాల వారు అంటే పృథ్వులవారు కమ్మరి, కుమ్మరి, పడ్రంగులే కాకుండా, గీత, నేత, కుట్టూ, మొదలైన పనిపాటల వారందరూ సంఘ వ్యక్తికే ప్రధానమైన అంగాలవలె ఉండేవారు. తొలి నుండి వేద విద్యాధికారంతో అగ్రవర్ణంగా, గుడి, బడి, మడి మాన్యాలతో గౌరవంగా జీవించేవారు బ్రాహ్మణులు. అయినా ఎవరి స్థానం వారిదే ఎవరి ప్రాముఖ్యం వారిది. దెన్ని విడిచినా, ఏది కించపడినా సంఘ

వ్యక్తి ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. తెలుగు వారి మడి బట్ట మరక పాలైనట్టుగా జాతిలో అంటరాని సమస్య ఒకటి ఉండేది. కాలం తెరిచిన కన్నులతో ఆ మరక ఇప్పుడు చెరిగిపోయింది. కానీ రాజకీయ కారణాల వల్ల పూర్వం కన్నా ఇప్పుడే వర్ణవ్యవస్థ వింత పువ్వులను పూస్తూ చిలువలు పలవలుగా పెరిగింది. పంక్తి భోజనాలూ, కౌగిలింతలూ ఉన్నా అరమరికలు లేని నిండైన నమ్మకాలు లేవు. ఈనాటి ప్రజాస్వామ్యంలో అందరూ సమానులు. అందరూ అన్ని పదవులూ నిర్వహించ వచ్చు అనే అభయ హస్తంతో, పృత్యా ధారమైన కుల వ్యవస్థ సడలి అది జన్మతో ముడిపడింది. ప్రతి రంగంలో అర్హతల కన్నా మరి ఇతరాలకు ప్రాధాన్యం ఎక్కువైంది. పోటీ నాగరికతలో అహ మహామికలు ఎక్కువై, మార్గాల్లేనా గమ్యం చేరడమే ప్రధానం అనుకుంటు న్నాడు పాపం మన తెలుగు వాడు కూడా.

రాజకీయ వ్యవస్థ

క్రీస్తు శక పూర్వ శతాబ్దల్లోనే పాలకులు గా ప్రసిద్ధులు కాబట్టి వీరు రాజతంత్రకుశలురు అని వేరే చెప్పవలసిన పని లేదు. అందుకే మన తెలుగు దేశం అనేక దండయాత్రలకూ, విప్లవాలకూ, హత్యలకు సాక్షి భూతంగా నిలుస్తూ చేదు గుళికలను మింగింది. ప్రజా రంజకులైన ఆయా ప్రభువుల లాలనలో, సుఖాన్ని పొందింది. బ్రిటిష్ పరిపాలననూ రుచి చూచింది. దాస్యంలో, దారిద్ర్యంలో అజ్ఞానంలో, మ్రగ్గింది. దేశ భక్తులైన యువకులెందరో తల్లి దాస్య విముక్తి కోసం ఎన్నో పోరాటాలు జరుపుతూ నిండు ప్రాణాలను బలి ఇస్తూ ఉంటే దీనంగా చూచిందాతల్లి. అవే అనేక పేర్లతో రూపొందిన ఉద్యమాలు, పార్టీలు, కాంగ్రెస్,

కమ్యూనిష్టు, రామదండు, జస్టిన్, మార్క్సిస్టు, సోషలిస్ట్, స్వతంత్ర, మొదలైనవి. ఈనాడు తెలుగు దేశంలో జనతా, భారతీయ జనతా, తెలుగుదేశాలే కాకుండా అనేక దళాలు, సకలైట్లు, సమావాద, అతివాద, మితవాద, భయవాద, ధోరణులతో నానానేక రాజకీయ వర్గాలన్నీ బయలు దేరినాయి. పాపం అందరినోట్లో మెలిగే వాడు అట్టడుగువాడు. ఈనాడు వాడే అందరి ఆశలకు కుదురైన వాడు, వోటు కూ సీటుకూ పసందైన మొండి పెదవాడు.

మతవ్యవస్థ

ఒక వ్యక్తి మతాన్ని సృష్టించినా దాన్ని పాటినా అనుసరించే జన బాహుళ్యం లేనినాడు మతం కాదు. మతం అంటే ప్రగాఢమైన విశ్వాసం. ఇద్దోదేవుడు ఉన్నాడని అనే నమ్మకం వైపు గమించినప్పుడు ఆస్తి కం ఔతుంది. లేని నాడు నిరీశ్వరాకాలైన తర్క న్యాయ, వైశేషిక రూప దర్శన సిద్ధాంతాలుగా రూపొందుతాయి. వీటికి బుద్ధి బలమే ప్రధానం. మరికొన్ని, ఈశ్వరుడున్నాడో లేడో అనే వాదంతో ప్రమేయం లేకుండా జీవకారుణ్య రూపమైన మానవతా విలువలపై నిలిచిన మతాల్లో జైన, బౌద్ధ మతాలు ప్రధానంగా పేర్కొనదగ్గవి. కానీ ఈ రెండూ రాసు రాసు తమ ప్రాభవాన్ని గోల్పోయి తెలుగు దేశాన్ని దాటి పరసీమలు తొక్కినాయి. బుద్ధ దేవుడు ఆవతార పరంపరలో ఒక అవతారంగా స్వీకరింపబడి సాగతమత ధుర్యుడుగా పూజలందుకున్నాడు. మన దేశంలో శాక్తేయ, గాణపత్య, కాలభైరవ, కాపాలిక, తాంత్రిక, మతాలు కూడా ప్రబలి ఉన్న, రహస్య పూజా విధానాలకు పుష్టి చేకూరింది. మహా మేధావి ఐన శంకరాచార్యులూ, కుమారిల భట్టు వీరిరువురూ

వైదిక మతాన్ని పునరుద్ధరింపచేసిన కారణ జన్ములుగా గ్రహింపబడుతున్నారు. పూర్వ మీ మాంసా విధానాన్ని 'తెలుగు నాలు, కుమారి భట్టు ఉద్ధరించి తెలుగు నాడును యజ్ఞ యాగాది కర్మ కాండలతో పునీతం చేస్తూ సామాన్యుడిని భగవంతునికి దూరం చేస్తే ప్రచ్ఛన్న బౌద్ధుడుగా ఆది శంకరులు మిథ్యా వాదాన్ని పరికల్పించి అద్వైత మతానికి పట్టుకొమ్మ గా నిలిచినారు. ఈవిధంగా సంసార బంధం నుండి, తాపత్రయ వలయం నుండి మానవుణ్ణి ఉద్ధరించేందుకు ఏర్పడ్డ మతం మానవుణ్ణి మరింత బంధిస్తూ ఈ కర్మ కాండలో ముంచెత్తినప్పుడు ఊపిరి నలుపని సామాన్యుడిని ఉద్ధరించేందుకు భక్తి మార్గం సులభతరమై కనిపించింది. అవే, వీరశైవ, వీరనైష్ఠవ మతాలు.

భక్తి ప్రధాన మత స్వరూపం

సంఘం కేంద్రంగా స్త్రీ పురుష విభేదం, వర్ణాశ్రమ ధర్మం, యజ్ఞ యాగాది కర్మలతో నిమిత్తం లేని బౌద్ధం తెలుగు నేలను పునీతం చేస్తూ ప్రాంతీయ భాషలకు ప్రాభవాన్ని కల్పించిన రీతి, కొందరు మేధావుల దృష్టిని ఆకర్షించింది. ఈ సిద్ధాంత స్వరూపం ప్రాతిపదికగా కర్ణాటక దేశంలో బ్రాహ్మణకుటుంబంలో జన్మించిన బసవేశ్వరుడు ఉపనయ నాది సంస్కారాలను త్యజించి శివుడే పరదైవంగా భావిస్తూ గరు లింగ జంగమార్చన రూపమైన వీర భక్తి విధానాన్ని ప్రవచించినాడు. ఇది ఒక మహాగ్ని జ్వాలవలె తెలుగు దేశాన్ని తాకింది. స్త్రీ బాల వృద్ధమైన తెలుగు నేలంతా విభూతి దారణతో రుద్రాక్ష మాలికలతో అలంకృతమై శివ నామంతో మారు మ్రోగింది. ఈ మతం, కేవలం మతపరంగానే కాకుండా సాంఘికంగా, సాహిత్య పరంగా కూడా తిరుగులేని

విప్లవాన్ని తెచ్చింది. ఈ మతంలో పంచము లెందరో చేరి తరించినారు. ఈ మతం సామరితనాన్నీ, అగ్రవర్ణాల అహంకారాన్నీ, పురుషాధిక్యాన్నీ నిరసించింది. ఈశ్వరుణ్ణి భక్తుడు ప్రియుడుగా ఆరాధించవచ్చు. వారి దృష్టిలో శివుడాక్కడే పురుషుడు, తక్కిన వారందరూ స్త్రీలే. శివాపచారం చేసినప్పుడు వివాహిత ఐన స్త్రీ భర్తను వదిలి వేయవచ్చు అంటూ స్త్రీ స్వాతంత్ర్య దిశలో ఒక పెద్ద మలులపును చూపింది. బలహీన వర్గాలను చేరదీస్తూ సంఘటిత పరిచి ఒక బలవంతమైన సంఘ శక్తిగా రూపొందించింది. అందుకే వీర శైవులు రాజకీయాల్లో కూడా ప్రముఖమైన పాత్రను వహించినారు. ఆ కాలం నుండే భవుల దర్శన స్పర్శలను పరిహరించిన పాల్కురికి సోముడు పాటకు అనుకూలమూ, దేశీయమైనద్యపద చందస్సులో కావ్యాలు వ్రాసి జాను తెనుగును ప్రచారం చేసినాడు. ఇట్లే తమిళ దేశంలో భక్త శిఖామణులైన నయనారులూ, ఆశ్వారులు విష్ణు పారమ్యం తో వైష్ణవానికి అంటే విశిష్టాద్వైతానికి కొత్త రూపాన్ని కల్పించినారు. భజ సేవాయం' అనే థాతు నిష్పన్నమైన భక్తి మార్గంలో నవ విధ భక్తి మార్గాలూ చోటు చేసుకుని సంకీర్తనా చార్యులైన తాళ్లపాక వారి వల్ల రసధునిగా జాలు వారింది. మహా కవులైన ఎఱ్ఱన, సోతనలు భక్తికృంగారాన్ని జోడించి దైవరతికమైన దివ్య శృంగార రూపంలో ప్రచారం కావించినారు. 'గోపిక లెవ్వరు? గోపాలుడెవ్వరు? సర్వాత్మకు డైన హరి క్రీడ సలిపె' అంటే కదా! అంటూ తేల్చి నాడు. ఎండిన మ్రోడులు చిగురించేంతటి మధుర రసాయనాన్ని నింపి, వీరసమైన సంసారాన్ని సంసారంగా తీర్చింది మధుర భక్తి. ఈతత్వమే గోదా దేవిచే శ్రీరంగేశుని భర్తగా పరింపచేసింది.

దేశమంతటా ఆలయాలూ, కోవెలలూ వెలసినాయి. అంగ రంగ వైభోగాలు, మేళ తాళాలూ, నృత్య గీత వాద్యాలూ, మేలు కొలుపులు, సేవలు ఊరేగింపులు, ఉత్సవాలు, దీపారాధనలు, అలంకరణలు, కళ్యాణోత్సవాలు, రథోత్సవాలు. అన్నీ తప్పనిసరి. భుక్తి ముక్తి రెండిటికీ పుష్కలంగా వీలు చిక్కింది. దేవాలయాల్లో సలక జగత్సార్వభౌముడైన స్వామిని రంజింప చేసేందుకు నృత్యం అనివార్యమైంది. అందుకోసం దేవదాసి వ్యవస్థ ఒకటి, నరంగా, శాసంగా కూడా సంఘంలో ప్రవేశించింది. ఇదే పద్ధతి శివాలయాల్లో బసవి అనే ఆ జన్మ బ్రహ్మచారిణిగా స్వామి పేరు మీద విడిచిన ససరంలా ఉండే వ్యవస్థకు దారితీసింది. ఇదే వ్యవస్థ రాను రాను ఆట పాటలను తగ్గించి వ్యభిచారాన్ని వృత్తిగా నిలిపింది.

మన తెలుగు దేశంలో సిద్ధ సంప్రదాయం ఒకటి మధ్య కాలంలో బాగా వ్యాప్తిలో ఉండేది. మహారాష్ట్రవలెనే ఇక్కడ కూడా నాథ సంప్రదాయం ప్రచారంలోకి వచ్చింది. అందుకే సిద్ధులూ, యోగులూ ప్రబలినారు. ఈ భక్తి భావనలో నానా విధాలైన మంత్రతంత్ర ఔషధ ప్రక్రియలు ప్రబలి నాయి. ఈ సుధ్యలో మహమ్మదీయ ప్రభావంతో పీరీలు, న్యాజులు, దర్గా సందర్శనాలు, తావీజులు, నెమలి కట్టతో దులిపి ఊదుపాగ వేయడాలు, పీరీల పండగ నాడు అలాయి (నిప్పు గుండంలో) నడవటం, శివమెత్తి ఊగడం మొదలైనవి అన్నీ మన గ్రామీణులల్లో చోటు చేసుకున్నాయి. అట్లే కోస్తా జిల్లాల్లో మేరిమాత పూజలు, అధికంగా కనిపిస్తాయి. ఈ ప్రభావం పేర్లల్లో కూడా పడింది. జార్జిరెడ్డి, మస్తానమ్మ, జోసఫ్ శర్మ, మేరీ సురస్వతి అనే పేర్లు వినిపిస్తున్నాయి.

తెలుగువారు ఆస్తికులే కాదు నాస్తికులు కూడా. చార్వాకసిద్ధాంతా సక్తులైన వారు పరలోకాన్ని నమ్మరు. రేపటి జన్మలేదు. ఏ అనుభవమైనా అప్పటికదే సత్యం. నిన్నా రేపులు లేవు అంటూ బోధించేవారున్నారు. లెక్కలేని సంఖ్యలో బాబాలు, జోగులు, జంగాలు, మతాధిపతులు, స్వాములు, జియ్యరులు, ముందిత శిదమ్మలు, కౌసీనధారులు, ఎన్నడూ కత్తి పెట్టి ఎరుగని గడ్డాలు మీసాల అయ్యలు, నీళ్లపై నడిచేవారు, ముండ్లపై నిద్రించేవారు, వాయుభక్షకులు జలభక్షకులు, సుఖాసక్తులు, భోగులు, శుష్క దేహులు, అందరూ ఇహ పరాలను గూర్చి చెప్పేవారే. ఇందరిలో వేమన యోగి, వీరబ్రహ్మం, సత్యసాయిలు మన తెలుగు వారికి పరమ ఆపులు.

ఇంకొక వంక అతి సామాన్యమైన గ్రామీణులు గ్రామ దేవతలను సృష్టించుకొని ఆవరివారాన్ని సాధ్యమైనంత పెంచినారు. ఈ దేవతలల్లో పోచమ్మ, వెల్లమ్మ, బాలమ్మ, మైసమ్మ, పైడతల్లి, గంగానమ్మ, నూకాలమ్మ, మల్లమ్మ, ఎందరో అట్టే బీరప్ప, మల్లన్న గట్టయ్య, నాగరాజు మొదలైన పురుష దేవతలు. వీరికి తోడు ఆపు, పాము, కప్ప, ఎద్దు మొదలైన జంతు పూజలు, స్వక్షపూజలు, ఇవన్నీ మన సంస్కృతిలో చేరి ఇహ పరాలకు నిచ్చెనవేసినట్లుగా జాతిని నడిపిస్తున్న సంప్రదాయ బద్ధం చేస్తున్నాయి.

ఏ సంప్రదాయమైనా గాలి మేడలా ఏ ఆధారం లేకుండా నిలవదు. ఒక ఆచారం సంప్రదాయంగా పాదుచునేందుకు రాజకీయ, సాంఘిక, మత, దేశ, కాలశీతోష్ణాదులెన్నో కారణాలై ఉపకరిస్తూ ఉంటాయి. అందుకే ఇంత పెద్ద ఉపాద్వితం అవసరమైంది. ధర్మార్థకామమోక్షరూపమైన పురుషార్థ సాధనకూ, గృహ నీతికీ, సుఖ

శాంతులకూ, శిక్షణా పోషణా పాలనలకు స్త్రీ వినా గతిలేదు. అందుకే ఆమెను అన్ని కట్టుదిట్టాలతో పెంచడం. సదాచారాలకూ, సంప్రదాయ పరిరక్షణకు ఆమె ఉపాదాన కారణం. ఆమె కేంద్రంగా ఆచారాలు, కట్టుబాట్లు, అన్నీ సంపన్నమౌతాయి. అయినా ఆమె జీవితం, కత్తి మీది సామువంటిది. ఆమె ఎప్పుడు దైవీయమైన శక్తి ఒకటి తనను కాపాడవలెనంటూ కోరుతుంది. భర్త ప్రేమ కోసం తపిస్తుంది. ఆయనే ఆమెకు ఏదుగది. అందుకే స్త్రీకి మంచి వరుడు కావాలన్నా, సుమంగళిగా వర్ణిల్లవలెనన్నా, కడుపు సండవలెనన్నా దాపురించిన చిక్కులు సమసిపోవలెనన్నా, గండం గడువవలెనన్నా. నోములూ, ప్రణాలూ, మ్రాజలూ, మొక్కు బడులూ, ముడుపులూ తప్పవు. ఈ నోములల్లో సత్యనారాయణ వ్రతం, గౌరీ నోము, శ్రావణ శుక్రవారపు నోము, తులసి పెండ్లి, మూగనోము, చిట్టి బొట్టునోము ముఖ్యం. పండగ, పబ్బం, నోము, వ్రతం అంటే ఇల్లు కడలిని స్త్రీలకు క్లబ్ తో సమానం. తెలుగు స్త్రీలకు పసుపు కుంకుమలు ముఖ్యం. అవి మాంగళ్య పన్నాలు. అట్లే, మహానవల వెడజల్లే గంధం కూడా ఇష్టమే. ఇళ్లకు వచ్చురాచి, మంగళసూత్రాలకు వచ్చుపులు ఇష్టపడం, గడుపలకూ, చేతులకు గంధం అయడం ఆచారం. రవికె కణుమలు, గాణాలు, కుంకుమ భరణీలు, శెనగలు చేలలతో వాయనాలివ్వడం, కొబ్బరి కాయను ఫలదానంగా ముత్తైదువకు ఇవ్వడం విశేషం.

నగలు

తెలుగు వారికి ఏడు వారాల సామ్మూలందేవి. ముత్తైదువకు

అన్నిటికన్నా ముక్తైర ప్రధానం, అదే ఈనాడు ముక్కుపోగు, ముక్కుపుడక రూపంలో వాడుతున్నాం. ముక్కుకు బులాకీలు ఉండేవి. తలకు నాగరం, శిగ బిళ్ల, సూర్య చంద్రులు, రాకీడి, చంద్ర పంక, పింపిణి, జడకుచ్చులు, జడ బంగారు, సవరకుప్పె, బంగారు మొగ్గలు, రాళ్లు పాదిగిన పాపెటసేరు, హంస పిన్నులు ఉండేవి. చెవులకు బుగిడిలు, బావులీలు, తణుకులు, గువ్వ పోగులు, కమ్మలు, గంటీలు, గున్నాలు, చెంపనరాలు, ముత్యాల గొంకలు, కర్ణభరణాల్లో నజ్రాలు, కెంపులు, చేతులకు కడియాలు, కంకణాలు, వొడిగొలుసులు, పోంచీలు, గిరిగాజులు, వారి వారి తాహతుననుసరించి రప్పలూ, ముత్యాలు పాదిగిన గాజులూ, ఉంగరాలు ముంజేతులపైకి వొంకు, దండకడియం. నాఫణి, చేతి పురులు, చొక్కట్టు, ఒడ్డై కొంకులు ముఖ్యం.

నడుముకు వొడ్డాణం, గజ్జెలు, గంటలు, బిళ్లలతో సింగారంపబడేవి. వీటిపైన అపురూపమైన నగిషీ పని కనిపించేది. ఈ ఆభరణాలను మొలకట్లని, మొలనూళ్లని పిలిచేవారు. ఇతర స్త్రీలకన్న ఆంధ్ర స్త్రీల సుము సస్పగా ఉండడం నిక కారణం నడుముకు పెట్టే బిగువైన మొలనూళ్లనేమొ. బీద వారు పురికొసను కట్టుకునేవారు. పనిపాటలప్పుడు తమ చీరను పిరినుట్టు పోస్తారు అంటే బిగువు కట్టుకడారు. కాళ్లకు కడియాలు, కాకర కాయ, తుమ్మకాయ గొలుసులు, పాంజీబులు, తొడలు వెండివి, సంపన్నులకు బంగారం మామూలు. వివాహ తలు మాత్రం కాలి రెండవ వ్రేలికి మట్టెలు తొడుగుతారు. లేని వాళ్లకు కంచువైనా సరే మాంగళిక చిహ్నంగా తప్పక వెట్టుకుంటారు. అవివాహితులైన

కన్యలు పెద్దన వ్రేలికి అలంకారార్థం ధరించేనగను పిల్లాండ్లు అంటారు.

కంఠాభరణాలు

స్త్రీలు మెడలో ధరించే నగలకు లెక్కలేదు. వివాహానికి ముందు అమ్మాయికి మెడలో 'తీగ' పెట్టి, తమ పిల్ల అనిపించుకునేవారు. 'కంటె' ఇది రాళ్ల కంటె, ముత్యాలకంటె, బంగారు కంటె అనే భేదాలతో అనేక విధాలు. 'తుస్సె' ఇది బంగారు గజ్జెలు చుట్టు రాచుట్టిన నగిషీ బిళ్లలు అమర్చిన నగ. నాను, వట్టెడ, జోమాల దండ, యాకళ్ళసరం, పచ్చల దండ, నక్షత్రమాణ, అడ్డిక, మామిడి పిందెల దండ, ఒంటిగజ్జె, ముత్యాలహారాలు, తాయిత్తలు, చిలుకల పేరు, నవరత్నాల దండ, కాసులపేరు, బన్నసరం, పొట్లపూస దండ, చంద్రహారం, సూర్యహారం, గుండ్లటిక్కి, గుండ్ల పేరు, చింతాకు సతకం, లవంగల దండ, గుమ్మడి గింజల పేరు, జతగుండ్లు, మొగ్గల దండ, తాపళం, నాను సతకం ఇది బంగారు ఆభరణాలు, తిరుమడి దండ, ఇవేకాకుండా రత్నా భరణాలు. నజ్రాల పాదుగులు, తలచిక్కులా కొప్పుగొలుసులు, ఎన్నో శిల్ప కళలయిన ఆభరణాలు మన ఆంధ్ర స్త్రీలు ధరించేవారు. పేదవారు రాగి, వెండి, కంచు, ఎముకలలో చేసిన నగలు ధరించేవారు. చెవులకు లాటాకులతో చేసిన సాములను ధరించే కారణంతో చెవి కమ్మలను తాటంకాలని అంటారు. ఉన్నా లేకున్నా ఆడవారికి సాములంటే ప్రీతి. అవి హితవగడాలైనా, రంగు పూసలైనా సరే అలంకరించుకుంటారు. పూర్వపు కథలల్లో లేని తల్లి లక్కాకు నల్ల పూసలను రత్నా భరణాలకన్నా, ఎక్కువగా సంభవించింది. శ్రీమంతం తోపని లేకుండా ముత్తైదువలు అందరికీ నల్ల పూసలు తప్పని ఆభరణ విశేషం.

స్త్రీ ఆభరణాలను ధరిస్తే భర్తకు ఆయువు వృద్ధి జేతుందనే సమ్మతం తెలుగువారి విశేషం. ఏ శుభకార్యం చేసినా అది నిర్వర్తించే ఇల్లాలు ముక్కుపోగు లేకుండా కూర్చోదు. ముక్కుకు రంధ్రం లేకున్నా, తనలో ఆ నగలేకపోయినా అరువుగా తెచ్చుకొని, మెడ దండకు చేర్చి ఆవిధి నిర్వహణ చేసే ఆచారం ఉంది. పై పింది (ఉద్వర్ధనం), కాటు, ఆగరు (చాను) ఇంట్లో తయారు చేసుకునేవారు. ఎన్నో తీరుల తిలకాలు, తీర్చుకునేవారు.

పురుషుల ఆభరణాలు

చెవి పోగులు, కొనికె పోగులు, దండకడియాలు, పట్టీలు, గుండీలు, గొలుసు గుండీలు, ఉంగరాలు, మెడలో హారాలు, గొలుసులు, ముత్యాల దండలు వేసుకునేవారు. వేసుకుంటున్నారు. వీర చిహ్నంగా కాలికడియం పెండిరం, గండ పెండిరం, మొక్కుబడికి బేడీలు ధరించేవారు. పయను మల్లినవారు రుద్రాక్షతో కూడిన తాపళాన్ని తులసి పూసల దండలు వేసుకుంటారు.

ధోపతులు, రవనల్లాలు, జరీసెల్వాల వాడకం ఎక్కువ ఉత్సవ వేళల్లో కలవారు పట్టుధోవతి, పట్టు కండువలు వాడేవారు. తలకు నిచిత్ర నర్తాల తో నేసిన పెద్ద తలపాగాలను ధరించేవారు. విశేషసందర్భాల్లో బుజ్జాలు, కూర్పాసాలు, అంగర ఖాలు, అంగీలు తొడిగేవారు. ధోవతిని కట్టే పద్ధతులు అనేకాలు. శుభకార్యాలు చేసేప్పుడు తలకు రుమాలు (తలపాగా అవనరం) అది లేకపోతే ఏదైన తుండుగుడ్డను కట్టి పని ప్రారంభిస్తారు. భుజం మీద అంగ నస్త్రం కూడా ముఖ్యం. మీసం మగ వాడికి గర్వ చిహ్నం. అయినా కొందరు పెంచని వారు కూడా ఉన్నారు.

స్త్రీల వస్త్ర విశేషాలు

వస్త్ర వ్యాపారాభివృద్ధికి ముప్పాతిక మువ్వసం పాలు స్త్రీలే ఆలంబనం. మన తెలుగు దేశం నూలు, పట్టు వస్త్రాలకు ప్రసిద్ధి. మనకు పీతాంబరాలు, ముత్యాల పందిళ్లు శ్రీవన్ననాలు, దుకూలాలు, ముగ్గుగు చీరలు, గువ్వకన్నంచులు, రుద్రాక్ష అంచులు, బొమ్మంచులు, అత్త కోడళ్ళ చీరలు, కళానతులు, ఉడ్డపట్టెలు, జింక చాళ్లు, పులిచాళ్లు, కలినేతలు, జలతారు మళ్లు, కోటకొమ్మలు, బిల్లసాల్లు, హంసన్నెలు, చిలుకల చిన్నెలు, గంగ సరాలు, అంచపట్టులు, మెకాల వేటలు, జరీపూలు, చుక్కల చీరలు, అద్దకాల చీరలు, గట్టి అంచులు, అర్ధసింహాసనాలు, సింహాసనాలు, ఇవి పూర్తిగా జరీ ముద్దలు. ఒకవైపు బంగారు తలుకు తానె వెండిజరీ, రెండవవైపు పట్టు మాత్రమే కనిపించే దోహరి నేతలో ఉన్న విలువైన చీరలు ఇవి. ఇవన్నీ తెలుగువారి హస్త కళా సంపదకూ, నేతపనితనానికీ, కళాభిరుచికీ అద్దం పడుతుంటాయి. దేశంలో గద్వాల, పెద్దాపురం, కొత్త కోట, వెంకటగిరి, నారాయణపేట, ఆర్మూరు, పుల్లంపేట, కాళహస్తి, గుంటూరు ప్రధాన స్థానాలు.

రవికెలు

అద్దాల రవికెలు, పోత రవికెలు, కనీద కుట్టు రవికెలు, జింగణ్ణ రెక్కల కుట్టిన రవికెలు, పూసల రవికెలు, చాళ్లు, అంచులు, హంసలు, చిలుకలు, వరుసలు, అవరీఫీలు, అక్షింత కుట్టు, కుట్టిన అపురూపమైన రవికలెన్నో తెలుగు వారి సొమ్ము.

పసిపిల్లలను కూడా ఆభరణాలతో తల్లులు అలకరిస్తారు. మెడలో అసిలి, పులిగోరు దండ, మొలతాడు, గజ్జెల

మొలతాడు, చేతులకు వొత్తులు, చాకట్లు, చెవిపోగులు తప్పవు. స్త్రీ పురుషులు ఇద్దరికీ చెవులు కుట్టించడం తెలుగువారి ఆచారం. కాళ్ళకు కడియాలు, ఆడపిల్లలకు సిగ్గుబిళ్ళ వేయడం ఇంకా మానలేదు. పసిపిల్లలకు పుట్టు వెంట్రుకలు దైన సన్నిధిలో తీయడం చిన్నపాటి ఉత్సవం చేసుకోవడం మన ఆచారం.

మన ఇంటికి తప్పక రావలసిన బంధు మిత్రులను బొట్టు పెట్టి పిలుస్తాం. దాన్ని బొట్టు చెప్పడం అంటారు. శుభకార్యావసరాల్లో బంధు మిత్రులు ముట్ట చెప్పే ధనరూపమైన కానుకలకు ముయ్యెలు అంటారు. అది స్వీకరించిన వారిపై ఉన్న బుణం దీన్ని తిరిగి వారింటి శుభ కార్యాలప్పుడు చెల్లించుకుంటారు. బొట్టు చెప్పిన కడప సంఖ్యను బట్టి సచ్చే సంఖ్యను అంచనా వేసి భోజనాలను ఏర్పాటు చేసు కుంటారు.

కన్య సమర్పాడినప్పుడు, వేరుగా వోమూలన గుడ్డపరిచి కూర్చోబెట్టడం, వరిచిన బట్టకు నాల్గవైపులా తమలపాకులల్లో నువ్వులూ నూకలూ కలిపి పాయ్యడం పద్ధతి. ఆ అమ్మాయికి ముత్తైదవలు అంటుతో (చొప్ప కట్టెకు ఆకును ముల్లుతో కుచ్చినది) తలపై నూనె వేస్తారు. రెండు పూటలా హారతి ఇచ్చి పాటలు పాడారు. ఆ అమ్మాయిని అనేక వేషాలతో అలంకరించి మేలు కల్లు చాందినీ కిందకూర్చోబెడ్డారు. ఇంట్లోకి వచ్చే రోజు పండుగ చేసుకుంటారు. ఇప్పుడు పద్ధతులు లేవు. కడప ముందు కర్రు, చెప్పులు ఉంచడం పరిపాటి. కత్తికి నిమ్మకాయకుచ్చి పెడ్డారు.

వివాహం

అన్ని జాతులకు వలెనే తెలుగువారికి కూడా పెండ్లిళ్లు వేడుకలు. తెలుగువారు పెండ్లికి ముందు వరపూజ

చేసారు. అట్లే మగ పెళ్లివారు నిశ్చితార్థం చేస్తారు. మనకు వెదురు కోల్లు ముఖ్యం. తరలి వచ్చిన పెండ్లి వారిని విడిదిలో దింపి పన్నూ కుంకుమలిచ్చి, బుక్కా గులాలు చల్లి, చల్లని పానీయాలు ఇచ్చి, దుమ్ము కాళ్ళు కడిగి చివిటీలు వెలిగించి వరుస కలిసిన వారితో సరస సల్లా సాలాడుతూ తీసుకొని రావడం విశేషం.

తరలి వచ్చిన వరుడు పందిరి చేరే ముందు నలుపూ, ఎరుపూ, పసుపు కలిపిన అన్నపు ముద్దలు రిగదుడుపుగా తిప్పి పారవేయడం లాంఛనం. వధూవరులిద్దరికీ పెళ్లి బొట్టు, పాదాలకు పసుపూ పారాణ, చెంపన చుక్క పెట్టడం ఆచారం. కళ్యాణ మంటపానికి వచ్చే ముందు పెళ్లికూతరు ఐరేండ్లను పూజించి గౌరీ పూజ చేస్తుంది. ఆ పిల్ల ఎర్ర అంచున్న తెల్ల చీర కట్టి, కొనలు కుట్టుని జంట రవికలు తొడగడం సంప్రదాయం. చీరపై మరో నస్త్రాన్ని ముసుగుగా కానీ, మెడలపై కానీ ఉండవలసిందే. బ్రాహ్మణేతరులకు పెద్దల సాక్షి తప్పు అగ్ని సాక్షిగా వివాహం కాదు. లాజహోమం లేదు. కానీ పాలం నెళ్లడం చాళ్ళుగీచి పత్తి గింజ వేయడం ఉంది. ఆడ బిడ్డ పాలు పెరుగు కలిపి ఒకే గిన్నెలో ఇద్దరికీ తాగిస్తుంది. పెరుగున్నం పెడుతుంది. పెళ్లికి ముందు గాడిపాయిలు తీయడం, ఆచారం, అట్లే పన్నులు చిల్లించడం కుంభానలో బియ్యం పోసి దంచి కొట్టడం పెట్టడం, రోకలి సాయంతో పడ్లు పోస్తూ పాలు గీయడం, కంకణం కట్టి పూజించిన కాణిని వరుడు పట్టడం, చేతిలోకత్తికానీ, అడ కత్తి కానీ పట్టు కోవడాలు, కాపూ, డ్లెత్రియ సంబంధాన్ని సూచించే ఆంధ్రుల ప్రత్యేకతలు. పదహారవ నాడు అంటే పందిరి గుంజ (ఇదే పాల గుంజ)

తీసేనాడు 'అట్లు' పోసి దగ్గరి బంధువులకు భోజనాలు పెట్టడంతో పెండ్లి తంతు ముగుస్తుంది. సాల గుంజ చిగిరిస్తే తొందరగా కడుపు పండుతుందనే నమ్మకం ఉంది. పెళ్లి కూతురు వెంబడి సారెపెట్టి పంపడం, ఒడి బియ్యం పోయడం. తెచ్చిన సారె కుడుకలను నలుగురికి పంచడం ఆననాయితి.

పెళ్లికని అరిసెలు వండినప్పుడు సాకం బాగా కుదిరితే ఆ పెళ్లి సజావుగా జరుగుతుందనే నమ్మకం మనవారికి ఉంది.

అలవాట్లు

బల్లి పలికినప్పుడు కృష్ణ కృష్ణ అనడం, ఆవులించినప్పుడు చిటికెలు వేయడం, తుమ్మినప్పుడు శతాయుషు అనడం సంప్రదాయం. శుభకార్యాల్లో విష్ణుట్లో తియ్యసప్పు కానీ, పరమాన్నం కానీ తొలుతగా వడ్డించడం ఆచారం. భోజన సమయాల్లో ఉప్పు వడ్డించడం అనికాక పెరుతోడు వడ్డించండి అనడం సంప్రదాయం. బంటితోని వారు అందరు లేస్తే కాని లేవకూడదు. స్త్రీ పురుష భేదం లేకుండా శుభకార్యాల్లో నలుగురు పెట్టడం సంప్రదాయం.

చేయకూడనివి

వడ్డించే స్త్రీలు ముఖాలకు కుంకుమ లేకుండా వడ్డించ కూడదు. చింగులు నేల రాయకూడదు. కొంగు దోవ కోవలసి ఉంటుంది. ఆవులించకూడదు.

స్త్రీలు నడిచేప్పుడు నేల రాయ కూడదు. చప్పుడు చేయకూడదు. గోళ్ళు కొరక కూడదు. మగవారు మంగళవారం క్షవరం చేయించుకోకూడదు. ఉత్తర దిశగా తలపెట్టి నిద్ర పోకూడదు. శుక్రవారం, సూర్య ప్రాయం తరువాత తులసిని

కోయరాదు. తాకరాదు. నుమంగళి ఉపసించినా, శుక్రవారం సంపూర్ణ నిరాహార వ్రతం కూడదు. ఏక భుక్తం మంచిది. ఇల్లు పోయ్యి పెట్టినా, సిండుకలకుచ్చెన పేర్చినా, కొన్ని వార నక్షత్రాలు వర్జ్యము. పీటలు ఉపయోగించిన తరువాత గోడకు అన్నేలుప్పుడు సవ్యంగా ఉండకూడదు. తిరగ వేయవలెనట. శన స్నానం అప్పుడు సవ్యంగా ఉంచడం పరిపాటి. అట్లాగే శవానికి నిచ్చు పెట్టిన తరువాత తిరిగి చూడకూడదు.

తెలుగు వారి భోజనం,

వంటకాలు

తెలుగువారు భోజన ప్రియులు. రుచులు తెలిసినవారు ఉప్పు కారం, పులుసూ నమపాళ్ళగా వాడుతారు. వంటకాల్లో చక్కెర కన్నా బెల్లపు వాడుక ఎక్కువ. సచ్చళ్లంటే ప్రీతి. పరి అన్నం ముఖ్యహారం. పప్పు, కూర, పులుసు, చారు, నెయ్యి మజ్జిగలు నిత్యాహారం. చిత్రాన్నిం, పులిహొర, దద్దోజనం, వంకాం పూర్ణం, చాకర పులుసూ, గచ్చలి పులుసూ, పప్పుకూర, అంటు పులుసు, దప్పళం, అరటికూర, గుమ్మడి పప్పు, పులుసు, వేపుళ్ళు, రోటి సచ్చళ్ళు, వడియాలు, అప్పడాలు, పులగం, పాయసం, పరమాన్నం గంటె జారుగా వుండే తీపి వంటకాలు. బొబ్బట్లు (భక్ష్యలు) మినప నడలు, చక్కిలాలు, బూరెలు, గారెలు, సున్ని ఉండలు, మణు గుబూలు, బెల్లపూస, కారపు అప్పాలు, జంతికలు, గవ్వలు, లడ్డూలు, పేణీలు, ఎన్నెన్నో బందరు తొక్కుడు లడ్డూ, రాజమండ్రిపూత రేకులూ, గుంటూరు గోంగూర పచ్చడి, తెలంగాణ పు పేణీలూ, సకీనాలు ప్రత్యేకాలు. సామాన్యము

పేదవారు జొన్న, సద్దోట్టెలు, గబ్బ (సంకటి) కారం మజ్జిగ కలిపి తింటారు. ఇప్పుడు సంకటి స్థానాన్ని ఉమ్మా ఆక్రమించింది. జొన్నంబలి, తయిద (రాగి) అంబలి తాగేవాడు, ఎండా కాలంలో రైతు కుటుంబాలు, కలిపోసి కాచిన అంబలిని మధ్యాహ్నం తాగేవారు. ఇప్పుడు మజ్జిగలు లేవు. పసిపిల్లలకు పాడి ఉన్న ఇంట వేన్నలు పెట్టేవారు. వెన్నలో జాజికాయ, వోమ కలిపి స్నానానికి ముందు పెట్టడం ఆచారం. ఈనాడు బలవర్ధక మైన నేయి పరిహార్యం.

తెలుగువారి ఇంట్లో తులసి, గగ్గెర, సదానాకు, కలమందలు ఉండేవి. ఇవి గృహ వైద్యాలకు దివ్య మైన మూలికలు. అట్లే, మిరియాలు, పిప్పల్లు, సాంటి, కరక్కాయ, అల్లం, పటిక, సైంధ్ర లవణం, చేదు జీలకర్ర, దుంప రాష్ట్రం, ఎప్పుడూ ఇంట్లో ఉండే వస్తువులు, ఏడు సాట్లు, కుందేటి పాట్లు, ముసాంబరం, పిల్లలకు పనికి వచ్చే వస్తువులు.

వినోదాలు

స్త్రీ పురుషులకు జాతరలు, తీర్థాలు, తిరునాళ్లు, ఒక పెద్ద వినోద యాత్ర. ఇది ఇహపరసాధకం. వినోదం - విజ్ఞానం రెండూ దొరికేవి. అక్కడ రంకురాట్నం ఎక్కిడం, ఏనుగులెక్కిడం, కాశీ పట్నం చూడడం ఎంతో చిత్రం. గారడి విద్యలు, దొమ్మరి ఆటలు, పాముల వాడు, కోతులవాడు ఇచ్చే ప్రదర్శనలు చూడ ముచ్చటైనవి. స్వామి వారి ప్రభా దర్శనం, కుంకుమలు, గులాలు, అద్దపు పెట్టెలు, పోతరవికెలు, అద్దాల దర్శిని.

స్త్రీలు తీరిక సమాయల్లో కొంత కలిగిన వారు పులి కట్ట, బారకట్ట, పచ్చీసులు ఆడుకునేవారు. భాగాన్ని పొందే భిక్షుక గాయకులు వచ్చేవారు. వారిలో శారద

కాండ్రు, హరిదాసులు, భజన పరులు ఉండేవారు. గోత్రాలు చెప్పే పిచ్చుకుంటు క్షేపానికి మంచి సాధనం. గంగిరెద్దుల వాండ్లు తెలుగువారికి పోరాని చుట్టలు. రానున్న పీతమ్మలు అందరి మనస్సులను రసస్తానితం చేసి ఎద్దా ఆపులు, ఇట్లే చగటి వేస కాండ్రు, బహురూపులోడు, ఎరుకలసాని అందరికీ ఆప్తరాలు పుట్టలో, తెలుగు నాలు దస్తగిరి అనే ఒక పాత్ర ఈయన ఉత్పత్త మాంక్రముడు కానీ అందరూ గౌరవిస్తారు. స్త్రీ వేషంతో ఉంటాడు. తరువాత పంచలవారు, భజంత్రాలు వచ్చి ఏదో పుయిం పుయిం అంటారు. మధ్యాహ్నం దక్కా ఊపుచూ గంట వాయిస్తూ వచ్చే జంగం ఈయనే బుడుబుక్కిల వాడు అతని చేత వాధ్యం చేసే బుడుక్కు, బుడుక్కు సునే శబ్దంతో వచ్చిన పేరు ఇది.

రాత్రిళ్లు కొన్ని చోట్ల కథలు సాగుతాయి. ఆ కథలల్లో కలియుగ సాన్న కథ, గులేబకాళి కథ, బాల నాగమ్మ కథలంటే తెలుగువారికి ప్రాణం. కథకులేకాకుండా ఇంట్లో నాయనమ్మ, అమ్మమ్మలు పేను చెట్టు కథ, పేదరాని పెద్దమ్మ కథ, ఆనగ అనగ వో రాజా కథలు చెప్పుతారు. పిల్లలకు వినోదం విజ్ఞానం రెండూ దొరుకుతాయి. మన తెలుగువారు పాల్కురికి సోమనాథుని కాలం నుండి కూడా రంగ స్థలనాటకాలను ఎరిగిన వారని చెప్పుకోవచ్చు. వీరు బైలాలు ఆడేవారు, జాజర పాటలు పాడేవారు, ఏలలూ, జోలలూ, నివ్వాళులు, ధవళాలూ, వెన్నెల పదాలు, తుమ్మెద పదాలు పాడుకునేవారు. వీధి భాగవతాలూ, నూనె భాగవతాలూ, గంట భాగవతాలు ఉండేవి. కాముని పున్నమి నాడు వేసే విచిత్ర వేషాల్లో ఎలుగు బంటి వేషం ముఖ్యమైంది.

దసరానాడు పురుషులే స్త్రీ వేషం వేస్తూ పారిజాతావహరణం ఆడతారు. నారధుని వేషం విచిత్రంగా ఉంటుంది. కాళ్లకు సొత శాండిల్స్ తొడికి నోట్లో బీడి వెలిగిస్తూ ముఖాన అర్చన (హరితళ = పచ్చరంగు) పులుముకొని పుట్టాడు. కష్టమూర్తి ఊదారంగులో ముంగి పైకిల్ కట్టుతో పసుపు దోవతి కట్టి నెమిలి ఈసు తలకట్టుగా కట్టి తలుపు దియ్యచె భామా అంటూ చించులు వేస్తాడు. చూచి తీరవలసిందే!

కొంత చదువుకున్న వారికి హరికథలు ఉండనే ఉన్నవి. ఇట్లే ఉన్నత స్థాయి సంగీత రూపకాల్లో కురవంజి, యక్షగానాలను పేర్కొనచ్చు. కురవంజి ఆటవికమైనా, తెలుగు వారు మెరుగులు దిద్ది యక్షగానంగా మలుచుకున్నారు. తోలు బొమ్మలాటలో మనవారు ప్రసిద్ధులు. నృత్యంలో దేశీ నృత్యం మనసామ్ము. స్త్రీ పురుష సామాన్యంగా ఆడే ఆటలల్లో కోలాటం, జడకుచ్చలు వేయడం మన ప్రత్యేకత. అట్లే కూచి పూడి భామా కలాపం, ఆంధ్ర నాట్యం మన సామ్ము. పేరిణి, గొండ్లి, జగ్గ, దండ లాస్యాల, రెడ్డి, విజయ నగర ప్రభువుల కాలం నుండి మన తెలుగు నర్తకీ మణులు తమ సామ్ముగా ఏలినారు.

పందేలు

కోడి పందేలు, పాట్టేలు పోరాటాలు, మల్ల యుద్ధాలు, తెలుగు నాలు పుట్టినవే

ఆటలు

ఊపిరి గింజలాట, గచ్చ కాయ లాట, గవ్వలాట, వాన (వోమన) గుంలాట, కుంటి బిచ్చ, బొమ్మలాట, పాపులాటలు, గుజ్జన గూళ్ల పంటకాలు తెలుగింటి ఆడపిల్లలు ఆడే ఆటలు.

పుంగిళ్లు పూయడం, భూమి సముద్రం ఆట, దేవుడమ్మ దేవుని ఆట, తిమ్మక్క కోడి ఆట, గజప్పాట, చెమ్మ చెక్కాట, చెండాటలు కొంత పరిశ్రమతో కూడిన ఆడ పిల్లల ఆటలు, దొమ్మరి గడలు, బైసికళ్లు, మొగ్గ వాలడం, కోకో, కబడ్డీ గిల్లి దండ, తుపాకు గురి, మొదలైనవి మూడు కాళ్ల (Three legged race) దీన్నే హరిణాక్రీడ అంటూ పరిచయం చేర్చొస్తాది. ఇట్లే పూ గిల్లి తిమ్మ ఆటలు ఎన్నో మనవారు ఆడతారు. జలక్రీడలల్లో ఈత ఒకటి. పల్లెటూర్లలో పర్లంపడక, నాల్లకు తడి తప్పులున్న పుడు నిష్ఠతో విరాల పర్లం చుట్టే పర్లాలు వడ్తాయి. అనే నమ్మకంతో మిగతా పర్లాన్ని చదివిస్తారు. వారి నమ్మకం రూపు దాల్చినట్లుగా వర్లాలు కురుస్తాయి. ఇట్లే కప్పకు దారం కట్టి తంక్రిందుగా వ్రేలాడదీస్తూ 'కప్ప తల్లి నీళ్లాడె కడవలన్ని నీళ్ళాయె, చేతల్లి నీళ్లాడె చెరువలన్ని నీళ్ళాయె' అంటూ గ్రామంతా తిరుగుతారు. అప్పుడప్పుడు వర్లం వస్తుంది. -

ఉరుము ఉరిమినప్పుడు అర్జునుని పేర్లను దండకంగా చెప్పుకుంటారు. అట్లే నిద్రించేప్పుడు దుస్వప్న నివారణకాస్త్రీ, దీపారాధన సమయంలో దీపం జ్యోతిరం బ్రహ్మ అంటూ సంధ్యా దీపాన్ని సంస్తుతించి నమస్కరిస్తారు. పలకల పూజలు ఉండేవి. అంటే సరస్వతీ పూజ అని అర్థం.

పూజ తరువాత తీర్థాన్ని తీసు కునేప్పుడు చేతిని దొప్పలా చేసి, చూపు వ్రేలిని బొటన వ్రేలి క్రింది గా దించి గ్రహించ వలసి ఉంటుంది. తీర్థం తీసుకున్న తరువాత ఆ చేతిని తలకు అప్రయత్నంగానే రాచుకుంటారు. అది సంప్రదాయ ప్రబలం.

పెళ్లి తరువాత ఒకటిగా పగలై నా సరే అరుంధతిని చూపే ఆచారం ఉంది. ఆ సత్కృతం కనపడకపోయినా, చూడవలసిన అవసరం లేకపోయినా పురోహితుడు చూపడం ఆచారం, చూచినట్లుగా వరుడు తల ఊపడం సంప్రదాయం.

శివరాత్రి నాడు గజేంద్ర మోక్షాన్ని చదవడం, వినాయక చవితి నాడు శమంతకో పాఖ్యానాన్ని చదవడం, ఆరాత్రి చంద్ర దర్శనం చేయకపోవడం సంప్రదాయం. ఇట్లే దసర నాడు సాలపిట్టను చూడడం, దీపావళినాడు పాద్మపే దుందుభి (నువ్వు కర్రలను తిప్పడం) భోగి పండగ నాడు భోగి పంటలు వేయడం, పాత వస్తువులు కాలచండం, గోతెమ్మ (గొబ్బెమ్మలు = పేడ ముద్దలు పెట్టడం) ఆచారం. ఇట్లే ఊగాది నాడు పచ్చడి తాగడం, పంచాంగం ప్రసాదం చేయడం, భక్త్యాలు పండడం సంప్రదాయం.

బల్లి పడినప్పుడు స్నానం చేసి ఆంజనేయ స్వామి గుళ్లో దీపం పెట్టి, 'ఆలం పూరు జోగు శంభా' అంటూ స్మరించి పెద్దవారి పాదాలకు మొక్కిడం సంప్రదాయం.

దేవుడు, గర్భవతి, గురువు, పసిపిల్లలు ఉన్న చోటికి ఉత్త చేతులతో పోగూడదు అనడం సంప్రదాయం.

రోటిపైన కూర్చో కూడదు, కడపపై తుమ్మకూడదు. విసురు రాతినీ, రోటిని బోర్లెంబట్టడం. ప్రయాణపు బండ వోటు పడకూడదు. ఆషాఢంలో నూతన వధూవరులు కలువకూడదు.

కొందరికి కొన్ని అచ్చిరావు. కొందరు పుట్టిన పిల్లలను విప్రల్లో వేసి ఇస్తారీ, పెంటయ్య అనే పేర్లు పెడ్తారు, అట్లా చేస్తే బాలారిష్టం ఈ పిల్లవాడిని మరిచి వెళ్లిపోతుంది. మరి కొందరు

ఉయ్యాలలో వేయరు. కొత్త మంచంలో పడుకోరు. ఇవన్నీ మానసికమైన వత్తిడుల ప్రభావంతో తనలో కల్పించుకొన్న భయం, శంకలు అనే తత్వాల ప్రభావం వల్ల ఏర్పడ్డ మూఢనమ్మకాలు, అయినా ఆ ఇంటివారు సంప్రదాయంగా పాటిస్తారు.

జానపద సంప్రదాయం

తెలుగు దేశంలో సామాన్య జనానీకంలో అధిక భాగం జానపద సంప్రదాయం నిత్యనైమిత్తిక జీవిత సరళిని శాసిస్తు ఉంటుంది. జానపదం అంటే కేవలం పామర జనం అని మాత్రమే కాదు. మానవులు చిన్న చిన్న సంఘాలు, ఉన్నప్పుడు అలవర్చుకున్న ఆచారాలు ప్రాచీన జన సంఘాలకు ప్రకృతి సర్వస్వం ఆరాధనీయం, భూమి, చెట్టు, పుట్టు, గట్టు, నీరు, నిప్పు, అన్నీ, అందుకే మన తెలుగువాడు కూడా ఈనాటికీ, తన జీవితాన్ని పోషించే పంటను ఇచ్చేకారణం తో భూపూజ చేస్తాడు. పండిన పంటను కోసి కల్లం చేసి బంతి కట్టి గింజను రాశిగా పోసిన తరువాత ఆ రాశికి భూదేవికి ఉపహారంగా గొర్రెనుకోసి కడుపులోపలి సామాను అంతా అక్కడే పాతి పంటను కొత్త కుండలో వండి అందరూ కలిసి తింటారు. ఇంటికి తీసుకొని పోకూడదు. మాంసం తాకని పూజారికి స్వయం పాకం ఇచ్చినా పంట వేసుకొని తినవలసింది మాత్రం అక్కడే. ఈ విందులో కష్టపడ్డ ప్రతిపాలేరుకూ భాగం ఉంటుంది. ఎవరి పంతు వాళ్ళకు దక్కుతుంది.

ద్యావర చేయడం

దేవతారాధనం ఊళ్లోకానీ, పక్క ఊళ్ళోకానీ అంటు వ్యాధులున్న సూచన వచ్చినప్పుడు గ్రామ పెద్దలు చేరి ఆదేవత పూజారిణితో వేప చీర కట్టిస్తారు. వేప చీర

అంటే స్త్రీ నగ్నంగా ఉండి కేవలం వేస కొమ్మలూ ఆకులనే రవిక, చీరగా కట్టడం, ఆ చీరతో ఆమె బొద్రొయి వరకు వచ్చి, పసుపూ, దోరు (దేవుడి కుంకుమ) పెట్టి తానూ పెద్దగా బొట్టు పెట్టుకోగానే శివమెత్తుతుంది.

లింగాలపూజ

నీళ్ళకెల్లడం - పాప పుట్టిన తరువాత ఏడవ నాడు పురుడు పోస్తారు. ఈనాడు వెల్లిపాయ కాలుక తల్లి పిల్లలకు పెట్టి, గోర్లు తీసి బిడ్డతోకూడ తల్లిని కూర్చోబెట్టి అన్నపు రాశిని పోస్తారు. శానిపై దీపం ఉంచుతారు. దాన్ని కుంభం పోయడం అంటారు. ఆ అన్నపు రాశిని ఇంటి చాకలి అంటే మంత్రాని వేసుకుంటుంది. ఆ తరువాత 21వ నాడు నామకరణం తొట్లో (ఉయ్యాలలో) వేయడం. ఆనాటి సాయంకాలం ఇంతవరకు పని ముట్టని బాలెంత మంచి నీళ్ళ బావికి తొమ్మిది మందితో కలసి నెల్లి మొదటి చేద వేసి నీళ్ళు చేదుతుంది. ఆ బొక్కెనలో వెన్న ముద్ద వేసి పెద్ద ముత్తైదువ అందుకుంటుంది. తరువాత అయిదు పలుగురాళ్లు (తెల్లని రాళ్లు) లింగాలుగా బావి గట్టుపై పెట్టి పూజించి నవ ధాన్యంపోసి ఇంటికి బయలు దేరుతారు. అంతవరకే పెద్ద ద్వారం వద్ద సిద్ధంగా ఉన్న ఆ అమ్మాయి వయసు వారు అల్లరి చేస్తూ మగని పేరు చెప్పించుకుంటారు. పెండ్లి నాడు ఆచూమగ లిద్దరూ వారి వారి పేర్లు చెప్పవలసి ఉంటుంది. ఆ తరువాత బాలెంతరాల ఎర్రంగు చేతుల కడ్డుకొని రెండు వైపులా చేతి ముద్రలు వేసి లోపల ప్రవేశిస్తుంది. ఇంతలో ఉయ్యాల లోల పాత్రికాపరిచి కింద గుగ్గిళ్ళుపోసి పాపను

ఉంచుతారు. తరువాత ఆ గుగ్గిళ్ళను, చచ్చిన ముత్తైదువలకు ఇస్తారు. ఈ సంప్రదాయానికి కారణం తెలియదు. వెన్న ముద్దను పిల్లలు లేని స్త్రీచేత మింగిస్తారు. ఆ వెన్న ముద్దను మింగిన స్త్రీ గొడ్డువీగి నంతానసతి బెతుంది అనే నమ్మకం ఈ సంప్రదాయానికి మూలం ఐంది.

పాచిమేర కట్టడం

ఆ గ్రామస్థులు ఏనరైనా ఉదు విడిచి వెళ్లేటప్పుడూ, మూడు వరుపు అత్తవారింటకి వెళ్లేప్పుడు ఆ గ్రామ చేపతతో సెలవు తీసుకున్నట్లుగా పాచిమేరలో ఏ చెట్టు కిందనో వెలసిన దేవతకు నతులు చేసి ప్రాంబ్రాణి పాగ వేసి వీలైతే కొబ్బరి కాయ కొట్టి వెళ్ళడం ఆచారం. ఇది ఆ గ్రామానికి ఆ గ్రామ ప్రజలకూ ఉన్న సునిష్ఠసంబంధాన్ని తెలుపుతుంది. అంటే స్రతి గ్రామ రక్షణకు ఒక దేవత కాపు ఉంటుందనే నమ్మకం. ఇది రామాయణంలో లంకారక్షణితో లంకిణి తలపుకు తెస్తూ ఉంది.

గండదీపం

ఆసద మొక్కులల్లో గండదీపం మోయడం ఒకటి. మొక్కుబడి ఉన్న న్యక్తి స్నానం చేసి ఒక పళ్లెంలో దీప స్రమిదను వెలిగించిపెట్టి నిరాహారంగా ఆ వేడిని భరిస్తూ మైళ్లు నడిచి తాను మొక్కిన క్షేత్రానికో ఆలయానికో వెళ్లి ఆ దీపాన్ని అక్కడ ఆరిపోకుండా భద్రంగా దించి రావడం.

బాలమ్మ పూజలు

పసిపిల్లలను పుట్టింది మొదలు పన్నెండేళ్లు వచ్చేవరకు పురుటి గండం బాలగండం అంటూ అరిష్టాలెన్నో ఉంటాయి. ఇవన్నీ బాల హంత్రీ ఐన

అరిష్ట దేవత ప్రభావం. అందుకే ఆమెను ప్రసన్నురాలినిచేసుకోవాలసి ఉంటుంది. ఒకొక్కప్పుడు పాప చన్ను ముట్టడు, మరొకప్పుడు పాలధార తల్లికి సరిగారాదు. ఆ సందర్భాల్లో బాలమ్మను పూజిస్తూ ఆ ఇంటి పెద్దనూనెను పాకగా పోసి, దొన్నలో నైవేద్యం (గ్రామీణ పరిషత్ ఎడ లంటారు.) పెట్టి తల్లి నూనె ధార నీకు - పాలధార మాకు అంటూ వేడుకుంటుంది ఒకొక్కప్పుడు గుగ్గిలం పాగవేసి కల్లు పాక కూడా పోస్తారు.

ఎల్లమ్మ

ఎల్లమ్మ పెండువిదాలు. బ్రాహ్మణ ఎల్లమ్మ, బయటి ఎల్లమ్మ. ఇంటి గోడను ఎర్ర మట్టి తో పరికి చుక్కలు పెట్టి సాత్త్వికనైవేద్యంతో చేసే పూజలు అందుకునేది బ్రాహ్మణ ఎల్లమ్మ. జంతు బలిని, మాంసాహారాన్ని కాంక్షించేది వేరే ఎల్లమ్మ. ఈమె రేణుకాదేవి.

పెద్దమ్మ

గోరాకరంతో ఉన్న శక్తి దేవత. పెద్దమ్మ పండుగను తరుచుగాచేయరు. దీనికి పెద్ద తదంగం ఉంటుంది. ఈమె సశువులకు ఉప ద్రవం వచ్చినప్పుడు, తదితర భయంకర వ్యాధులూ వ్యాపించినప్పుడు కొలిచే దేవత.

మంగళహారతలు

స్రతి శుభకార్యానికి మంగళ హారతి లేనిది గడవదు. తెలుగు వారికి సీతమ్మ ఆదర్శం. ఆ తల్లిని ఆడవడచుగా, కోడలుగా, కూతురుగా, పదివెగా, భావిస్తూ పాటలు కట్టి స్త్రీలు ఆ న్యసదేశంతో ఆనందిస్తారు. నలుగులు పెట్టేప్పుడు, పేనలు చల్లేప్పుడు, వాడినించేప్పుడు, తలంబాలుపోసేప్పుడు, శోభనం నాడు సరసాలిడేప్పుడు ఆపాటలే పాడారు. అది

సంప్రదాయం. తెలుగు నేలలో తల్లు, (పాడుపు కథలు = ప్రహేళికలనే) విజ్ఞాన దాయకమైన క్రీడ ప్రత్యేకంగా ఉంది. పామరు భూపండితులూ, పెద్దా చిన్న అందరూ క్రీడించే బుద్ధి. జన్మమైన క్రీడ ఇది.

ఆంధ్రచేశం చిత్ర శిల్పకళకు కూడా కాణాచి, అజంతా కుడ్య చిత్రాలు, ఎల్లారా శిల్ప సౌందర్యం జగత్ప్రసిద్ధిని పొందింది. అట్లే రామప్ప దేవాలయం, వేయిస్తంభాల గుడి కార్తీయ శిల్పం. నైభవానికి ఎత్తిన సతాకం వంటివి. రామప్ప దేవాలయపు గుడి గోడలకు అనుగుణి ఉన్న స్త్రీ భంగిమలు నృత్యరత్నాలని నాట్య భంగిమలకు ఉదాహరణ పూర్వీక నిదర్శనాలుగా తీర్చబడ్డాయి అనడంలో సందేహంలేదు. అట్లే, లేపాక్షి ఆలయం ప్రాంగణంలోని కుడ్య చిత్రాలు జైన కళా సూక్తితో అజంతా చిత్ర కళా సౌందర్యాన్ని రంగరించుకొని విలలైన తెలుగు తనాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఆపురూపంగా ఉన్నాయి. ఆలయ స్రతిమా శిల్పకళలకు తమిళుల నలె మనవారూ ప్రారంభికులే. మన తెలుగు వారు పట చిత్ర నిర్మాణం లోకూడా నిపుణులు. కాకి పడగల వారు అనే ఒక తెగవారు దేశీయమైన వర్ణాలతో భారత, భాగవత కథలనుపటాలపై వేసి, ఆ బొమ్మలను Scroll వలె జరుపుతూ కతనుసాగిస్తారు. ఇది చిత్ర లేఖనం, సంగీతం, కథ, అనే మూడు కళల విచిత్ర విధానం. ఇది తెలుగు జాతి ప్రత్యేకత.

ఇట్లే బందరు లో కలంకారీ అద్దక విధానం దేశీయ మైన ప్రత్యేక కళ. వరంగల్లులోని పెంబర్తిలో జాతి పద్ధతిలో చేసే నగిషి వెండి పనులు, కళాత్మకమైన ఇత్తడి వస్తు నిర్మాణం, నిర్మల్ బొమ్మలు, కొండవల్లి బొమ్మలు, ఏటి కొప్పాక

బొమ్మలు, చిత్తూరు మట్టిగుర్రాలు, కడప అద్దాల చిత్రాలు, అనంతపూరు, తిరుపతుల ఎర్ర చందనం, లక్క బొమ్మలు, ఎంతో ప్రత్యేకమైన హస్త కళా నైపుణ్యానికి ప్రతీకలు. అట్టే హనన్ పర్తి, మట్టేవాడ తివాచీలనూ, పేర్కొనక తప్పదు. ఇదంతా కళా సంప్రదాయం.

కవిత్వంలో ఈ నాడు మనం సాధించని ప్రక్రియ లేదు. పురుషు లే కాదు స్త్రీలు సయితం తమతమ పంతు చెల్లిస్తూ ఉన్నారు. జ్ఞాన పీఠ బహుమతి హీతలల్లో మన వారి దే పై చేయి. భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్ర విభజనలో మన రాష్ట్రమే తొలిది. భూ సంస్కరణలల్లో మనమే మొదటి వారం. అట్టే నూతనోద్యమాలను చేపట్టడంలో, సాహిత్యంలోనూతన ప్రక్రియలను వెలయించడంలో, అవధాన విద్యలో, మన దేపై చేయి. అంతేకాదు ప్రబంధ సాహిత్యం ద్వర్వద్ధి కావ్య ప్రక్రియలు మన తెలుగు వారి ప్రత్యేకతలు. మేనరికం మనలో విశేషం. ఉద్యమం మన సంప్రదాయం కానీ నియం పాలనం మనకు నచ్చదు. ప్రస్తుతం జరిగే సంప్రదాయకతలో, సంప్రదాయక విద్వేదంలో మనమే మొదటి వారం. ఆస్తికులలో మనదే తొలి అంకె. నాస్తికులలో, విస్సవకారులలో మనం గణనీయులమే.

ఈనాడు భారతదేశంలోని అత్యున్నత సదవులు అంటే భారత రాష్ట్రపతి, భారతదేశంలోనే ఉన్నతస్థాయి సదవులకు అధ్యక్షులైన ఆ సదవులకు గౌరవాన్నికొని తేగలిగిన తెలుగు బిడ్డలను కన్న జాతి మనది. ఈ వారసత్వం, ఈ సంప్రదాయం సదా భద్రంగా నిలువ నలెననీ, దాన్ని కాపాడే బాధ్యతను ప్రతి తెలుగు బిడ్డ స్వీకరించాలని ఆకాంక్షిస్తున్నాను.

ఈ ఉగాది శుభ దినాన !

డి.సి. కేశవరావు

చైత్ర భాను వాడి,
వేడి కిరణాలకు
తాళ లేక చలిరక్కసి
పరుగులెత్తే వడి వడిగా
దిగంతాల నీడలకు !
“పచ్చి” వలువనుకట్టి
ప్రతి తుల్యక నవవధువై
చివురల చిరు నగవుతోడ
సోయగాలు చిందెంచెను !
మాచికొమ్మ వేదిక పై
చేరినలచి కోయిలమ్మ
మధురమధుర గానాలను
చెవుల కింపు చేయసాగె !
ప్రతి జీవి నరనరాల
చైతన్యం ఒలికిపార
ప్రతి వదనంలో కాంతి
ప్రతి డెందంలో శాంతి
యే వెలుగై ప్రకాశించే !
గతం నంత పాతి పెట్టి
క్రొత్త బాట పై జనత
సాగి పోవగా నెంచెను
ఈ ఉగాది శుభదినాన
ఆనంద వెద జల్లుకు !!

మన పండుగలు-పుట్టుపూర్వోత్తరాలు

పండుగలు మానవ సంఘాలతోనే పుట్టి, వాటితోనే పెరిగి, అవి మారినప్పుడు మారుతూ, అవి అంతరించినా వాటి పరిణామ దశలకు సూచకాలుగా నిలిచిపోతాయి. సంఘం నిత్యవికసన శీలం, కొత్తసంఘటనలతో, కొత్తఆవిష్కరాలతో, కొత్త జ్ఞానంతో ముందుకు సాగిపోతున్నప్పుడు, సంఘటన - ఆవిష్కరాలతో, కొత్త జ్ఞానంతో ముందుకు సాగిపోతున్నప్పుడు సంఘటన-ఆవిష్కర - జ్ఞానాల ప్రాదుర్భావ కాలాలు విశిష్టంగా సంఘశ్రేయస్సుకు వినియోగపడతాయి. ఆనంద సందాయకాలపుతాయి. అవే పండుగలు-పర్వాల.

మానవుడు ఋతుపరివర్తనం పరిశీలించాడు. నభోమండలంలో మిలమిలలాడే నక్షత్ర తారాగ్రహాల గతులను గమనించాడు; నూతన విషయాలు కనుగొన్నాడు; ఆ కనుగొన్న వాటిని గుర్తుంచుకొన్నాడు. ఆనందించాడు; ఆరాధించాడు. ఆ ఆనందం, ఆ ఆరాధన పండుగలయాయి.

మన పండుగలు ప్రధానంగా ఐదు విధాలు - ఋతు పరివర్తన ఫలితాలు, పరంపరాగత నృత్తి గాధావిలసితాలు, గ్రహనక్షత్ర సన్నివేశ జనితాలు, వివిధ జాతి, సంఘ, సంస్కృతి సమన్వయ సమ్మేళన సముద్భవాలు, సుహృదుషా విర్భావ సూచకాలు, ఈ విధంగా స్థూలంగా ఐదు భాగాలుగా వింగడించినా, ఋతుపరివర్తన జనితమైన ప్రకృతి పరిణామమే చాల పండుగలలో ప్రతిబింబిస్తుంది. తాము కనుగొన్న సత్యాలను నిత్య జీవితంలో మేళవించజేసి వానికి నిత్యత్వం సంతరింపజేయాలనే అభిలాష

డా. తిరుమల రామచంద్ర •

పండుగలలో కాననస్తుంది.

ఋతు పరివర్తనంతో ఏర్పడిన పండుగలకు ఉగాది, నాగపంచమి, నరలక్ష్మీ వ్రతం, బతకమ్మ పండుగ, మకరసంక్రాంతి, హోలీ మున్నగువాటిని పేర్కొనవచ్చు. వృత్తులకు సంబంధించినవి ఏరువాక పున్నమి, శ్రావణ పూర్ణిమ, విజయదశమి మున్నగునవి. గ్రహనక్షత్ర సన్నివేశపు పండుగలు వినాయక చవితి, దీపావళి అమావాస్య, వైకుంఠ ఏకాదశి మున్నగునవి. సంస్కృతి సమ్మేళనోత్సవాలు నాగ పంచమి, దీపావళి వంటివి. సుహృదుషుల ఆవిర్భావానికి సంబంధించినవి రామనవమి, కృష్ణాష్టమి, బుద్ధజయంతి, శంకర జయంతి, రామానుజ జయంతి వంటివి. కాలం మార్పుతో కొత్త కొత్త పండుగలూ ఆచరణలోకి వస్తాయి. గాంధీజయంతి, స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం, రిపబ్లిక్ దినం వంటివి.

ఇంతేకాక ఆయా మతాను యాయులకు ఆయా నాయకుల అవతరణ, అంతర్దానదినాలూ పండుగలే. అనూచానంగా ఆచరణలో ఉన్న పండుగలను కొన్నిటిని సంక్షిప్తంగా తెలుపడమే ఈ వ్యాసం ఉద్దేశం.

ఉగాది

ఉగాది మనకు ముఖ్యమైన మొదటి పండుగ. దీనితో మన నూతన సంవత్సరం ఆరంభమవుతుంది. ఇది మనకేకాక చాంద్ర మానం అనుసరించే కర్నాటకులకు, సుహృద్భావం మాళవదేశీయులు మొదలయిన వారికి కూడా సంవత్సరాది.

ఇది చైత్రశుద్ధ పాడ్యమి నాడు వచ్చును.

ఉగాది అనే సూబ విచిత్రంగా కనిపిస్తుంది. నిజానికి ఇది యుగాది, అంటే, నూతన యుగానికి, నూతన కాలానికి ఆది అని అర్థం. తెలుగు యుగాది క్రమంగా ఉగాది అని వాడుకలోకి వచ్చింది. కర్నాటకులు, సుహృద్భావం దీనిని యుగాది అనే న్యసహరిస్తారు. యుగం అంటే ఒక కాల విభాగము. చైత్ర శుద్ధ తృతీయనాడు కృతయగము, కార్తిక శుద్ధ నవమినాడు త్రేతాయగము, భాద్రపద బహుళ త్రయోదశినాడు ద్వాపరయగము, మాఘ బహుళ అమావాస్యనాడు కలియుగము ప్రారంభమవుతాయని, చంద్ర సూర్య గురువులకు కొన్ని నక్షత్రములతో సంబంధము కలిగినప్పుడు యుగాదులు ఏర్పడుతాయని విష్ణు పురాణ భారతాదులు చెప్పుతున్నాయి. ఈ యుగాదులలో మానవులు స్నానంచేసి, పూజా పురస్కారాలు చేసి, దానధర్మాలు చేసి, జన తపాదులు చేసి పుణ్యస్థలం పొందాలని మహాభారతం చెబుతున్నది. దీనిని బట్టి యుగాది - ఒక సమయానికి మొదలయిన దినం, ఒకటి పూర్వం కూడా పండుగ దినంగాను, పర్వదినంగాను భావించబడేదని స్పష్టమవుతున్నది. ఆ యుగాదినే మన మిప్పుడు 'సంవత్సరాదిగా' పండుగ చేసుకొంటున్నాము.

ఈ సంవత్సరాది నిర్ణయమూ సున పురాణేతిహాసాలలో అనేక విధాలుగా ఉంది. ఒకప్పుడు ఆశ్వయుజ పూర్ణిమ, ఆశ్వయుజ అమావాస్య, కార్తిక పూర్ణిమ, మార్గశిర సంక్రాంతి, పుష్య సంక్రాంతి,

మాఘ పూర్ణిమ, మాఘ బహుళాష్టమి, నసంత
పంచమి, పాల్గుణ పూర్ణిమ - హేలి
సండుగ, చైత్రశుద్ధపాడ్యమి, చైత్రపూర్ణిమ
- ఇలా పెక్కు విధాలుగా ఉంది. దీనికి
కారణము ఋతు పరివర్తనము. ససంత
కాలమున ప్రకృతిలో నవచైతన్యము
హేసులెత్తుటనుబట్టి, ఈ కాలమే మాతన
సంవత్సరారంభమని పూర్వులు
అభిప్రాయపడినారు. క్రీస్తుశకం నాల్గవ
శతాబ్దములో ఉన్న జ్యోతిర్వైత వరాహ
మిహిరచార్యుడు ససంత విషువత్కా
లము వివిధ నక్షత్రములకు చలించి అశ్వినీ
నక్షత్రాదిలో సంభవించుట గ్రహించి, మన
ప్రాచీన దేవమాన దిన ప్రారంభకాలమైన
ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలాదే ససంతకాలమని
ససంత విషువత్కాలం నిర్ణయించి మాన
ఋతు సామరస్యం సాధించి సంవత్సరాది
ససంతకాలంలోనే అని నిర్ణయించినాడు.
అప్పటినుంచి చైత్రమాసమే సంవత్స
రాదిగా పరిగణిస్తున్నాము.

చైత్రమాసంలో ఏదో ఒకనాడు
ఈ సండుగ రాకూడదా, పాడ్యమినాడే
ఎందుకు? అనే సంశయం కలుగవచ్చు.
దీనికి కొంత చర్చ అవసరం. పూర్వము
పూర్ణిమ నుంచి పూర్ణిమకు నెల లెక్కకట్టు
ఆచారమూ ఉండినది. అమావాస్య నుంచి
అమావాస్యకు నెల లెక్కకట్టడమూ
ఉండేది. ఈ విషయమును నిర్ణయ
పిండుకారుడైన కనులకరభట్టు చాలా
చర్చించాడు. చంద్రగతితో నెల లెక్క
పెట్టడం సులభం గనుక, అది అనాదిగా
వున్నందున, ఖక్త పక్షాదితో నెల లెక్క
పెట్టాలని నిర్ణయించాడు. ఇంతే కాక
భాస్కరాచార్యుడు సిద్ధాంతశిరోమణి అనే
గ్రంథంలో సూర్యుడు చైత్రమాస ఖక్తపక్ష
పాడ్యమినాడు అంకానగరంలో
ఉదయించడంవల్ల అనగా భూమధ్యరేఖపై

ఉండడంవల్ల ఆనాడే యుగ, దిన, మాన,
నక్షరంభం అపురుందని నిర్ణయించాడు.
ఇలాంటి నిర్ణయమయిన తర్వాత
హేమాద్రి మొదలయిన వారు “బ్రహ్మ
ఈజగత్తును చైత్రమాసంలో ఖక్తపక్షంలో
మొదటి దినాన, సూర్యోద్ధయ నేళ
సృష్టించినాడు. గ్రహ నక్షత్ర ఋతు
మాస నక్షత్రరాధిపతులను ప్రవర్తింపజేసినాడు” అని ఆస్తికులకు బోధించినారు;
సండుగ చేసుకొనే పద్ధతినీ వివరించినారు.

ఈ ఉగాది సండుగనాడు తెలుగు
వారు ఉషాకాలంలోనే సుంగళాభ్యంగ
స్నానం చేసుకుంటారు. సంసన్నులైన
వారు కొత్త బట్టలు కట్టుకొంటారు. ఇండ్ల
తలవాకిలికి, తక్కిన వాకిళ్ళకు మామిడి
ఆకుల తోరణాలు పూవుల తోరణాలు
కడతారు; ఇంటి భవంతిని అలికి ముగ్గులు
పెట్టి, సుంటపం నిర్మించి ఆ సంవత్సరం
మాతన సంచాంగాన్ని ఆ సంవత్సరాధి
దేవతను పోషకోపచారాలతో పూజిస్తారు.
సిండివంటలను, ఉగాది పచ్చడిని
భగవంతునికి నివేదించి ఆరగిస్తారు. ఉగాది
పచ్చడికి ఉగాది గొజ్జ అని కూడా పేరు.
ఇది ఈ దినం చాలా ముఖ్యం. వేపపూత,
మామిడి ముక్కలు, కొత్తబెల్లం, కొత్త
చింతసండు, పచ్చిమిరపకాయ ముక్కలు,
ఉప్పు, గసగసాలు మొదలైన వాటిని కలిపి
ఈ పచ్చడి సిద్ధపరుస్తారు. దీనికి నేయి
తిరుగబోత చేయడమూ కద్దు. ప్లడసో
పేతమైన ఈ రసాయనము సుఖదుఃఖ
మిళితమైన మానవుని సంవత్సర జీవితానికి
ప్రతీక. సంవత్సరమంతా కలుగనున్న
సుఖదుఃఖాలను మానవుడు ఆనాడే
చవిచూడడం ఆరంభిస్తాడని దీని భావం.
దీనిలో నేయి కలవడం, మానవుడు
సుఖదుఃఖాలకు అంటకుండా వుండాలన
డానికి సూచన. ఇలాంటి రసాయనం

సేవించిన తర్వాత, ఇష్టజనంలో
మృష్టాన్నం భుజిస్తారు.

భోజనానంతరం మూడుజాముల
తర్వాత, స్వగృహంలోనో, గ్రామ
దేవాలయంలోనో, గ్రామం చావిడిలోనో,
జనమంతా చేరి సంచాంగశ్రవణం చేస్తారు.
ఆ సంవత్సరం తమకు జరిగే యోగాలను,
కందాయఫలాన్ని, ఆదాయవ్యయాలను,
రాజపూజ, రాజాసమానాలను సంచాంగం
ద్వారా తెలుసుకొని, తదనుగుణంగా
ప్రవర్తించడానికి ఆనాడే సంకల్పించు
కొంటారు. కొన్ని ప్రాంతాలలో ఉగాది
నాటి సాయంకాలం ఎడ్లబండిపోటీ
జరుపడడం, ధర్మ సింధు నిర్ణయం
సింధు, భవిష్య పురాణము మొదలయిన
ధర్మశాస్త్ర గ్రంథాలు “సంవత్సరారంభ
దినం ఉదయం తలంటి పోసుకొని, మాతన
సంవత్సరం నామకీర్తనం చేసి ప్రతి
ఇంటిమీద ధ్వజాలు పెట్టాలి. వేపాకు
తినాలి. సంవత్సరాది ఫలం వినాలి.
ససంతనవరాత్రం ప్రారంభించాలి.” అని
శాసించినాయి. ఈనాడు ఇంద్రోత్సవం
చేయాలని భారతం చెబుతున్నది.
రాసుభక్తులు ఈ సంవత్సరాది నుంచే
శ్రీరామనవమి ఉత్సవాలు ప్రారంభించి,
చైత్రశుద్ధ దశమినాడు పట్టాభిషేకంతో
ముగిస్తారు. వీటిని రాసు నవరాత్రోత్స
వాలు అంటారు.

చాంద్రమాన సంవత్సరాది అతి
ప్రాచీనమైనదని మన పురాణాలు, ధర్మ
శాస్త్రము చెబుతున్నవి. సౌర బార్హస్పత్య
మానాలు పాటించేవారూ వేద విహిత
కర్మలను ఆచరించడానికి చాంద్రమానమే
అనుసరిస్తారు. అగ్ని పూజకురైన పార్శ్వ
సంవత్సరాది “నారోజ్” దాదాపు మన
ఉగాది దరిదాపులలో రావడం వల్ల కూడా
మన చాంద్రమాన సంవత్సరాది అతి

ప్రాచీనమనడానికి మరొక నిదర్శనం.

సౌరమానమును మన దేశంలో తమిళ, కేరళ, సంగ, సంజాబు, సింధు, అస్సాం నాసులు పాటిస్తారు. చాళుక్యుల పరిపాలన కాలంలో తెలుగు నాట సౌరమానం వాడుకలో ఉండేది. భార్గవపుత్ర మానాన్ని నేడు గుజరాతు, రాజాస్థానాది ప్రాంతాలు పాటిస్తాయి.

శ్రీరామ నవమి

శ్రీరామ నవమి చైత్రశుద్ధనవమి నాడు ఆచరించబడుతుంది. రామకృష్ణులు మహావిష్ణువు సంపూర్ణాన తారాలని మన ప్రాణేశితహాసాలు ఉద్వేషిస్తున్నాయి. సీతా రామ లక్ష్మణులను మనకు అన్ని విధాల ఆదర్శప్రాయులుగా మనదేశ ప్రజలందరూ కొలుస్తున్నారు. పాతీప్రత్యానికి సీతమ్మను, సత్యవాక్య పరిపాలనకు, ఏకపత్నీ ప్రతానికి, సత్యసంధతకు, సరాక్రమానికి శ్రీరాముని, భాత్ప్రీతికి, సరదార విముఖతకు లక్ష్మణుని మన దేశ వాసులు ఆరద్యంగా స్వీకరిస్తున్నారు. వీరి గుణగణాల ప్రశంస అయిన రామాయణము మనకు ఆదికావ్యమైన భారత దేశంలోని అన్ని భాషల సాహిత్యాలను ప్రభావితం చేసింది. జైన బౌద్ధమత గ్రంథాలలోని రామాయణ కథలు, కావ్యాలు వాల్మీకి రామాయణంతో కొన్ని ఘట్టాలలో భేదిస్తున్నా, రామలక్ష్మణ సీతల గుణగణాల వర్ణనంలో భేదించడం లేదు. రామాయణ గాథ అతి ప్రాచీన మనడానికి అమెరికాలోని రెడ్ ఇండియను జాతిలో ఏడాది కొకమారు సతారామోత్సవం జరపడం, వారి పాటలలో సీతారాముల పాటలుండడం మరొక నిదర్శనం.

తన శీల సంపదతో మానవజాతికే ఆదర్శప్రాయుడైన రాముడు శ్రీరామ నవమి నాడు అవతరించినట్టు వాల్మీకి

రామాయణం తెలుపుతున్నది. “పుత్ర కామేష్టి పూర్తి అయిన తర్వాత ఆరు ఋతువులు నడిచాయి. పిదప, సన్నెండో నెల అయిన చైత్ర మాసంలోనవమి తిథినాడు, పునర్వసు నక్షత్రంలో, కటక లగ్నంలో గురు చంద్రులుండగా, ఐదు గ్రహాలు ఉచ్చస్థానంలో ఉండగా, కౌసల్యా దేవి రామచంద్రుని ప్రసవించింది” అని వాల్మీకి తెలిపినాడు.

రామనవమినాడు ఉపవాసంచేసి, పూజాపురస్కారాలు జరిపి, రాత్రి జాగరణ చేయవలెనని ప్రత గ్రంథాలు తెలుపు తున్నాయి. రామనవమినాడు ఉపవాస జాగరాలుచేసి, దశమినాడు భక్తితో రాముని పూజించి, రామ భక్తులకు దానం చేయాలని, అన్ని ప్రతాలలోను రామ నవమి ప్రతం ఉత్తమోత్తమం గనుక దీనిని విడువరాదని ధర్మశాస్త్ర ప్రతగ్రంథాలు తెలిపాయి.

చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమి నుండి రామనవరాత్రోత్సవాలు జరుపుతారు. ఈ తొమ్మిది దినాలు పగలు వాల్మీకి రామాయణము, రాత్రి రామకథా కాలక్షేపాలు జరుపుతారు. నవమినాడు రామజనన ఘట్టం చదివి పూజలు చేస్తారు. పానకము, పణ్యారము (వడపప్పు) ఆరగింపు పెట్టి అతిథులకు ప్రసాదంగా పంచుతారు. దశమినాడు రామపట్టాభిషేక ఘట్టము చదివి పాట్టాభిషేకోత్సవం చేస్తారు. సీతారామ కల్యాణము జరుపుతారు. ఈ కల్యాణము భద్రాద్రి మొదలైన దేవా లయాలలో నవమినాడు మహావైభవంగా జరుపుతారు. కొన్ని ప్రాంతాలలో వసంత నవరాత్రోత్సవం అనే పేర దేవీ నవరాత్రోత్సవం జరిపి దేవీపూజ చేయడమూ ఉంది. కొందరు రామ రామ అని రామకోటి ప్రారంభించి దానిని మరుసటి సంవత్సరం

రామనవమికి ముగించి పూజాదులు సంతర్పణలు జరుపుతారు.

మన దేశాన్ని అనాది కాలం నుంచి ఒక్కటిగా చేస్తున్నది రాముడు, అతని చరిత్ర, రామకథను ఆబాలవృద్ధము అందరూ ఎంతో కొంత తెలుసుకొని వుంటారు. దేశాన్ని ఏకం చేసిన రామకథ శాశ్వతంగా వుంటుందని మన దేశ వాసుల విశ్వాసం కనుకనే భారత జాతీయత అయిన గాంధీజీ స్వరాజ్యం సాధించిన తర్వాత రామరాజ్యం స్థాపించాలని ఉపదేశించారు. రామరాజ్యమంటే - గాంధీజీ ఆశయం - అందరికీ జీవితానసరాల సౌకర్యాలు కలిగించడం, అందరి అభివృద్ధికి అవకాశాలు కల్పించడం, సత్యధర్మ నిష్ఠతో, ప్రజలు పాలకులు ప్రసరించడమూ నని మనం గ్రహించవచ్చు.

శ్రావణ పూర్ణిమ - రాఖీపూర్ణిమ

ఋతువులను అనుసరించి ప్రతి పనిని ప్రారంభించే మన పూర్వులు విద్యారంభానికి ఒక కాలం నిర్ణయించు కొన్నారు. ఆ విద్యారంభ కాలమే శ్రావణ పూర్ణిమ. ఈనాడు ద్వీజులు అధ్యాయోపాకర్మ జరిపేవారు. ఇదే ఉపాకర్మ అని వ్యవహారం పొందింది. అధ్యాయోపాకర్మ అంటే వేదాధ్యయన ప్రారంభం; వేదం కొత్తగా అధ్యయనం చేయడమేకాక, జ్ఞాపకం ఉంచుకోడానికి ఆ వృత్తి చేయడం, వల్లెవేయడానికి కూడా ఈ దినం నిర్ణయించుకొన్నారు.

ఈ వేదోక్తకర్మ ద్వీజులందరికీ సమానమైనా, నేడు బ్రాహ్మణులు మాత్రమే అనుసరిస్తున్నారు. వారు ఈ పూర్ణిమనాడు ఉదయమే లేచి నిత్యకర్మ తర్వాత “ఇంతవరకు నేను చేసిన లోపాలు కామక్రోధాలవల్ల చేసినాను, కామమే చేయించింది; నేను కర్తను కాను” అని

అడ్డమిచ్చే “కామోకార్డీత్” మంత్రం 108 సార్లు జపిస్తారు. ఇది ఆత్మ పరిశీలన చేసుకొనే మంత్రం. సుధ్యాహ్నం అందరూ కలిసి నదికో, చెరువుకో వెళ్ళి స్నానాదులు మళ్ళీ చేసి, కొత్త యజ్ఞోపవీతం, మౌంజీ, అజినం దరించి, కాండఋషి తర్పణం - మూల ఋషులను స్మరిస్తూ తర్పణం చేస్తారు. తర్వాత వేదాధ్యయనాన్ని ప్రారంభించినందుకు చిహ్నంగా స్రతివేదం ఆధ్యంత మంత్రాలు, స్రతి ఉపనిషత్తు ఆధ్యంత వాక్యాలు పఠిస్తారు. ఇంటికి పచ్చి అధ్యయన హోమం చేస్తారు. మరుసటి దినం ఉపాకర్మాంగ భూతంగా 108 సార్లు గాయత్రీ జపం చేస్తారు, కొందరు గాయత్రీ హోమమూ చేస్తారు. కర్మకాండ అంతా సంగ్రహమైన ఉపనయన మని అనవచ్చు.*

విద్యారంభకాలమూ, వేద పునశ్చరణ కాలమూ ఇదే అనడానికి కారణమేమి అని ప్రశ్నించవచ్చు. సర్వముతువునుంచి చాతుర్మాస్య వ్రతం ఆరంభమవుతుంది. నానల సలన ఎక్కిడికి పోవడానికి అనకాశం ఉండదు. ఏరువాక సాగి మళ్ళీ మొలకలు తలెత్తుతుంటాయి. తీరిక ఉంటుంది. కనుకనే గృహ్యసూత్రకారులు “ఓషధీనాం ప్రాదుర్భావే” - ఓషధులు మొలకెత్తిన తర్వాత, శ్రావణ నక్షత్ర యుక్త శ్రావణ పూర్ణిమనాడు గాని, హస్తా నక్షత్రం గల దినంలోగాని వేదాధ్యయనం చేయాలి - అని ధర్మ శాస్త్రకారులు అన్నారు. కనుక హస్తా నక్షత్రం, మరుసటి చవితినాడు రావడాన్ని బట్టి సామవేదులు వినాయక చవితినాడు ఉపాకర్మ చేస్తారు.

వేదాధ్యయన దీక్షకోసం నూతన యజ్ఞోపవీత ధారణం అనే ఆచారం ఇతర సర్గాలలో నూతన కార్యారంభానికి రక్షా బంధంగా ఏర్పడింది, కనుక దీనికి

రక్షాపూర్ణిమ, రాశీపూర్ణిమ అనే వ్యవహారం ఏర్పడింది. ఇది ప్రాచీనకాలం నుంచి పున్నట్టు భిషిష్యోత్తర పురాణ వాక్యాలను హేమూద్రి ఉదాహరించినాడు. దానపుంతో ఓడిపోయిన ఇంద్రునికి శచీదేవి రక్షకట్టి, గెలిపించిందట. ఇది క్రమంగా మొగలు రాజుల కాలంలో స్త్రీల రక్షణకోసం రాజ పుత్రులు అనుసరించినారు. చిత్తూరు సుహారణి కల్లానతి, తన కోటను గుజరాల్ నవాబు బహదూర్ షా ముట్టడించినప్పుడు, రక్షించుని రక్షాబంధనం సంపాదించుకొన్నాడని కోరింది. అతడు దానిని స్వీకరించి ఆమెను సోదరిగా భావించి రక్షించినాడు. నేడిది ఉత్తర దేశం మంతలా, సోదరి సోదరునికి రక్షగా రాశీ కట్టే సంప్రదాయంగా వ్యాపించింది. నిజానికి ఇది దీక్షాకంకణధారణమే తప్ప చెల్లెలి ప్రసక్తి లేదు.

పాలుగ్గరికి సోమనాథుడు ఈ శ్రావణ పూర్ణిమను నూలి పున్నమ అన్నాడు. నూలి పున్నమ అంటే యజ్ఞోపవీతం వేసుకొనే పున్నమ. నూల్ యజ్ఞోపవీతం. తమిళంలో దీని పూనూల్ అంటారు.

మేహారాష్ట్ర కల్లాబాదిక ప్రాంతాలలో సముద్ర తీరవాసులు ఈ పండుగను విశేషంగా జరుపుకొంటారు. సముద్రాన్ని పూజించి నారికేళాలు సమర్పిస్తారు. కనుక దీనిని నారికేళ పూర్ణిమ, నార్లీ పూర్ణిమ అంటారు.

రక్షాబంధనం కట్టుకొనడానికి ఒక మంత్రమూ హేమూద్రి తెలిసినాడు. శ్రావణ పూర్ణిమనాడు ఋషితర్పణం తర్వాత, అపరాహ్ణంలో రక్షాపోటలిని పొట్లంను, అక్షతలు, ఆనాలు మొదలయిన వాటితో సిద్ధపరచి, పూజించి

“యేనబద్ధో ఒహిరాజా
దానచేంద్రో సుహాబలి
తేనత్పాం అభిబద్ధామి
రక్షే సూచల సూచల”

“నీవు సుహరింపంతుడైన బలిని కట్టివేసినావు, నిన్ను కట్టుకొంటున్నాను” అనే మంత్రంతో కట్టుకోవాలి.

వరలక్ష్మీ వ్రతం

వరలక్ష్మీ వ్రతం శ్రావణ పూర్ణిమ వెనుక సచ్చే శుక్రవారం జరుపుతారు. అది వీలుకాకపోతే, శ్రావణ మాసంలో ఏ శుక్రవారమయినా చేస్తారు. దీనిని స్త్రీలు పొంతుంగల్యంకోసం సత్సంతానాభివృద్ధి కోసం చేస్తారు.

ఈ వ్రతదినం ఉదయమే స్త్రీలు మంగళస్నానంచేసి, కొత్తబట్టలు కట్టుకొని, ఇంటి భవంతిలోగాని, మరొకచోటగాని మంటపంకట్టి, దాని మధ్యన ముగ్గులతో కుసుం తీర్చి కలశం స్థాపించి, దానిపైన కొబ్బరికాయ పెట్టి, దానికి లక్ష్మీరూపం అలంకరించి, లక్ష్మీని ఆరాధనం చేసి, షోడశోపచారాలతో పూజిస్తారు. పూజానంతరం ససుపు పూసిన తోరం చేతికి కట్టుకొంటారు. సాయంకాలం ఆరతి యెత్తి పేరంటం చేస్తారు. పూజానంతరం వరలక్ష్మీ వ్రత కథ చదువుతారు. ఈ కథ తెలిపేపాటలు అనదిగా జానపద గాథల మట్టులలో ఉన్నవి- పాడతారు.

మంటపాన్ని వర్షాకాలంలో ఫలించే పండ్లతో అలంకరించడం, నైవేద్యానికి ఆవిరికుడుములు సంబంధం తేలికయిన తినుబండారాలను సిద్ధపరచడం, అన్నిటిని ఐదైదుగా పెట్టడం మొదలయిన ఆచారాలనుబట్టి ఇది సర్వముతువు పూజగానో, వరాలు ప్రసాదించుమని ప్రకృతి లక్ష్మీని పూజించడంగానో ప్రారంభమయి ఉంటుందని అనవచ్చు. ఇది పూర్తిగా

సకృతి దేవి పూజగానే కనిపిస్తుంది.

కృష్ణాష్టమి

రామకృష్ణాష్టమి తారాళము హావిష్ణుపు సంపూర్ణాష్టమి తారాళము సుసవారి విశ్వాసము. కృష్ణాష్టమి తారాళం దశానతారాళంలో నిమిషమిది. కృష్ణాష్టమి తారాళం హరివంశ భాగవత విష్ణు పురాణాలలో విపులంగా ఉంది. ఈ మహామహాదు దివ్య సుందరమూర్తిగాను, మహాబలరాకమవంతుడుగాను, రాజనీతి దక్షుడుగాను, తత్త్వవేత్తగాను సర్వించ బడినాడు. భారత భాషలలో కృష్ణాష్టమిపై ఉన్నంత సాహిత్యం ఏ ఇతరునిపై సను లేదనవచ్చు. ఇతడు మనకు ప్రసాదించన గొప్ప వరము “భగవద్గీత” రాజనీతి దృష్టితో ఇతడు భారతదేశంలో ప్రపంచంలోనే - తొలిసారిగా కేంద్ర పరి పాలన పద్ధతిని నెలకొల్పి దేశసమైక్యమును పటిష్ఠం చేసినాడు.

ఈ మహాపురుషుని జన్మదినో తననంశ్రావణ బహుళ అష్టమినాడు జరుపు తున్నాము. అష్టమినాడు రోహిణి నక్షత్రం లో రాత్రి అవతరించినాడు గనుక, అష్టమినాడు పగలంతా ఉపవాసం చేసి, సాయంకాలం పూజలు జరుపుతారు. మంటపంకట్టి దానిని ఈ ఋతువులో లభించే ఫలాలతో ఫలాసలికట్టి, అలంకం రిస్తారు. జనన సూచికంగా ఉయ్యాలలు కట్టి కృష్ణుని ఆడించడం, మంచంపై విగ్రహాన్ని పడుకోబెట్టి పూజించడం, బాలింతలకు శాంతి ముఖ్యం గనుక శాంతి, బెల్లం కలిపిన వెన్నను, వివిధ భోజ్యాలను నైవేద్యం పెట్టడం ఆచారం. కృష్ణుడు బాల్యంలో వ్రేపల్లెలో జరిపిన లీలలకు చిహ్నంగా వీధులలో ఉల్లు కట్టడం, మరుసటి దినం వాటిని పోలా పోటీలతో కొట్టడం మొదలైన వినోదాలు దేశ మంతలా జరుపుతారు. విష్ణు

దేశాలయాలలో ఉత్సవాలు విశేషంగా చేస్తారు.

కృష్ణుడు కలియుగారంభమయిన తర్వాత 28వ ఏట భద్రపద బహుళాష్టమి నాడు జన్మించినాడని ప్రత గ్రంథాలు తెలుపుతున్నాయి. బహుళసంవత్సరం ఆరంభమయ్యే నెలల పద్ధతి మనకు ఒకప్పుడు ఉండేది. దీని ప్రకారం భద్రపద మాసమని కొందరు ఇప్పటి భద్రపద. మాసంలోనే శ్రవణనక్షత్రం ప్రధానమని మరికొందరు రెండు విధాలుగా జరుపు తున్నారు. మన పండుగలన్నిటికీ ఉన్నట్లే దీనికి, జ్యోతి శ్శాస్త్ర సంబంధం ఉంది. భద్రపద కృష్ణాష్టమినాడు నచ్చే రోహిణి నక్షత్రాన్ని ‘జయంతీ’ అనడం జ్యోతిశ్శాస్త్ర సంప్రదాయం. ఈ శ్రావణ భద్రపద మాసంలో అష్టమితో కలిసిన రోహిణిని జయంతీ అని, కృష్ణా అని అంటారు. ఇది గొప్ప దినమని వసిష్ట సంహిత తెలుపు తున్నది. ఈ దినం చంద్రునికి అర్హమివాసం నియమించారు ప్రత గ్రంథకారులు. దీనిని బట్టి ఇది మొదట జ్యోతిశ్శాస్త్ర ప్రాధాన్యం కలిగినట్టిదని, తర్వాత దీనికి కృష్ణ జన్మగాథ అనుసంధింపబడిందని తోస్తుంది.

ఈ కృష్ణుడు పూర్ణాయుస్సుతో ఉండినాడని, 125 ఏండ్లు జీవించాడని హరివంశ విష్ణుపురాణ భాగవతాలు తెలుపుతున్నాయి. దేవకీ సూనుడైన కృష్ణునికి ఆంగిరసుడనే ఋషి పురుష యజ్ఞవిద్యను ఉపదేశించాడని, దానిని అతడు ఆచరించి 116 సంవత్సరాలు జీవించాడని, ఛాందోగ్యంలో ఉన్నది. పురుష యజ్ఞానికి తపస్సు, దానము, ఆర్జునము, అహింస, సత్యము దక్షిణాలట. అంటే, ఈ గుణాలు గలవాడు దీర్ఘజీవి అవుతాడని అర్థం.

కృష్ణుని చరితం పరమపవిత్ర మైనదని, వేదంలో జ్యోతిర్గణ విషయంలో చెప్పిన కృష్ణ, రాధ, అర్జునాది పదాలను వాటి ఆంతర్యం తెలియని వారు కథలు కల్పించి మూలతత్వం మరుగచేసి నారని విమర్శకులు అభిప్రాయపడు తున్నారు.

సందే బృందావనచరం

సల్లవీజన సల్లభమ్

జయంతీ సంభవం ధాను

నై జయంతీ విభూషణమ్

వినాయక చవితి

మనదేశంలో త్రిమూర్తుల తర్వాత విశేషంగా పూజింపబడే దైవం వినాయ కుడు. ఏ కార్యమైనా నిర్విఘ్నంగా సమాప్తి కావడానికి వినాయకుని పూజతో ప్రారంభ మవుతుంది. ప్రతిశుభకార్యం మొదట్లో ఆరాధింపబడే ఈ దైవం భద్రపద శుక్ల చతుర్దినాడు జన్మించినట్లు సరిగణిం చడంనల్ల ఆ దినం విశేషపూజలు జరుపుతారు.

భద్రపద శుద్ధ చవితినాడు మంగళ స్నానం చేసి, బంకమట్టితో చేసిన వినాయక విగ్రహాన్ని ఇంటి భవంతిలో అరుగుమీద పీటవేసి, దానిపై నడ్డుగాని, బియ్యంగాని పరిచవుంచి, అలంకరించి, వినాయకుని ఆవాహనచేసి, పూజలు జరుపుతారు. భద్రపదమాసంలో లభించే మాచిసత్రి, తులసి, బిల్వం, మరుసం, వాకుడు, గరిక, ఉమ్మెత్త, రేగు, ఉత్తరేణి, నూమిడి, గన్నేరు, విష్ణుక్రాంత, దానిమ్మ, దేవదారు, వావిలి, జాజి, గణకీ, జమ్మి, రావి, మద్ది, జిల్లేడు 21 వస్తువులతోను, పూవులతోను పూజిస్తారు. కుడుములు, ఉండ్రాళ్లు ప్రత్యేకంగా నైవేద్యం పెడుతారు. ఇవి 21 విధాలుగా నేతితో చేస్తారు. ఇవే కాక ఈ ఋతువులో సందేనేరేడు, వెలగ

మొదలయిన పండ్లన్నీ నికేదిస్తారు. వినాయక విగ్రహం సర్దు అఖండ దీపం పెడతారు. ఇది మరుసటి దినం సాయంకాలంవరకు ఉండాలి, మరునాటి సాయంకాలం విగ్రహాన్ని వదిలోనో, చెరుపులోనో, బావిలోనో విసర్జిస్తారు. కొన్ని ప్రాంతాలలో ఈ విగ్రహాన్ని ధాన్యపు గాడెలలో ఉంచడం, గూళ్ళలో పెట్టి అద్దంవేసి మెత్తేయడం ఆచారం. దీనిపల్ల ధాన్యం అక్షయంగా పుంబుందని, అప్రతులు పుత్రసంతతులపుతారిని స్రజల విశ్వాసం.

వినాయక చవితినాడు చంద్రుణ్ణి చూడడం పల్ల రేనిసాని అసాదాలు కలుగుతాయని స్రజలలో ఒక విశ్వాసం వుంది. ఒక వేళ చూస్తే ఆ దోష సరిహారం

“సింహం ప్రసేన మవధీత్
సింహౌ జాంబవతా హతః
సుకుమారక మా రోః
తవ హ్వేష శమంతకః

అనే శ్లోకం నఠించవలెనని, శమంతకోపాఖ్యానం వినాలని పురాణాలు చెబుతున్నాయి. ఈ విషయమై స్కంధ పురాణంలో ఒక గాథ వుంది : “గణపతికి రుద్రుడు గణాధిపత్యం కట్టినాడు. బ్రహ్మదేవుడు అణిమాద్యష్టసిద్ధులను వినాయకునికి భార్యలుగా చేసినాడు. దానికి వినాయకుడు సంతోషించి బ్రహ్మను సరసుడుగుసున్నాడు. సృష్టి కార్యము నిర్వహించు కొనసాగేట్లు సరమిమ్ముని బ్రహ్మకీరగా ‘తథాన్త’ అన్నాడు వినాయకుడు. తర్వాత గణపతి మోదకాలు చేతబట్టి, మూషిక నాహనం ఎక్కి సప్తలోకాలూ విహరించి, చంద్రునికానికి వెళ్లాడు. రూపగర్వితుడైన చంద్రుడు వినాయకుని చూచి పక్కున నవాడు.

గణపతికోపగించుకొని, “నీ మొగం చూచిన జనం అపనినందల పాలవుదురు గాక!” అని శపించాడు. శాపభయంతో చంద్రుడు సముద్రంలో దాగినాడు. అప్పుడు లోకాలు అంధకారబంధురమయ్యాయి. దేవతలు వినాయకుని దర్శించి చంద్రుని శాపం సురల్పమని ప్రార్థించారు. వినాయకుడు అనుగ్రహించి “భాద్రపద శుద్ధ చవితినాడు చంద్రుణ్ణి దర్శించేవారికి మాత్రం ఈ అపవాదం సంపత్సరం పర్యంతం పుంబుంది. తక్కిన వారికి వుండదు. ఆనాడు కూడా శమంతకోపాఖ్యానం వింటే, ఆ అపవాదము వుండదు” అని సెల విచ్చినాడు.

వినాయకుని పుట్టు పూర్వాలను గురించి పెక్కు గాథలున్నాయి:-

దేవతల కష్టాలు నివారించడానికి శివుడు వినాయకుని సృష్టించినాడు. పార్వతి పసుపు ముద్దకు ప్రాణం పోయగా ఏర్పడినవాడు వినాయకుడు. శివపార్వతులు గజేంద్రరూపంతో కలియగా పుట్టినవాడు గజాననుడు. ఈశ్వరుని చూడడానికి వచ్చిన వరశురాముని అడ్డగించగా జరిగిన పోరులో వినాయకుని ఒక కొమ్ము విరిగినది. కనుక ఏకదంతుడైనాడు-ఇట్లే ఎన్నో గాథలున్నాయి.

వినాయకుడు విద్యాధిదేవతగాను ఆరాధింపబడుతున్నాడు. “శ్రీ గణేశాయ నమః”తోనే అక్షరాఖ్యానం ఆరంభమవుతుంది. సామవేదులు ఈనాడు ఉపాకర్మ చేయడమూ వినాయకుడు విద్యాధిదేవత అనడానికి గుర్తు. వినాయకునికి గల ఆకారము, వాహనము, పూజావిధానము మొదలయిన వాటిని బట్టి వినాయకుడు పంటల దేవుడని కొందరు విమర్శకులంటున్నారు. పురాణగాథలకును, ఖగోళ దృశ్యాలకును సంబంధం కల్పించడం

అనాదిగా ఉన్నదని, వినాయకచవితినాడు సూర్యోదయానికి ముందు తూర్పున ఎలుక ఆకారము, దానిమీద ఏనుగు ఆకారముగల రెండు నక్షత్రముల గుంపులు ఉదయిస్తాయని, సూర్యోదయానికి ముందు ఏ నక్షత్రం ఉదయిస్తుందో ఆ నక్షత్రానికి సంబంధించిన దైవాన్ని పూజించాలని ఋగ్వేదంలో పున్నందున వినాయక పూజ భాద్రపద శుద్ధ చవితినాడే జరుపుతున్నామని ఆచార్య శ్రీ విస్వా అప్పారావుగారు తెలిపినారు. ఈ వినాయక నక్షత్రము ఆరు నెలల తర్వాత పాల్గుణ చవితినాడు సూర్యాస్తమయం తర్వాత తూర్పున ఉదయిస్తుందని ఆయన తెలిపారు. “శమంతకమణి గాథలోని సింహము సింహమాసము. మణి సూర్యుడు; జాంబవంతుడు సప్తర్షి మండలము. గజానురవధ కూడ జ్యోతిర్మండల విశేషమే” అనీ ఆయన తెలిపారు.

విజయదశమి

నవరాత్రోత్సవం తర్వాత ఆశ్వ యుజ శుద్ధ దశమినాడు జరుపుచుండు గ విజయదశమి. దీనిని దసరా అనీ, దశరా అనీ వ్యవహరిస్తారు. ఇది శరన్నవ రాత్రోత్సవానికి మకుటాయమానమైన పండుగ.

ఆరోజు ఉదయం స్రజలు తలంటి పోసుకొని, నూతన పస్త్రాలు ధరించి ఇష్టదైవాన్ని కొలిచి, మృష్టాన్నాలు భుజించి, సాయంకాలం మహోత్సాహం తో మేళ తాళలతో ఊరిబయటికి పోయి, పాలిమేర దాటి, జమ్మి చెట్టును పూజించి, తిరిగి గ్రామం ప్రవేశించి, పెద్దలకు జమ్మి ఇచ్చినమస్కరించి, ఆశీర్వాదాలు పొందుతారు. జమ్మి ఇచ్చేటప్పుడు

“శమి శమయతే పాపం శమి శత్రువినాశినీ,

అర్జునస్య ధనుర్ధారి, రామస్య స్రీయదర్శినీ.”

అనే శ్లోకం చదువుతారు. శమీ పూజ, ఊరి పాలిచేరదాటడం- సీమోల్లంఘనం-ఈ పండుగనాడు అతి ముఖ్యమైనవి. ఉత్తరదేశంలో రావణకుంభకర్ణుల బుట్ట బొమ్మలు చేసి ఊరేగించి, నాటిని పెద్ద మైదానంలో పెట్టి కాల్చివేస్తారు. దీనిని 'రామలీల' అంటారు. పూర్వం సంస్థానాలలో-ముఖ్యంగా మైసూరులో-దర్బారులు, దసరావేడుకలు జగత్ప్రసిద్ధాలు.

ఈ దశమిని విజయదశమి అని అనడానికి కారణాలు పురాణాల్లోను, న్రతగ్రంథాల్లోను వివిధవిధాలుగా ఉన్నవి. రాముడు రావణుని నధించినందుకు సంతోషించిన దేవతలు దేవిని విశేషంగా పూజించారని, అందువల్ల విజయదశమి అయిందని, కనుక శాఖతోత్సవం-బండు బూతులతో, విచిత్ర వేషాలతో తైత్తిక్క-లాడడం- జరపాలని కొన్ని పురాణాలు చెప్పగా, ఆశ్వయుజ శుద్ధ దశమి సాయంకాలం సక్షత్రాలు ఉదయించినకాలం విజయమనబడు తుంది. ఇది సకల కాసుప్రదం అని జ్యోతిష గ్రంథాలు తెలుపుతున్నాయి. ఈ సమయంలో అపరాజితను పూజించాలని, సీమోల్లంఘనం చేసి, శమీపూజ జరిపాలని, దేశాంతర ప్రస్థానానికి ఇది శుద్ధ సమయమని ధర్మశాస్త్రాలు తెలుపుతున్నాయి. ఇలాటి ప్రమాణాలు చూడగా, ఇది క్షత్రియులు విజయయాత్రకు బయలుదేరే సమయానికి ఉపలక్షణంగా కనిపిస్తుంది. వానలు వెలిసిన తర్వాత నిర్మలమైన శరత్కాలం రాజుల విజయయాత్రకు అనువైనదని చెప్పనక్కరలేదు.

“అర్జునస్య ధనుర్ధారి రామస్య

స్రీయదర్శినీ” అనే శ్లోకంలో పున్నట్లు రామాయణ భారతాల సంబంధమూ సరిగాలేదు. విజానికి రావణ సభ విజయ దశమినాడు జరుగలేదని పాల్గొనావాస్య యందు రావణుని రాముడు నధించాడని రామాయణ వ్యాఖ్యాత అంటున్నాడు. పాండవులు జమ్మిని పూజించి తాము దాచిన ఆయుధాలను తీసుకొన్నారన దానికి ప్రమాణాలులేవు. కనుక జ్యోతిషాస్త్ర సంబంధమైన 'విజయ' పారిభాషికపదానికి రామాయణ, భారతకథలు అంటగట్టినట్లు మనం గ్రహించవచ్చు. ఏమైనను ఇది రాజుల పండుగ.

కృష్ణరాయల కాలంలో ఇది కడువైభవంగా జరిగేదని పోర్చుగీస్ యాత్రికుడు సేజ్ వర్ణించాడు. ఇది ముఖ్యంగా రాజుల దండయాత్రోత్సవమైనా, క్రమంగా నూతన కార్యారంభోత్సవంగా ప్రజలలో నాటుకొన్నది.

దీపావళి

దీపావళి చాల ఆనందదాయమైన పండుగ. దీనిని దేశమంతా జరుపుతారు గనుక, దేశ సమైక్యోత్సవమనీ అనవచ్చు. ఇది దక్షిణభారతంలో మూడునాళ్ళ పండుగ-ఆశ్వీజ బహుళ చతుర్దశి, అమావాస్య, కార్తీక శుద్ధ పాడ్యమి మొదటిదినం నరకచతుర్దశి, రెండవనాడు దీపావళి అమావాస్య, మూడవనాడు బలిపాడ్యమి. ఉత్తరభారతంలో ధన త్రయోదశి, నరకచతుర్దశి, దీపావళి అమావాస్య, బలి పాడ్యమి, యమద్వితీయ-అని ఐదునాళ్లు చేస్తారు.

ఈ పండుగను జరిపే పద్ధతిని న్రతగ్రంథాలు ఇలా తెలిపాయి. “త్రయోదశినాడు అపమృత్యు నివారణార్థం దీపాలు పెట్టాలి. దీనిని యమ

నరకభయ నివారణార్థం అభ్యంగ స్నానంచేయాలి; సాయంకాలం దేవాలయాలలో సుతాలలో దీపాలు వెలిగించాలి. అమావాస్యనాడు పంచ త్వక్కులు-సుగ్రి, నూమిడి, అత్తి, జువ్వి, నేరేడు చెట్ల పట్టలు-నీటిలో వేసి, నానబెట్టి, ఆ నీటిలో అభ్యంగనం చేసుకోవాలి. ప్రదోషకాలంలో దీపదానం చేసి, ఉగ్రంను (కొరుపులను) తీవ్పాలి. పిదప అలక్ష్మీ నివారణార్థం అక్ష్మీపూజ చేయాలి. అంతటా దీపాలు వెలిగించాలి. రాత్రి ఊరిలోని స్త్రీలు చేబలు, తప్పెటలు వాయిస్తూ, అలక్ష్మీని పారదోలి, ఇండ్ల భవంతిలో బలిచక్రవర్తిని స్థాపించి పూజించాలి పాడ్యమినాడు బలికి పుత్రసం చేయాలి. ఉదయం జూదమూడాలి. ఆనాడు జూదంలో జయం పొందినవారు సంవత్సరం పాడవునా విజయంలో వుంటారు. తర్వాత గోవర్ధనపూజ చేయాలి. దారిచూపడానికి మార్గపాలిని కట్టాలి. పశువులను యథేష్టంగా ఆడుకోనివ్వాలి. యమద్వితీయ భాత్య ద్వితీయ. ఆ దినం చెల్లిలి ఇంట్లో భోజనం చేయాలి.

న్రతగ్రంథాలలో ఇట్లా వున్నా, దీపావళి పండుగలో చాల గాథలు ముడి పడ్డాయి. 1. నరకాసుర వధ 2. బలిచక్రవర్తి గాథ 3. రావణ సభానంతరం రాముడు భరతునిలో సమావేశం కావడం 4. విక్రమార్క పట్టాభిషేకం. నరకాసుర గాథ భారతదేశమంతటా ప్రచారంలో వుంది. లోకకంటకుడైన నరకుణ్ణి కృష్ణుడు సత్యభామా ద్వితీయుడై ఆశ్వయుజ కృష్ణ చతుర్దశినాటిరాత్రి సంహరించాడు. కనుక నరక చతుర్దశి పండుగ చేసుకొంటున్నాము. బలిచక్రవర్తిని వామనుడు త్రివిక్రముడై మూడుదుగులచే పాలాళానికి అణచివేశాడు.

గనుక ఈ సుత్రసం జరుపుతున్నారు. రానణపధానంతరం రాముడు లంకనుండి బయలు దేరి భరతుని కలుసుకొన్నాడు గనుక ఇది గొప్పగా పండుగ చేసు కుంటున్నాము. ఉజ్జయినని పాలించిన విక్రమార్కుడు (క్రీస్తుకు ముందు 58 సం.) కార్తిక శుక్ల పాడ్యమినాడు పట్టాభిషేకం చేసుకొన్నాడు గనుక ఇది గొప్ప పండుగ.

ఈ కథలలో బలిచక్రవర్తి గాథ తప్ప మరేదీ స్రవగ్రంథాలలో లేదు. బహుశాయం ప్రసక్తి అసలేలేదు. దీపదానం చేయాలని, నరక చతుర్దశితో మహా కాళరాత్రి వచ్చింది గనుక నరకనివారణార్థం, నరకంలో వున్న పితరులకు దారి చూపడానికి కొడుపులు తిప్పి, దీపాలు పెట్టాలని మాత్రమే వుంది. ఇక రాముడు చైత్రశుద్ధ పంచమినాడు భరతుని చూచినట్లు రామాయణ వ్యాఖ్యాతలు తెలిపినారు. విక్రమార్కు శకం ఈ పండుగ నుంచి ప్రారంభమయినట్లు ప్రమాణాలు లేవు. కనుక ఇది పితరులను నరకవిముక్తు లను చేయడానికి ఏర్పడిందే గాని, రామ, కృష్ణ, విక్రమార్కులతో సంబంధించినది కాదు; తర్వాత ఇన్నీ చేరివుంటాయి.

కాని నరకాసుర గాథ దీనితో ముడి పడడానికి జ్యోతిశాస్త్రరహస్యం ఒకటి వుంది. నరకచతుర్దశినాడు తులారాశి తూర్పు క్షీతిజము మీద ఉదయిస్తుంది. మేషరాశి పశ్చిమ క్షీతిజం మీద అస్తమించ బోతుంది. మేషరాశి, కుజరాశి, నరకుడు భూమిపుత్రుడు. ఆ దినాలలో మేషరాశి సూర్యాస్తమయ సమయంలో ఉదయి స్తుంది. అది అస్తమించేవరకు చీకటే. మేషరాశి పై సూర్యుడు-కృష్ణుడు. పండ్రునిలో - సత్యభూమిలో పాటు యుద్ధానికి బయలుదేరి పుట్టుకుంటుంది. మేషరాశి పడసోగానె ఏనారాశిపైకి

వచ్చును. దీనినే పురాణకథలో కలిపినారు.

మహావీరుడు దీపావళి అమావాస్య నాడు నిర్వాణము చెందినందున ఆనాడు దేవతలు దీపమాలతో పూజించారని జైనుల విశ్వాసం గనుక వాళ్ళు దీపావళి గొప్పగా చేస్తారు.

ఈ దీపావళి మహావైభవంతో జరిగేదని పదకొండవ శతాబ్దివాడైన అరబ్ యాత్రికుడు అల్ బెర్హానీ, మొదలయిన వారు తెలిపారు. విజయనగరఖాంంలో జరిగిన ఈ పండుగ వైభవాన్ని 'ఆకాశభైతన కల్పః' అనే గ్రంథం తెలుపుతున్నది.

కార్తికపూర్ణిమనాడు దీపాలు పెట్టడం కూడ వుంది. దీనిని కౌముదీ మహోత్సవమని అన్నారు. దీపావళినాడు కుమార్తెను, అల్లుణ్ణి పిలిపించి గౌరవిం చడం అనాదిగా ఉంది.

వైకుంఠ ఏకాదశి

వైకుంఠ ఏకాదశిని ముక్కోటి ఏకాదశి అని కూడ అంటారు. ఏకాదశి అంటే పదకొండవ తిథి. స్రవినెలలో రెండు పక్షాలలో రెండు ఏకాదశులు వస్తాయి. ఏకాదశులలో హరికీర్తనము ప్రధానంగా చేయబడుతుంది కనుక దీనికి హరివాసరమనే పేరు వచ్చింది.

శిష్టులు ఏకాదశీవ్రతాన్ని కఠినంగా ఆచరిస్తారు. దశమి రాత్రి ఉపవాసం ఉండి, ఏకాదశి పూర్తిగా ఉపవాసం చేసి, ద్వాదశినాడు ఉదయం పారణ చేస్తారు. అసమర్థులయినవారు ఫలాహారమో, పాలో పుచ్చుకోవచ్చు. ఏకాదశీ వ్రతమహాత్మ్యం గురించి రుక్మాంగద, అంబరీష చరిత్రాదులు ఎన్నో పురాణగాథలున్నాయి. స్రవినెలలో ఏకాదశులకు పేర్లున్నాయి. ఆషాఢశుద్ధ ఏకాదశి ప్రథమైకాదశి. దీనినే శయనైకాదశి అంటారు. విష్ణువు శేషతల్పంపై శయనిస్తాడు. దక్షిణాయనం ప్రారంభమవుతుంది

గనుక సూర్యుడు దక్షిణానికి జరిగినట్లు కనిపిస్తాడు. ఆషాఢబహుళైకాదశి కామికై కాదశి; శ్రావణ శుద్ధైకాదశి పుత్రైకాదశి; బహుళైకాదశి అజైకాదశి. భాద్రపదంలో మొదటిది పరివర్తనైకాదశి. ఈనాడు విష్ణువు సక్కికు పార్లుతాడు; రెండవది ఇంద్రైకాదశి. అశ్వీజంలో పాపాంకు శైకాదశి, రమైకాదశి. కార్తికంలో మొదటిది ప్రబోధిన్వైకాదశి; దీనినే ఉత్తానైకాదశి అంటారు. ఈనాడు విష్ణువు మేల్కొంటాడు. అంటే సూర్యుడు ఉత్తరాయణం సమీపిస్తాడన్నమాట. రెండవది ఉత్పత్తి కైకాదశి. మార్గశిరశుద్ధైకాదశి మోక్షైకాదశి. దీనినే వైకుంఠాకాదశి అంటారు. బహుళైక దశి విమలైకాదశి, దీనినే సఫలైకాదశి అంటారు. పుష్యంలో మొదటిది నందైకాదశి, రెండవది కల్వణ్యైకాదశి, మాఘంలో మొదటిది భీష్మైకాదశి, రెండవది జయైకాదశి, ఫాల్గుణంలో మొదటిది ధాత్రైకాదశి, రెండవది సామ్యైకాదశి. చైత్రంలో మొదటిది దమనైకాదశి, రెండవది బహుళైకాదశి. వైశాఖంలో మొదటిది మోహినైకాదశి, రెండవది సిద్ధికాదశి, జ్యేష్ఠంలో మొదటిది త్రివిక్రమైకాదశి, దీనినే నిర్జలైకాదశి అంటారు; రెండవది యోగిన్వైకాదశి.

సూర్య పర్యాయాలన్నీ తర్వాత విష్ణువుకు అన్వయించడం వల్ల, విష్ణు ప్రాధాన్యాన్నిబట్టి ఇది హరివాసర మయింది. వైకుంఠ ఏకాదశి ప్రధానం కావడానికి కారణమిది:-

ఈ ఏకాదశి నాటికి దాదాపు ఉత్తరాయణం ప్రారంభమవుతుంది. ముప్పది మూడు కోట్ల దేవతలూ ఈనాడు భూలోకానికి దిగివస్తారని పెద్దలంటారు. అంటే, దేవతలకు మన ఆరునెలలు పగలు, ఆరు నెలలు రాత్రికదా. దక్షిణాయనమనే

రాత్రి తొలగి ఉత్తరాయణమనే పగలు ప్రారంభం కానున్నదన్నమాట. దీనికి సూచనా విస్తృతాలయాలలో ఉత్తరాన ఒక ద్వారం తెరుస్తారు. తెల్లవారుజామున దేవదర్శనానికి ఈ ద్వారం గుండా పోవాలి. వారికి మోక్షం తప్పదు. సూర్యుని ఉత్తరాయణప్రవేశ చిహ్నంగా ఈ వైకుంఠ ద్వారం తెరవడం ఆచారమయింది.

శ్రీ వైష్ణవాళ్ళారులలో ఒకరైన నమ్మాళ్వారు ఈనాడు పరమపదించడం పల్లకూడ వైష్ణవులు దీనికి విశేష ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు.

మకర సంక్రాంతి

మకర సంక్రాంతిని సంక్రాంతి పండుగ అంటారు. ఈ సమయానికి మనకు పంటలు పండి, ఇంటికి వచ్చి, సమృద్ధిగా పుంబుంది గనుక పెద్ద పండుగ అంటారు. శ్రీ నాథుడు దీనిని 'పెనుబండుపు' అన్నాడు. పరిశ్రమోపజీవులైన మన పూర్వులు తాము పండించుకొనిన పంటలను విజయోత్సాహంతో పొంగించి పండుకొని, పంచభూతాలను తనియించి, తామును తనిసి, చలిమంటల వెలుగులో గొబ్బిళ్లు, గొండ్లి ఆడి మైమరచిన పండుగ ఇది.

ఇది మార్గశిర పుష్యమాసాలలో సూర్యుడు మకరరాశిలో ప్రవేశించినప్పుడు, ఉత్తరాయణం ప్రారంభంతో వస్తుంది. ఇది మూడు నాల్గు జరుపునట్టి పండుగ. మొదటి దినము భోగి పండుగ. రెండవనాడు సంక్రాంతి. మూడవనాడు కనుము. ఇవి మూడూ మన ప్రాచీనచారాల ప్రతీకలే. మకర సంక్రమణం వెనుకటి నెలంతా ధనుర్మాసం. దీనికి పండుగ నెల అని పేరు. ధనుర్మాసం ముప్పదినాళ్ళూ భక్తులు తెల్లవారుజాముననే లేచి స్నానాదులు నిర్వర్తించి, దైవారాధనం ముగించి,

వైష్ణవులైతే ఆండాళు రచించిన తిరుప్పావై పాశురాలు దినానికొకటిగా పాడి అర్చించి, భజనలతో గ్రామ ప్రదక్షిణం చేస్తారు. స్త్రీలు ఇంటి ముంగిళ్ళను ముగ్గులచే అలంకరించి పేడముద్దలతో గొబ్బెమ్మలు పెట్టి వాటిలో గుమ్మడిపూలు చెక్కుతారు. భోగి పండుగనాడు ఇండ్ల ముంగిట్లో మంటలు వేసి, పాత వస్తువులను కాల్చి వేస్తారు. వీటికే భోగిమంటలనిపేరు. దీనిని ఉత్తరభారతంలో 'లోడి' అంటారు. మధ్యాహ్నం పులగం - పొంగలి వండి భుజిస్తారు. స్త్రీలు సాయంకాలం పిల్లలకు పండ్లు పోసి పేరంటం చేస్తారు. రెండవనాడు సంక్రాంతి. ఈనాడు తర్పణ శ్రాద్ధాలు జరిపితే, పుణ్యలోకాలు వస్తాయని, ఈనాడు నాస్తి యనే శబ్దం వుండరాదని, దానాలు చేయాలని ధర్మశాస్త్రాలు చెబు తున్నాయి. ఈనాడు సజ్జలు అద్దిన మాపులు పండే ప్రాంతాలలో మాపులు సజ్జరొట్టెలు చేసి ఆరగిస్తారు. ఉత్తరదేశంలో కంబళ్లు దానం చేస్తారు. సాయంకాలం చిన్నవారు పెద్దవారికి నమస్కారాలు చేస్తారు. కనుక దీనికి మొక్కుల పండుగ అనే పేరూ వుంది. మూడవనాటి కనుము పండుగ పూర్తిగా కర్షకులపండుగ. తమ కృషికి బాసటగా నిలిచిన పశువులను కడిగి అలంకరించి, కొమ్ములకు రంగులు పూసి, సింగరిస్తారు. పనుల కొట్టంలో పొంగలి వండి, అది ఉడుకుతున్నప్పుడు 'పాల పొంగలి, పనుల పొంగలి' అని కేకలు వేసి, దేవతలకు నైవేద్యం పెట్టి, పాలాలకు వెళ్ళి ఆ పొంగలిని పసుపు కుంకుమలతో కలిపి వెదజల్లుతారు. దీనిని 'పాలిచల్లడం' అంటారు. ఇది పూర్వపు రక్షసిక్తాన్న బలికి గుర్తు. తర్వాత దిష్టితీసి గుమ్మడికాయను పగులగాడుతారు. ఇది పశుబలికి ప్రత్యామ్నాయం. సాయంకాలం

పశువులను పూలదండలు, నగలు, గజ్జెల పట్టెడలతో అలంకరించి పూరేగిస్తారు. చక్కెరపొంగలి తినిపిస్తారు. పాలిమేరల్లో ఎడ్ల పోటీలు, పాట్టేళ్ళ పోటీలు, కోడిపందేలు జరుగుతాయి. గంగిరెద్దుల వారి సంబరం చెప్పనక్కరలేదు. తమిళ నాడులో ఎడ్లకొమ్ములకు డబ్బులు కట్టి పరువెత్తించి వాటిని విప్పుకొని వచ్చే పోటీలు జరుపుతారు. నాల్గవనాడు ముక్కినుమును జరుపుతారు.

స్త్రీలు భోగినాటినుండి గొబ్బిగోరీ న్రతమనే న్రతం జరుపుతారు. భోగి నాటి సాయంకాలం మంటపాన్ని నిర్మించి కూరగాయలతో, పండ్లతో అలంకరించి బంకమట్టితో గోరీవిగ్రహం చేసి, పూజానం తరం పాలుపాడి గొబ్బిళ్లుతట్టి పేరంటం చేస్తారు. రాత్రి దేవిని నిద్రపుచ్చి మరల ఉదయం మేల్కొల్పుతారు. నాల్గవదినం ఉద్వాసన చేస్తారు. మంటపాన్ని అలంకరించిన కూరగాయలతో కూర వండుతారు. దీనిని గొబ్బి కూర అంటారు. నాల్గవనాటి సాయంకాలం గొబ్బి గోరిని చెరువులో గాని, నదిలో గాని ఓలలాడిస్తారు కొందరు స్త్రీలు పుట్టినింటి క్షేమంకోసం "కాకి పేడచలు పెట్టడం" అనే న్రతం చేస్తారు. కొన్ని ప్రాంతాలలో భోగినుంచి పదినాల్గు బొమ్మల కొలుపు పెడుతారు. దీనిని సంక్రాంతి కొలుపు అంటారు.

ధనుర్మాసంలో పొంగలి వండడం వైద్యశాస్త్రం ప్రకారం ఆచారమయింది. చలికాలంలో రాత్రులు పెద్దవి, పగళ్లు చిన్నవి గనుక, నిద్రలేవగనే ఆకలి అవుతుంది గనుక ముద్గాన్నం తిన మన్నారు. ఈ ఆచారం దేవాలయాలలో ప్రాకింది. భోగి అనేది సంస్కృత పదంగా కనిపిస్తుంది గాని, నిజానికి పొంగలి నుంచి పుట్టిందనే నా విశ్వాసం. ఈ పదవ్యవహారం

ఉత్తరదేశంలో రేనందున, ఇది పొంగించు, పోగు అనే సంస్కృతేతర పదాల నుంచి పుట్టి బోగి అయి సంస్కృతీకరింపబడి బోగి అయివుంటుంది.

రథ సప్తమి

రథసప్తమి పండుగ మాఘశుద్ధ సప్తమినాడు జరుపుతారు. షష్ఠినాడు రాత్రి ఉపవాసం చేసి, సప్తమినాడు అరుణోదయానికి ముందే నదిలో దీపం వదిలి, స్నానం చేయాలి. స్నానం చేసేటప్పుడు ఏడు జిల్లేడాకులు, ఏడు రేగాకులు తలపై పెట్టుకోవాలి.

“జనని త్వంహి లోకానాం, సప్తమీ

సప్త సప్తకే,

సప్తవ్యాహృతికే దేవి, నమస్తే

సూర్యమాతృకే”

అనే మంత్రంతో సూర్యునికి ఆర్ఘ్యమివ్వాలి. సూర్యునికి పొంగళ్లు, చిమ్మిలి సుంటి పదార్థం వండాలి-అని స్రత గ్రంథాలు చెబుతున్నాయి. దీనిని ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలమంత ప్రముఖంగా భావిస్తున్నారు. దీనిని బట్టి, సూర్యమాతృకే, సూర్యునితల్లి-అనడాన్ని బట్టి, సూర్యుడు ఈనాటికి కొద్దిగా రథంలాగ కనిపించి ఉంటాడని, కనుకనే సూర్యుని కనేతల్లి అని పిల్లించబడిందని, ఇది సూర్యా రాధనోత్సవమని మనం విశ్వసించవచ్చు. ఈనాటి నుంచి చలి తొలగి, వెలుతురు ఎక్కువవుతుంది. కనుకనే శ్రీనాథుడు “మేరయు కేసవి రథసప్తమి దివసమున” అని అన్నాడు.

మహాశివరాత్రి

మహాశివరాత్రి మాఘ బహుళ చతుర్దశినాడు ఆచరించబడుతున్నది. ఇది ఈనాడు ప్రధానంగా శివభక్తుల పండుగ. ఈనాడు శివభక్తులు తెల్లవారుజాముననే

రేచి, స్నానాద్యనుష్ఠానాలు నిర్వహించి, ఉపవాసం చేసి, రాత్రిపన్నెండు గంటలకు లింగోద్భవకాలం గనుక రాత్రంతా పూజలు అభిషేకాలు, అర్చనలు, శివలీలా కథనములు జరిపి, సుచుసటి ఉదయం పొరణ చేస్తారు. శివక్షేత్రాలలో ఈ ఉత్సవం గొప్పగా జరుగుతుంది. శ్రీశైలంలో పూర్వం ఈ ఉత్సవం జరిగే తీరును, పాల్కురికి సోమనాథుడు పండలా రాధ్య చరిత్రలో విపులంగా వర్ణించాడు.

ఈనాటి మహిమను గురించి లింగపురాణాది వైవపురాణాలలో మృగ వ్యాధ కథలు మొదలగునవి ఎన్నో ఉన్నాయి. నాకు చూడగా ఇది స్పష్టలింగోద్భవ కాలమని, వసంతలింగోద్భవ కాలమని; తర్వాత వైవకథలు దీనికి అనుసంధింపబడినవని తోస్తుంది. వసంత విషువత్తు మృగశీర్ష నక్షత్రంలో వచ్చే కాలానికి ఇది సూచకమయి వుంటుంది. వసంత విషువత్తు, పెక్కు నక్షత్రాలకు మారడం “ప్రాచీన ఖగోళము” అనే గ్రంథంలో శ్రీ నేలూరి శివరామశాస్త్రిగారు విపులీకరించారు. కనుక ఇది కూడ వసంతలింగోద్భవకాలమే.

హోలీ - ఫాల్గుణోత్సవం

ప్రకృతి దేవి సుండు తెరలు తొలగించుకొని కొత్తసింగారంతో సాక్షాత్కరించినప్పుడు, ఆమెకు స్వాగతం పలుకడం భారతీయుల అనాది ఆచారం. ఈ ఆచారం ఆనందస్వరూపమే ఫాల్గుణోత్సవం-హోలీ. పూర్వం వసంత విషువత్తు ఈనాడే సంభవించడంచేత వైదికకాలంలో నూతన వర్షం ఈనాడే ప్రారంభంకావడం చేత దీనికి వసంతోత్సవ మని, మదనోత్సవమని వ్యవహారం వుంది. ఇది ఆంధ్రదేశంలో కాముని పున్నమగాను, కన్నడ ప్రాంతంలో కామదహనంగాను

వ్యవహరింపబడుతున్నది. ఇది కామ పునరుజ్జీవనంగా ఏర్పడినదని ‘హోహో’ అనే అరపులే హోలీగా మారిందని పండితులంటారు గోధుమసంబ మార్పిడి కోలాహలమే ఇది అని కొందరన్నారు.

ఈ పూర్ణిమనాడు స్రతి ఇంటి ముంగిట ఒక గుంట తవ్వి దానిలో ఆముదపు కొమ్మ నాలుతారు. గడ్డిగాదం, పండకలు దానిచుట్టూ పోగుచేస్తారు. హోలీ, హోలిక అనే దేవతను పూజించి, చేతి వెనుక భాగంతో నోరు కొట్టుకుంటారు. గడ్డి గాదం కాల్చిన బూడిదను, వసంతం బుక్క పిడి చల్లుకుంటారు. బండ మాలలతో తిట్టుకుంటారు. ధూళి చిమ్ముకుంటారు. దీనిని ఉత్తరదేశంలో ‘ధులండీ’ అంటారు. స్నానానంతరం పూర్ణపు బొబ్బల్లు చేసి, హోలికాగ్ని-గద్దిగాదం కాల్చిన నిప్పు-లో వేసి హోమం చేస్తారు.

ఇది వసంతోత్సవం గనుక అతి ప్రాచీనకాలం నుంచి జరుపబడుతున్నది. గాథా సప్తకతిలో దీనిని ‘పగ్గుచ్చణం’ అని చాలచోట్ల వర్ణించారు. ఈ ఉత్సవంలో బురద చల్లలాడడం కూడా విరివిగా వర్ణించబడింది. బుద్ధుని కాలంలో దీనిని ‘బాలనక్షత్త’ అన్నారు. ఇది శ్రావస్తీలో జరిగేదట. దీనిని ‘మూర్ఘుల పండుగ’ అనవచ్చు. ఇది ఏడురోజులు జరిగేది. ఇది చాల ప్రబలంగా వుండడాన్ని బట్టి మీమాంసకులు దీనిని వైదికంగా పరిగ్రహించారు. విజయనగర సమ్రాట్టుల కాలంలో ఇది గొప్పగా జరిగేది.

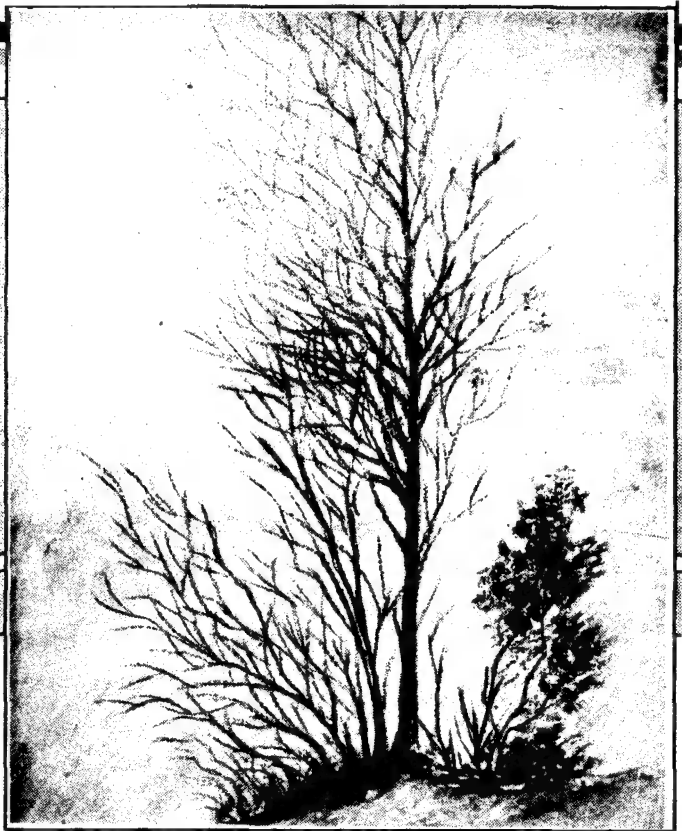
పూర్వుల ఆనందోత్సవంగా మనదేశంలో వున్న ఈ పుత్సవం వంటివి విదేశాలలోను వున్నాయి.

• • •

పరిణామక్రమంలో మన శిల్ప- చిత్రకళలు

పరిణామ ప్రసాదరావు

ఈనాటి చిత్ర - శిల్పులకున్న ఆధునిక పరికరాలు, సాకర్యాలు వీవీలేని రోజుల్లోనే “పరిపూర్ణ” కళా విలువలతో తెలుగు వారి శిల్ప కళ, చిత్రకళ బహుముఖంగా వికసించి ఉండటం, దాని లోతుపాతులు తెలిసిన వారికి ఆశ్చర్యం కలిగించదు.

సుందర దృశ్యం (లాండ్స్కేప్) - సంజీవ్ దేవ్

ఒకనాటి మన కవులు స్రావీన శిల్పాల్ని చూసి, వాటిల్లో కొట్టవచ్చినట్లు కనిపించే సజీవత, అయిబద్ధతలకు ముద్దులై “లేనాడీ బసవయ్య లేచి రావయ్య” లాంటి కవితలను గానం చేశారు: అంటే మన తెలుగు శిల్పుల కళానైపుణ్యం ఆనాటికే అసాధులు అందుకుని ఉందనే గదా! దాని అర్థం.

విజయనగరం శిల్పులకన్నా ముందు వారయిన కాకతీయ, నాగార్జున కొండ శిల్పుల స్పష్టతని చూసి, సంభ్రమం తు కవితలు, కావ్యాలు అల్లిన వారూ ఉన్నారు. అమరావతి సంగతి సరేసరి. అది ఆనాడే ఖండాంతర భ్రాంతి నందింది.

ఈ వారసత్వ కళా పరంపరలో బహుశా “లేనాడీ” విసరిదపుతుంది. ఆ తరువాత కూడా కళ సర్దిల్లినప్పటికీ, అమరావతి, నాగార్జున కొండ, కాకతీయ, విజయనగర కాలాల్లో లాగా ఒక ఉద్యమంలా కొనసాగలేదు. ఎక్కడి కక్కడ స్థానిక

ప్రభువుల పోషణలోనే కొనసాగింది. అందువలన అవి చరిత్రలో భాగంగా మిగిలాయి తప్ప స్రవ్యకాసక్తి కలిగించేలా అభివృద్ధి చెందలేదు.

ఆ తరువాత బ్రిటిష్ సాంవాకాలం లోనే ఆధునిక యుగపు విద్యాసంతులతో కూడిన చిత్ర - శిల్పుల బృందాలు రూపొందాయి. బ్రిటిష్ వారు రాజకీయం గా ఏం చేసినా కళాపరంగా స్థానిక కళలపట్ల స్రవ్యకాసక్తి ప్రదర్శిస్తూ సచ్చారు. వీరి సాయంలో దేశం నలుమూలా పైన్ ఆర్ట్స్ స్కూల్స్, కాలేజీ లు నెలకొని ఎందరో చిత్రకారులకు శిక్షణ నిచ్చి, వెలుగులోకి తెచ్చాయి. ఈ విషయంలో వారి అససరాలు వారిననుకున్నా సరిలో ననిగా మన కళారంగం సుశిక్షిత విద్యాసంతులతో సంపన్నం అయింది. వారు మరలా దేశంలో వివిధ ప్రాంతాలలో మరిందరు కళాకారుల్ని అభివృద్ధిపరిచారు.

తెలుగు దేశంలో బందరు జాతీయ

కళాశాలలో ప్రమోదకుమార్ చటోపాధ్యాయ, మద్రాస్ స్కూల్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ లో దేవీ ప్రసాద్ రాయ్ చౌదరి అలా వచ్చిన వారే. మన చిత్ర కళా పునరుజ్జీవనానికి నాంది పలికిన తొలి వ్యక్తిగా చిరస్మరణీయుడైన దామెల్ల రామారావుకు మార్గదర్శిగా నిలిచిన అస్వార్థ్ కూర్ డ్రే బ్రిటిష్ వాడే గదా. ఒక ముఖ్య పరిణామం ఏమంటే, సాంప్రదాయికంగా మన చిత్రకారులు తమకు అందుబాటులో ఉండే రంగుల్ని, తామే తయారుచేసుకునే రంగుల్ని, తమకు అభ్యుపయోగం చెక్కలోలు నంటి బేస్ పై ఉపయోగించి, అప్పటి ప్రజల అభిరుచుల్ని, లేదా కళాసౌషకుల అససరాల్ని బట్టి చిత్రించినారు. అవి వందల సంవత్సరాల తర్వాత కూడా పాడవకుండా నిలిచి ఉండగల విధంగా రూపొందడం గొప్ప విషయమే. అది ఆనాటి వారి సాంకేతిక పరిణితికి కొండగుర్తు.

ఆ తరువాత ఇటు బ్రిటిష్ వారి

విరాగిణి-ఉల్పి

ద్వారా మన దాకా సచ్చిన యూరోపియన్ ఆయిల్ కలర్ పెయింటింగ్ విధానాలూ, అటు కలకత్తా నాంతినికేతనోద్యమ సలంగా ప్రచారంలోకి సచ్చిన ప్రాచ్య దేశాలు చైనా, జపాన్ నాటర్ కలర్ చిత్రణా విధానాలూ కూడా మన కళాకారుల చేతిలో సటిష్టమై, అది మన స్వంతమే అనదగిన విధంగా కలగలిగిపోయి విస్తృత ప్రచారం లోకి వచ్చాయి. అది ఒక దశ.

ఈ దశలో దామెల్ల సరదా వెంకట రత్నం, అంకాల వెంకట సుబ్బారావు, పైడి రాజు గోఖలే, కౌతా సోదరులు, గోలి శేషయ్య, మొక్కపాటి కృష్ణమూర్తి, పి.యర్. నరసింహమూర్తి, పద్మసూని సుధుసూధనదాస్, పండుపల్లి శేషగిరిరావు, కాపు రాజయ్య, పి.ఆర్. చిత్రా, వి.వి. భగీరథి వంటి చిత్రకారులెందరో కళయే జీవిత సర్వస్వం అన్నట్లుగా కృషిచేసి మన కళా రంగాన్ని సుసంపన్నంచేశారు. ఎవరికి వారే, అందరి కందరూ అన్నట్లుగా ఒక్కొక్కరూ ఒక్కొక్క ప్రత్యేకతను

ప్రదర్శిస్తూ కళా రంగాన్ని స్వర్ణోభితం చేశారు. దేశంలోని సురే ప్రాంతపు చిత్ర శిల్పంకూ తీసిపోని కళా ప్రతిభను ప్రదర్శించారు.

పైగా, ఆ తర్వాతి తరంలో సురే కొందరు ఏకంగా పాశ్చాత్య కళాప్రక్రియల్లో, ప్రయోగాల్లో సైతం తమ ప్రతిభను ఆశ్చర్యకరంగా ప్రదర్శించి నిఖ్యతులంబయ్యారు. యూరోపియన్ కళాకారులకు దీటుగా ఉన్నాయని నిరూపించారు. కృష్ణారెడ్డి, ఎస్.వి. రామారావు, వై.వి. లక్ష్మయ్య యూరప్ లో అనేక ప్రతిష్టాత్మక బహుమతులు పొందిన మన చిత్రకారులే. రామారావు ఏకంగా కామన్ వెల్త్ దేశాల చిత్రకారుల్లోకెల్లా “ఉత్తమ” చిత్రకారునిగా గోల్డ్ మెడల్ సాధించుకున్నాడు.

ఆ తర్వాతి దశలో మన చిత్ర కళారంగానికి హైదరాబాద్ కేంద్రం. హైదరాబాద్ ఆర్ట్స్ సొసైటీ, లలిత కళా అకాడమీల ఛాయల్లో కొద్ది కాలమే అయినా ఉత్సాహంగా కృషి చేసిన ఒక క్రొత్త యువతరం చిత్రకారుల బృందం ఇక్కడ రూపొందింది. కాలక్రమాన ఇప్పుడు వీరే సీనియర్ కళాకారులు అని చెప్పుకోదగిన స్థాయికి నయసుకు సచ్చారు.

వీరిలో కె. లక్ష్మీగౌడ్, సూర్య ప్రకాష్ గౌరిశంకర్, సుసమ్మద్ యాసీస్, దార్లె స్వామి, శ్రీ సరిఖోలేకర్, వరేంద్ర రాయ్ వైకుంఠం వంటి వారు కనీసం ఒక పాతీకమంది దాకా తమ వ్యవస్థాన్ని నిరూపించుకుని నిలబడే స్థాయిలో కృషి చేశారు. తేడాఅల్లా వీరిలో కొందరు రకరకాల కారణాల వలన వెనుకబడితే, కొద్దిమంది మాత్రం స్థిరంగా నిలబడ్డారు. ముఖ్యంగా లక్ష్మీగౌడ్, వైకుంఠం, సూర్యప్రకాష్ తమ ప్రత్యేక చిత్రణ విధానాల వలన, వాటికి మూలమైన ఆలోచనారీతి, బాసవరంసరల వలన అందరినీ ఆకట్టుకోగలిగారు. వైకుంఠం

తెలంగాణా గ్రామీణ రూప చిత్రాల సమూహాలు సర్వత్రా ప్రసంశలు పొంది అతన్ని పైకి తెచ్చాయి. లక్ష్మీగౌడ్ తొలికాళ్లనుండి ఒక ఆలోచనా సరంసరకు అంకితమై తన స్వంత చిత్రణా పద్ధతిని ప్రాచుర్యంలోకి తేగలిగిన సర్వసమర్థుడు. అనదగిన వారనేకులున్నారు.

ఇప్పుడు సురో క్రొత్తతరం, యువ కళాకారులు ముందుకు సన్నున్నారు. రకరకాల ప్రయోగాలతో వీరు కళా రంగంలో తమ స్థానం కోసం, తమ ‘ముద్ర’ కు గుర్తింపుకోసం తీవ్రంగా కృషిచేస్తున్నారు. అద్దాల మీద చిత్రీకృతానూ, ప్రాచీన కళాకైలులకు నూతన కోణం నుండి అనువాదాలిస్తూనూ, తంజా వూరు పెయింటింగ్ కైలికి ఆధునిక రేఖానువాదం చేసే ప్రయత్నంలోనూ, భారతీయ ఇతి సృష్టాలకు పాశ్చాత్య కోణం నుండి రూప కల్పన చేసే ప్రయత్నం లోనూ ఈనాటి యువచిత్రకారులు రకరకాల ప్రయోగాలు చేస్తున్నారు.

కళా కృషి సరకూ అందరూ బాగానే చేస్తున్నారు. సాంకేతికంగా ఎవరికి వారే సమర్థులూ, మరెవరికి తీసిపోని వారునూ అయినా మన చిత్ర కళా రంగంలో ప్రస్తుత పరిస్థితి ఏ కొద్దిమంది చేళ్ళమీద లెక్కించ

భయానకం (హార్డర్) - పి.ఆర్ రాజు

దగిన వారికో తప్ప ప్రాతాహకరంగా లేదు.

అందుకు కారణం మరేం లేదు. ఇది ఒక రకంగా కళా రంగంలో సంద్భియుగం లాంటిది. మొన్న మొన్నటి దాకా చిత్రకారుల్ని అకాడెమీలే ఒక రకంగా పోషించాయి. ఇప్పుడవి రాజకీయాల్లో, ముఠా తత్వాల్లో, అవినీతిలో వెనుక బడ్డాయి. మారుచున్న సామాజిక, కళా రంగపరిస్థితులకనుగుణంగా అవి మారలేదు, అభివృద్ధి చెందలేదు. ఫలితంగా కళాకారులు వాటి నుండి ఆశించ దగిన దేమీ లేకుండా పోయింది.

అదే సమయంలో పారిశ్రామిక రంగంలో లబ్ధి ప్రతిష్ఠలైన ఆధునికులు కొందరు కళా రంగంపై దృష్టి సారించి సాయం చేయనారంభించారు. అది పారి అనసరాఅకోసమే అయినా, ఇటు కళా కారులకూ ఒక క్రొత్త ప్రపంచాన్ని చూపింది. కళకు వ్యాపార రీత్యాగల విలువ ఏమిటో తెలియజేసింది. నేలు, అక్షల రూపాయలకు ఒక్కో సెయింటింగ్ అమ్ముడుపోయే నాతానరణాన్ని వారి ముందుంచింది. ఈ కారణం వలన కూడా మారని అకాడెమీలు అవశేషాల్లో

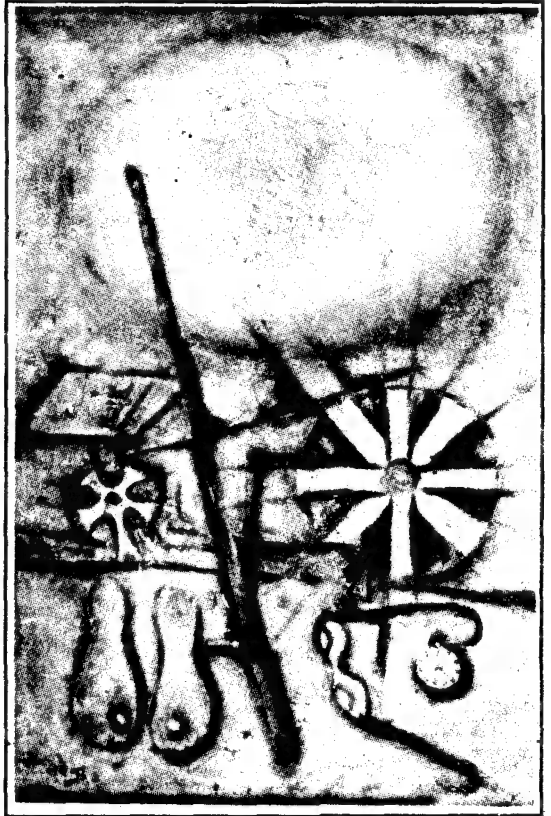
మిగిలిపోయాయి.

మన చిత్రకారులు ఇన్నేక్షలోనూ దేశ దేశాల కళారూపాల్ని, శైలుల్ని, భావజాలాల్ని ఆపోసనం పట్టారు. ఆ దిశగా పరుగులు కూడా తీశారు. అయితే బహుకొద్ది మందే తమ స్వంత భావ సరంసరను, చిత్రణా సద్దతిని, ప్యక్టీ త్యాన్ని స్థిరపర్చుకోగలిగారు.

మన చిత్రకారుల్లో ప్రయత్న పూర్వక మైన వైవిధ్యం కొంత సచ్చిందే గానీ, అది సహజంగా అభివృద్ధి చెందలేదు. అందుకు కారణం ఆ వివైధ్యం, అందుకోసం జరిగిన ప్రయత్నం జాతి జీవితంలోంచి

సచ్చిందికాకపోవడమూ, ఆ జీవితం నుండి నేర్చుకునే ప్రయత్నం కాకపోవడమూ.

పాశ్చాత్య కళనుండి పాఠాలు నేర్చుకోవలసిందే తప్ప అందులోనుండే

గాంధీజీ - నరేంద్రరామ్

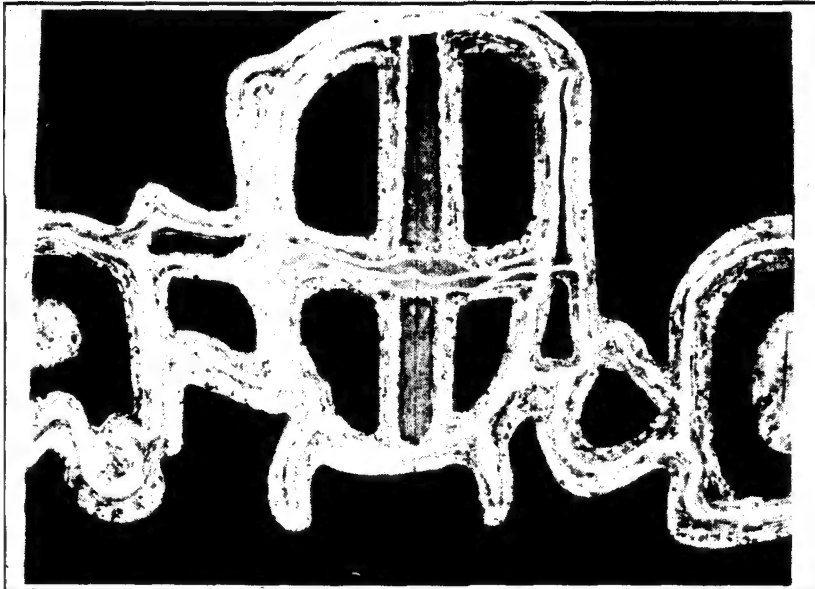
ఉత్తేజం పొంది, అనుకరించి ఔన్నత్యం సాధించగలమనుకోవడం భ్రమ. అది హానికరం కూడా.

మన తెలుగు చిత్ర, శిల్ప కళా రంగాలు ఈ దృష్ట్యా మరో పునరుజ్జీవనోద్యమం రావాల్సిఉందీనాడు. దానికి జీవితమే కేంద్ర బిందువు కావలసిఉంది. ఇదీ మన కళ అని సగర్వంగా చూపుకోగల కళానృష్టికి దోహదం చేయవలసి ఉంది.

‘మన’ అంటే అర్థం నుడిగట్టుకు కూర్చోటం కాదు. అనంతంగా వికసించిన ఈ కళా స్రవంచంలో ‘మన’ ప్రత్యేకత ఏమిటో ప్రదర్శించాల్సి ఉంది. అది లేకుండా ఏ కళా బ్రతకదు.

కానీ, మనకళాకారులు ఆ విశిష్టతను సాధించగల సర్వసమర్థులే. నేడుగాకున్నా రేపయినా అలా జరగక తప్పదు.

• • •

విష్ణు - పి.టి. రెడ్డి

తెలుగు పనితనం వాడి-వేడి

భండారు పర్వతాలరావు

‘పలుచని సన్నకావి వలిపంబులు కట్టగనిచ్చి నెచ్చెలుల్’, అన్నాడు జక్కన విక్రమార్క చరిత్రంలో. తెలుగు నాలు నేత పనివారు నేసిన ఆ వలిపాలు ఎంత పలుచనివో ఆయన చెప్పలేదు. కాని ఆ సంగతి ఆ తరువాత ఎన్నెళ్లకో వాక అగ్గిపెట్టె చెప్పింది. ఎలా? ఆ అగ్గిపెట్టె అన్ని అగ్గిపెట్టెల లాటిదే కాని అందులో ఒక తాను పలుచని నేతబట్టను పెట్టి బందరు నుండి లండనుకు పంపటమే విశేషం. ఎంతపలుచని వలిపమయితే, తాను గుడ్డ ఒక అగ్గిపెట్టెలో పట్టించగలుగుతారు? అదీ తెలుగు వారి అద్భుతహస్తకళా నైపుణ్యం!

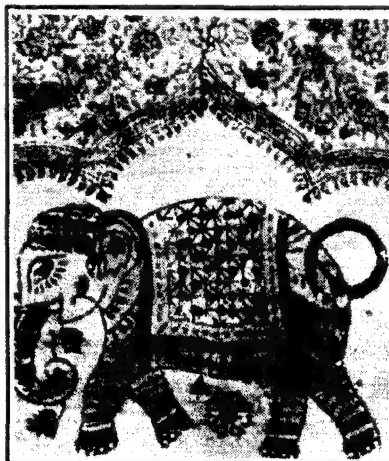
పానుగంటి వారి ప్రశ్న

ఈరోజు ఆవిరితో, నూనెతో, విద్యుచ్ఛక్తితోనడిచే యంత్రాలు ఎన్నో కనిపెట్టబడ్డాయి. కాని పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహారావుగారు ‘సాక్షి’లో అడిగినట్లు- “ఏదో? ఒక్కదేశంలోనైనా, ఒక్క జాతిలో నైనా అటువంటి సెల్లాలు నేయగలిగారా? ‘మహామహానిశితములై, మహాసూక్ష్మములైన- యనేక సహస్రశ్చ ధాటిగల యంత్రములైన దీయజాలని- మిగుల నన్ననైన దారములను మననేతపనివారు నట్టి చేతులతో దీయగలుగుట యత్యంత పరిశ్రమోన్నత శక్తికదిక తమాషదికాదా? ఆహా! వారి వ్రేలికొన లెంత మృదులములో-యెంత సూక్ష్మములో-యెంత స్పర్శేంద్రియ

మహాశక్తి మహనీయములో-యెట్టిసంపూర్ణ చాకచక్యపరిపక్వతాదశనొందియున్నవో- ఆలోచించుకొనుటకైన మనకు భావనాశక్తి కలదా?”-అని ఆయన ప్రశ్నించారు. 1920 నవంబరు 24 ఆంధ్రపత్రికలో హస్తకళల గురించి ‘సాక్షి’ వ్యాసపరగజుర ముఖంగా వ్రాస్తూ ఆ ప్రశ్ననాటికి నేటికి మన చెవులలో మార్మోగుతూ జవాబు చెప్పండని తెలుగు వారి నందరినీ నిలదీస్తూనే వుంది. విజానికే ఆయన ఆ ప్రశ్న తెలుగు వారి నొక్కరినే కాదు, భారతీయులనందరినీ అడిగారు. భారతీయ సంస్కృతీ సంప్రదాయ సంపదలకు అద్దంపట్టే హస్తకళా వారసత్వం అందరి సొత్తు కదా!

కలంకారీ

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రత్యేకంగా సగర్వంగా చెప్పుకోదగిన హస్తకళలు ఎన్నోవున్నాయి. మచిలీపట్నం, కాళహస్తి

మొదలయిన చోట్ల తయారయ్యే కలంకారీ సస్త్రాలు ఆనాడే అలంకారం చక్రవర్తి దృష్టిని కూడ ఆకట్టుకొన్నాయి. హరప్పా నద్ద జరిపిన తవ్వకాలలో బయటపడ్డ వాక నెండి వాత్రపై కప్ప వున్న బట్ట కలంకారీ సస్త్రం అంటే యీ వరిశ్రమయెంత పురాతనమైందో అర్థమవుతుంది. మన పురాణగాథలను కనుల విందుగా చిత్రించే కలంకారీ పనివారు నేటి అవసరాలకు తగినట్లు సక్కి-బట్టలు, డోర్ కట్టెల్లు మొదలైనవే గాక గృహాలంకరణకు పనికివచ్చే అనేక రకాల సస్త్రాలు తయారుచేస్తున్నారు.

చేనేత

ఇక, చీరల విషయంలో తెలుగాడ పడుచుల ఆసక్తి అభిరుచి అందరికీ తెలిసిన సంగతే. వారి అభిరుచికి, కళావిపాసకూ తగినట్లు అనేక ఆకర్షణీయమైన రంగులలో, డిజైన్లలో తెలుగునాలు నేతపనివారు చీరలు నేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా పోచంపల్లి, ధర్మనరం సట్టుచీరలు, నారాయణపేట, గద్వాల, వెంకటగిరి జరీచీరలు పేర్కొనదగినవి. పాండూరు ఖద్దరు ధోవతులు సరేసరి! అంతరించి పోతున్న కళలలో ఒకనాడు రాజాలు, జమీందారులు ఆదరించిన వెనుగొండ (పశ్చిమగోదావరి) కావరంగు ధోవతులు చెప్పుకోదగినవి.

బొమ్మల కొలువు

పిల్లల పేరుతో కొనే బొమ్మలు నిజంగా పెద్దవాళ్ళే ఎక్కువ పదిలంగా

దాచుకుంటారు. దసరా, సంక్రాంతి పండుగలలో బొమ్మల కొలుపులు తీర్చి సేరంటాలు చేయటం తెలుగు సుహిళలకు రివాజు. కొండపల్లి కొయ్యబొమ్మలు, ఏటి కొప్పాక లక్ష్మీపూజ బొమ్మలు, తిరుపతి ఎర్రచందనం బొమ్మలు (జపాన్ కు ఎగుమతుల ధర్మమా అని యిప్పుడివి అడుదయి పోయాయి)-యివన్నీ ఏ బొమ్మల కొలుపులోనైనా కొలుపు తీరక తప్పదు.

సిల్వర్ ఫిల్గ్రీ

రెండే నగిషీకి కరీంనగర్ ప్రసిద్ధి. ఈ కళను సిల్వర్ ఫిల్గ్రీ అంటారు. ఇవి ఏ సప్తపుకాసస్తుచే ప్రత్యేకం! వీటిలో తాళం, చెవిరింగులూ, గొలుసులూ, ట్రేలూ కాక రకరకాల పక్షులూ, జంతువుల బొమ్మలు లభిస్తాయి.

బిద్రీ

అలాగే బిద్రీ. 13వ శతాబ్దంలో పర్షియాలో ప్రాచుర్యం పొందిన యీకళ ఎలాగో భారతదేశానికి చేరి తెలుగునాట కేరూనింది. సూఫీపాదువుల సామ్యభావన, తెలుగు జోదుల శౌర్యసాహసాలు, మొగల్ సాదుసాల కళాత్మకత యీ కళలో నేటికీ ప్రతిఫలిస్తూంటాయి. నలుపు తెలుపుల వైరుధ్యం ఆధారంగా నయనానందం చేసే కళారూపాల కాణాచి బిద్రీ. ఇందులో కత్తులు, డాల్ఫిన్ దగ్గరనుండి పాన్ దాన్లు, యాష్ ట్రేలు, షేర్వాణీ గుంజీల దాకా అనేక రకాల సస్తువులు లభిస్తున్నాయి.

పెంబర్తి

లోహపు పనితనానికి మన రాష్ట్రం పెట్టింది పేరు. పెంబర్తి లోహపాత్రలు అలంకరించని డ్రాయింగ్ రూంగాని, స్టేర్ హౌసుల్ గాని అరుదు. లోహపు సస్తువు

లలో షీట్ మెటర్ లో చేసినవి కాకతీయ శిల్పకళా సాందర్యాన్ని పర్షియన్ కళా కారుల నైపుణ్యాన్ని పుణికి పుచ్చు కొన్నాయి. పూంమొక్కల కుండీలు, గోడకు తగిలించే చిత్రాలు, ప్లేషనరీ సామానులు, విగ్రహాలు యిందులో చూడవచ్చు.

నిర్మల్

నిర్మల్ చిత్రాలు జగత్ప్రసిద్ధి నందాయి. కేవలం చిత్రాల తయారీతో సరిపెట్టక, నిర్మల్ కళను ఆధునిక అభిరుచుల కనుగుణంగా మలచి డ్రాయింగ్ రూం, డైనింగ్ హాల్, బెడ్ రూంలలో ఉపయోగించే ఫర్నిచర్ తయారీనరకు విస్తరించారు.

శిల్పం

శిల్పకళకు సంబంధించి దుర్గి, ఆళ్లగడ్డ, తిరుపతులలోను, విజయ నాడలోనూ ఉటలూ, సుత్తులూ చేసే శిలా స్పృదంగ ద్వారాలు యిప్పటికీ చెవులకు విందు చేస్తుంటాయి. ఆంధ్ర

శిల్పం హస్తవిన్యాసాలలో గండ శిలలే కరిగి, చెన్న ముద్దలై, శిల్పి మెదిడులో మెదిలే రూపులు తమంతతామే ధరించ కూచుంటాయి. అసయచ సౌష్ఠవం సూత్రమేకాక దివ్య దీప్తి తొంగిచూసే ముఖారవిందాలతో వెలసిన రకరకాల దేవతా విగ్రహాలు, వర్తకీ సుణుం మూర్తులు యిందుకు నిదర్శనాలు.

బంజారా కుట్టుపనులు

'బంజారా నింబ్రాయిడరీ' అన్న పేరుతో ప్రసిద్ధమైన కుట్టుపనులకు బంజారా సుహిళలే ఆద్యులూ, ఆధారభూతులు కూడ. అద్దం ముక్కలతో అందంగా తీర్చి తయారు చేసే యీ దుస్తులకు బాగా గిరాకీ వుంది.

తివాచీలు

ఏలూరు, నరంగల్ పట్టణాలు తివాచీ నేతకు ప్రసిద్ధి. రకరకాల అలంకారాలతో తయారవుతున్న నరంగల్ 'డెర్రీ'లు విదేశాలకు ఎగుమతవుతున్న హస్తకళాసస్తు సముదాయంలో వున్నాయి.

బుడితి

శ్రీకాకుళం జిల్లాలో వున్న బుడితిలో కంచుపాత్రలు, లోహమిశ్రమాలతో తయారయే వస్తువులు లభిస్తాయి. రేఖాగణిత విన్యాసాలు, పుష్పరూపాలు తొంగిచూసే కళానైపుణికి బుడితి పుట్టిల్లు. ఇవిగాక, యింకా నరసాపురం లేసులు, బందరు కాగితం గుజ్జు బొమ్మలు, ఉప్పొడ ధోవతులు మొదలయి నవి అనేకం వున్నాయి.

అంతరించి పోతున్న హస్తకళలు

తేలియా రుమాల్స్ ఒకప్పుడు బాగా ప్రచారంలో వుండి క్రమంగా అంతరించి పోతున్న తెలుగు వారి హస్తకళలలో తేలియా రుమాల్ తయారీవాకటి. ఇకల్ సెల్లాలుగా పేరొందిన యీ రకం బట్టలను ధరించిన వ్యక్తుల చిత్రాలు మనకు అజంతా గుహలలో కనిపిస్తాయి. ఉత్తరాదిన పటాలాగా పేరొందిన యీ బట్టలను తెలుగునాట అటు చీరాలలోను, యిటు పోచంపల్లిలోను నేస్తారు. రమ్యమైన రంగులతో రకరకాల డిజైన్లతో నేసే ఈ రుమాళ్లు సాధారణంగా చతురస్రాకారంగా వుంటాయి. పండుగ సమయాలలో, పెళ్లిళ్లనంటే ఈ రుమాళ్లలో ప్రత్యేకించి వీటిని ధరించటం ప్రముఖులకు ఆచారంగా వుంటోంది. హిందూ, ముస్లిం తారతమ్యం లేకుండా అంతా వీటిని ధరిస్తారు. వీటిలో దుపట్టాలు కూడా వున్నాయి. బంగారు జరీ కలిపి నేసే యీ దుపట్టాలను హైదరాబాదులో కులీన కుటుంబాల వారిప్పటికీ వాడు తున్నారు.

వీణ, మృదంగం వీణలను,

మృదంగాలను తయారుచేసే కళకూడ అంతగా నర్థిల్లటం లేదు. ఎక్కువగా విజయనగరం, సీతాపురాలలో యివి తయారు చేసే కుటుంబాలు యింకా వున్నాయి. వీటి తయారీలో సనస చెక్కరాడతారు. సనస చెక్క తగినంతగా దొరకకపోవటం, ఎక్కువ వెలతో కొని చేసే తాహతు సనివారికి లేకపోవటంతో పాటు వాటికి తగిన గిరాకీ లభించక పోవటం కూడా ఈ కళ అంతరించేందుకు దోహదం చేశాయేమో!

డోక్రా

ఆదిలాబాదు జిల్లాలో చిత్తల్ బోరి, ఉషేగాం సెల్లెలలో డోక్రా పోతపని కనిపిస్తుంది. మూసపోసి చేసినా, ఏ రెండు వస్తువులూ ఒకే రకంగా వుండకపోవటం ఈ ఆదిమవాసి కళ ప్రత్యేకత.

తోలుబొమ్మలు

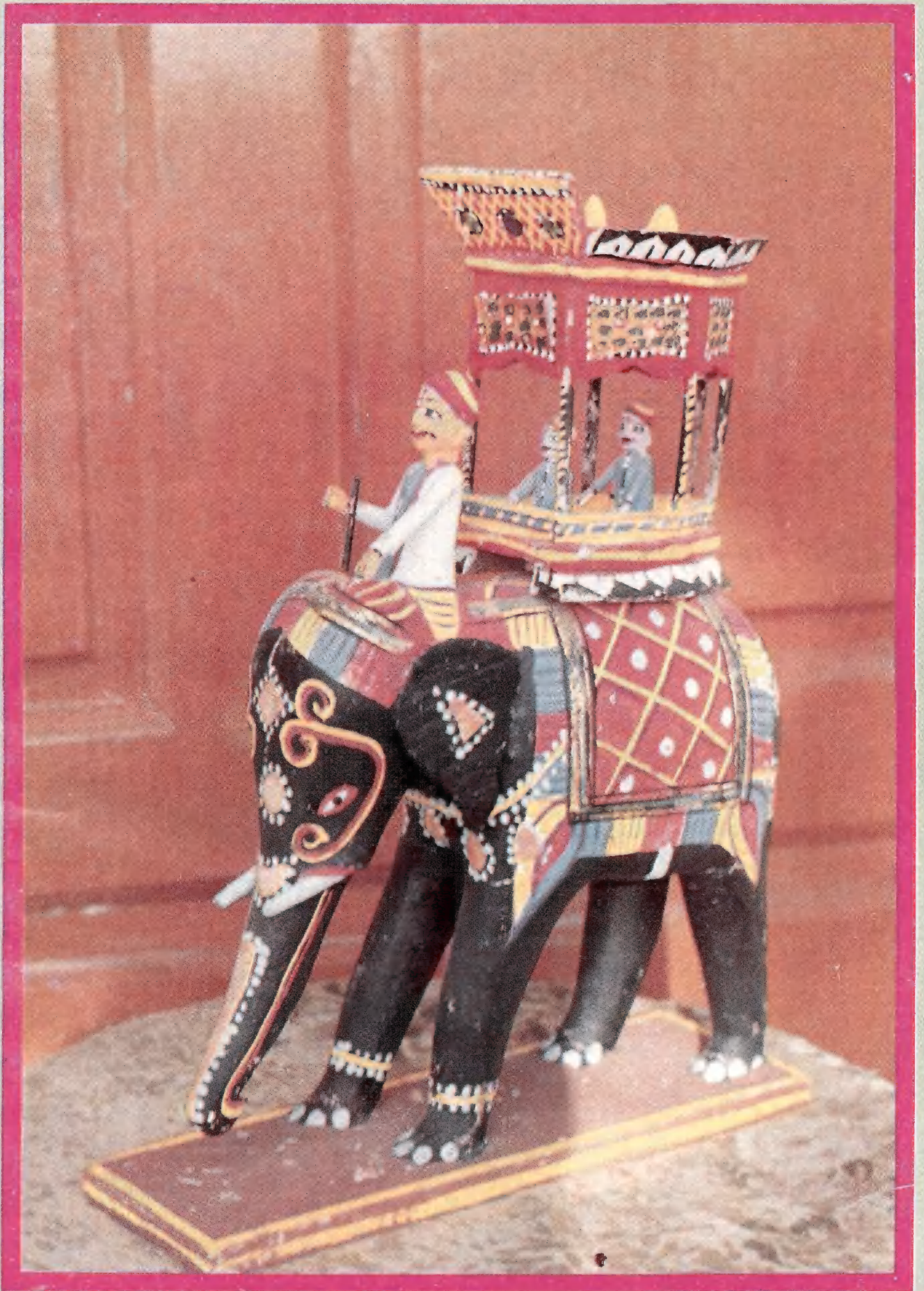
తోలు బొమ్మలాట యిటు హస్తకళగా అటు జానపద ప్రదర్శన కళగా కూడ చెప్పుకోదగింది. శ్రీశైలంలో శివరాత్రి ఉత్సవంలో ఏర్పాటయిన జానపదకళారీతులలో తోలుబొమ్మలాట కూడ వుందని పాల్కురికి సోమన తన “పండితారాధ్య చరిత్రలో” ప్రస్తావించ లాన్ని బట్టి యీ కళ ప్రాచీనత తెలుస్తుంది. రామాయణ, మహాభారతాదులను తెరపై రంగురంగుల బొమ్మలలో చూపించే యీ రూపవాచక ప్రక్రియ రూపవాణికి (ఆడియో-విజువల్ టెక్నిక్ లకు) నాంది పలికింది. మాధవవల్లం (తూర్పు గోదావరి), డి.సి. పల్లె (నెల్లూరు), నిమ్మల కుంట (అనంతపుర్) లలో యింకా ఈ బొమ్మలాటలవారు తమకు వారసత్వంగా

లభించిన యీ కళను సజీవంగా వుంచ లానికి తంటాలు పడుతున్నారు. నిమ్మల కుంటలో తోలుబొమ్మలను తయారు చేయటమే గాక అదే విధానంలో టేబిల్ లైట్ డోములు మొదలైన ఉపయోగకరమైన వస్తువులను తోలుతో కళాత్మకంగా చేస్తున్నారు. లోగడ బనగానిపల్లెనాబు గారి కోరికపై జమ్మిల్ల సుడుగు-కోయిలకుంట్ల రోడ్డుపై గల నాసం గ్రామంలో తోలుతో చీట్లవేక తయారుచేసేవారు. ప్రస్తుతం ఆ కళ అంతరించటం దురదృష్టం.

పునరుజ్జీవనం

పారిశ్రామిక విప్లవంతో యంత్ర యుగనాగరికత దెబ్బనొక ప్రక్క, పరాయిపాలన మూలంగా కలిగిన విదేశీ వస్తువ్యాపారం మరో ప్రక్క మన హస్తకళాకారుల జీవనానికి విఘాతం కలిగించాయి. తరతరాల వారసత్వంగా సంక్రమించిన యీ హస్తకళా సంపద అంతరించినోయే ప్రమాదం సంభవించింది. ప్రభుత్వం ఆ ప్రమాదాన్ని నివారించేందుకు, హస్తకళాకారులకు అన్ని విధాలా ప్రోత్సాహం అందించేందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ హస్తకళాభివృద్ధి సంస్థను ఏర్పాటు చేసింది. ఈ సంస్థ ‘లేపాక్షి’ విక్రయశాలలద్వారా మన హస్తకళలకు మార్కెట్ సౌకర్యాన్ని కలిగిస్తోంది. మనరాష్ట్రంలోనేగాక, ఇతర రాష్ట్రాలలో, యితర దేశాలలో కూడ తెలుగు పనితనం వాడి, వేడికి ఆదరణ లభించేలా కృషి సాగిస్తోంది. ఈ అమూల్య వారసత్వ సంపద మనందరిదీ. దీనిని కాపాడుకొనటం మనందరి విధి, బాధ్యత, కర్తవ్యం.

• • •

కొండపల్లి బొమ్మ

ట్రాన్స్‌ఫర్స్ : శీలా వీరాజు

కలంకారీ-మచిలీపట్నం

కలంకారీ - శ్రీ కాళహస్తి

పెంబర్తి హస్తకళ

అంతరించి పోతున్న హస్త కళ

ఆసియా
రుమాల్

వనం జ్వాలా నరసింహారావు

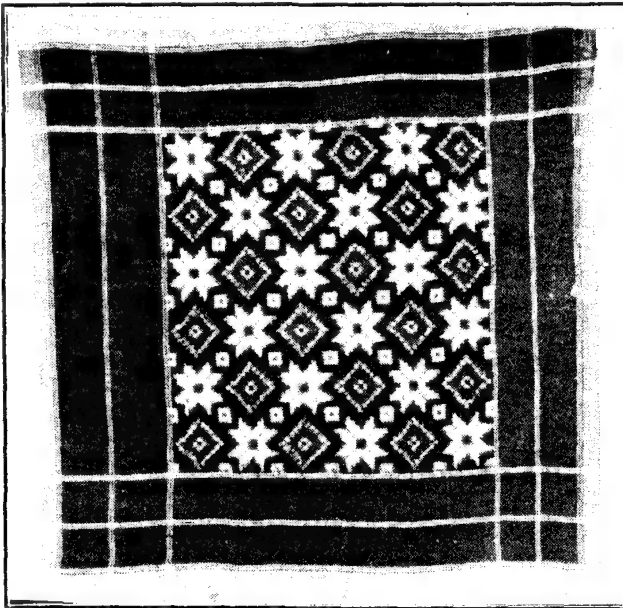
సాంప్రదాయక హస్తకళలను కళాకారులను గుర్తించి, ప్రోత్సహించి, అభివృద్ధి పర్చి కాపర్చిన మార్కెటింగ్ సౌకర్యాలను సమకూరుస్తూ, అసారమైన ఆంధ్ర రాష్ట్ర హస్తకళల వారసత్వాన్ని పరిరక్షించేందుకు దళాబం క్రితం ప్రభుత్వరంగ సంస్థగా నెలకొల్పబడింది ఆంధ్ర ప్రదేశ్ హస్తకళల అభివృద్ధి సంస్థ. ఈ సంస్థ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా అంతరించిపోతున్న పురాతన హస్తకళలను పునరుద్ధరించే లక్ష్యంతో ఎంపిక చేయబడిన కొన్ని హస్తకళల సమగ్ర అధ్యయనం కూడా పుంది. ప్రప్రథమంగా ఈ లక్ష్యపాదనలో ఎంపిక చేయబడింది ప్రపంచ ప్రఖ్యాత 'తేలియారుమాల్ లేక' ఆసియారుమాల్.

చతురస్రాకార రూపంలో పుండే "చీరాల తేలియారుమాల్" లేక "చీరాల

తర్వాత తయారు చేసేవారు బహుశా పుండకపోవచ్చు నని, వీటిపై సమగ్ర అధ్యయనం చేసి, ఆంధ్రదేశ్ హస్తకళల అభివృద్ధి సంస్థ వారికి సమర్పించిన ఓ నివేదికలో శ్రీమతి అప్పారా సెంగ్ పేర్కొన్నారు. ఆ కళ అంతరించి పోకుండా తీసుకోవాలైన జాగ్రత్తలు కూడా అందులో ఆపె తెలియజేశారు. శతాబ్దాల తరబడి ఆంధ్రరాష్ట్ర టెక్స్టైల్ కేంద్రంగా పేరుగాంచిన చీరాల నగరంలో ఆవిర్భవించింది హస్తకళ. రాష్ట్రంలోని కోస్తా తీరప్రాంతపు ప్రకాశం జిల్లాలో పుంది చీరాల. ఈ శతాబ్దపు మూడవ దశకంలో నాలుగు సందల నుండి నేత కార్మికులు ఈ తేలియారు రుమాల్లు తయారు చేసేవారని, వారి సంఖ్య ప్రస్తుతానికి

అయిదు కుటుంబాలకి పరిమితమై పోయిందని, అక్కడ పున్న మూస్టర్ నీసర్ శ్రీ గుంటి భాస్కరరావు శ్రీమతి అప్పారా సెంగ్ కు తెలియజేశారు. ఒకానొక రోజుల్లో నిజామ్ నవాబుగారి దళాణం నుంచి సచ్చిన రాజప్రతినిధులు చీరాలలోని దుప్పట్లు, రుమాళ్లు కొనుక్కుని సోయేవారని ఇప్పుడది గతనై భంగ మిగిలిపోయిందని అక్కడ మిగిలి పున్న అయిదు కుటుంబాల నేతవారు స్థలించారని శ్రీమతి అప్పారా సెంగ్ తన నివేదికలో పేర్కొన్నారు. నాటి నిజామ్ ప్రతినిధులు చీరాలలోని స్థానిక ముస్లింలను సంప్రదించి వారి సలహాల పేరకు రుమాళ్లను కొనుగోలు చేసేవారట.

ఆసియా రుమాల్" ఆంధ్ర ప్రదేశ్ హస్తకళల్లో అపురూప మైనదని చెప్పుకోవాలి. అయితే ఈ అపురూపమైన కళాఖండం అంతరించి పోయే ప్రమాదం కూడా లేక పోలేదు. వారిస్, బేసెల్, జురీచ్ లాంటి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత నగరాల్లోని టెక్స్టైల్ మ్యూజియా లలో అతి జాగ్రత్తగా భద్రపరచబడిన అపు రూపమైన ఈ డిజైన్ లు కొన్ని సంవత్సరాల

తేలియారు రుమాల్ డిజైన్

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ హస్తకళల అభివృద్ధి సంస్థ వారు అంతరించి పోతున్న హస్తకళల అధ్యయనం గురించి చేస్తున్న కృషిలో భాగంగా శ్రీమతి అప్పారా సెంగ్ ను కొద్దికాలం సాటు డాక్యుమెంటేషన్ కన్సల్టెంట్ గా నియమించారు. ఆపెకు హస్తకళల గురించి సమగ్ర అవగాహన పుంది. చక్కని ఆంగ్ల భాషలో ఇకల్ దుస్తులు, వాటి పుట్టుక, చారిత్రక విశేషాలు, మరెన్నో వివరాలు సాంధ్యపరిచి కూలంకషంగా అధ్యయనం చేసి తన నివేదికను తయారుచేసారాపె.

నేత విధానం, టైడై సక్రియ, తరతరాలుగా డిజైన్ల అభివృద్ధి, మొదలైన విషయాలను ఈ నిరేదికలో తెలియజేయడం జరిగింది.

ఆ రోజుల్లో చీరాలనుండి మధ్యప్రాచ్య దేశాలకు సరాసరి నేరుగా వాణిజ్య బేరసారాలు జరుగుతుండేవట. ఏనాడో 1936లోనే, చీరాలనుండి మధ్య ప్రాచ్య దేశాలకు ఓ పడన ద్వారా తేలియో రుమాళ్లను ఎగుమతి చేసారని మాస్టర్ వీసర్ శ్రీ గుంటి భాస్కరరావు చెప్పారు. అందుకే ఆసియా రుమాలన్న పేరు వచ్చింది. 1991 సరకూ, బొంబాయికి చెందిన ఓ వ్యాపారస్తుడు వీటిని విదేశాలకు ఎగుమతి చేస్తూండేవాడు. ఆ తర్వాత వీటికి ఎందుకో సూర్కెట్ పడిపోయింది. కొనే నాథుడు లేక పోయాడు. కాకపోతే, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ హస్తకళల అభివృద్ధి సంస్థ, దేశవ్యాప్తంగా పున్న తన లేపాక్షి హస్తకళల విక్రయ కేంద్రాలద్వారా - ముఖ్యంగా హైదరాబాదు, ఢిల్లీ, మద్రాసులోని నింపోరియాల ద్వారా ఈ రుమాళ్లకు సూర్కెటింగ్ సౌకర్యాన్ని కలుగ జేస్తున్నారు.

శతాబ్దాల తరబడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రముఖ నేతదుస్తుల కేంద్రంగా వుంటూ వచ్చింది. పూర్వకాలం నుంచి కూడా శ్రీకాళహస్తి, పల్లకోట, పుచిలీ పల్లం, చీరాల, వెంకటగిరి, ధర్మపరం-పూరెస్లో స్థలాలలో అత్యంత నాణ్యమైన నేతదుస్తులను తయారు చేస్తుండేవారు. వీటిలో చీరాల, పోచంపల్లిలో తయారవుతుండే డబుల్ ఇకత్ తేలియా రుమాళ్లు ఆదిలో అంతగా ప్రాచుర్యం సాందినవికావు.

దక్షిణ అమెరికా, ఐరోపాలోని మధ్య ప్రాచ్య ప్రాంతం, 17, 18 శతాబ్దాల నాటి ఇటలీ, మెక్సికో, గొతమాతా, యూక్వె

దార్, పెరూ, బర్మిస్టాన్, అష్టనిస్టాన్, ఫ్రాన్స్, స్పాన్డనేవియా, జపాన్ దేశాలలో ఇకత్ దుస్తులు నేయబడినప్పటికీ, ప్రపంచంలోని కేవలం మూడు దేశాలలో మాత్రమే డబుల్ ఇకత్ దుస్తులు తయారయ్యేవి. అవి భారతదేశం, ఇండో నేషియాలోని ఓ గ్రామం, జపాన్ దేశం. డబుల్ ఇకత్ దుస్తులను టై-డైడ్ దుస్తులనీ రెసిస్ట్ డైడ్ ఫాబ్రిక్స్ అని కూడా అంటారు. ఈ విధానంలో నేతలోని నిలుపు పోగులు, అడ్డుపోగులకు ఇకత్ తరహాలో రంగులద్దటం జరుగుతుంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని రెండే రెండు ఇకత్ నేత దుస్తుల తయారీ ప్రదేశాల మధ్యదూరం వందలాది మైళ్లు. ఒకప్పటి హైదరాబాద్ రాష్ట్రం-నేటి తెలంగాణాలోనివెనుకబడ్డ ప్రాంతమైన నల్లగొండ జిల్లాలో పోచంపల్లి దానిపరిసర గ్రామాలుండగా, తూర్పుకోస్తా తీర ప్రాంతంలోగల చీరాల ప్రకాశం జిల్లాలో వుంది. సాంప్రదాయిక చేనేత వృత్తి వారైన పద్మశాలి కులానికి చెందిన ఇద్దరు సోదరులు ఇరవైయ్యో శతాబ్దపు ప్రారంభంలో ఈ హస్తకళలను చీరాల నుండి పోచంపల్లికి తరలించారని అంటారు.

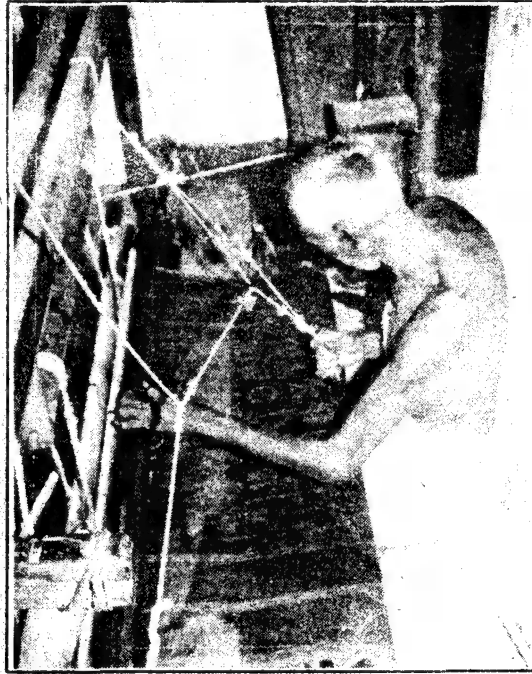
ఇరవైయ్యో శతాబ్దపు తొలిదశలో, మధ్యప్రాచ్య దేశాలకు తేలియో రుమాళ్లను తలపాగా దుస్తులుగా ఎగుమతి చేస్తుండే వారు. ఈ ఎగుమతి వ్యాపారం రెండవ ప్రపంచ యుద్ధకాలం వరకు దీదీప్య మానంగా కొనసాగి, క్రమేపీ తిరుగు ముఖం పట్టింది. పోచంపల్లి నుండి ఇకత్ లో శిక్షణ కొరకు చీరాల వెళ్లి వచ్చిన నేత పనివారు, ఇకత్ నేతను సరళం చేయటమే కాకుండా రసాయినిక రంగులను కూడా ప్రవేశ పెట్టారు. అయితే, ప్రాచీనకాలం నుండి తాము తయారు చేస్తున్న చీరాల తేలియో రుమాళ్లను సూర్కెటింగ్ చేయటం లో

వైఫల్యం చెందసాగారు. దీనికి ప్రధాన కారణం-ఒకప్పుడు దేనికొరకైతే వాటిని ఉపయోగం చేశారో ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేకపోవటమేనని శ్రీమతి అమ్మతాసింగ్ అంటారు.

ఒకే రకమైన కొలతతో, దాదాపు చతురస్రాకారంలో వుంటుండే ఈ నూలు గుడ్డ తేలియో రుమాళ్లను ప్రధానంగా అన్ని రకాలుగా ఉపయోగపడే దుస్తులుగా వాడేవారు ఒకప్పుడు. భారతదేశంలోని సశ్చిమ తీరప్రాంతంలోని బెన్తవారు లుంగీలుగానూ, తలపాగాలుగానూ ఉపయోగించేవారు వీటిని. అలాగే చీరాల పరిసర ప్రాంతాలలోని గొడ్ల కాపరులు కూడా ఉపయోగించేవారు. హైదరాబాద్ దాని పరిసరప్రాంతాల చాకలి వారు కూడా తేలియో రుమాళ్లను తలపాగాలుగా, లుంగీలుగా ధరించేవారు. హైదరాబాద్ సంస్థానానికి చెందిన సంపన్న కుటుంబ స్త్రీలు తేలియో రుమాళ్ల నమూనాలో తయారవుతుండే దుప్పట్లను ధరించేవారు. సుమారు 45 లంగుళాల నిడివి గల చతురస్రాకార సైజులో ఎంతో అందంగా టై-డై పద్ధతిలో నేయబడినప్పటికీ ఈ దుప్పట్లకు సూర్కెటింగ్ అంతంత మాత్రం గానే వుండేది. మధ్యప్రాచ్య దేశాల ఎడారి ప్రాంత ప్రజల అవసరాల కనుగుణంగా సూర్య కిరణాల వేడి ప్రభావాన్ని అరికట్టేందుకు తైలంలో ముంచే విధానంతో తయారు చేస్తుండేవారీ రుమాలను. టేబుల్ పై గుడ్డగా కూడా ఇది ఉపయోగించే వీలున్నప్పటికీ, ఇది దొరికే సైజు నిర్ణీత ప్రమాణంలో వుండటం మూలాన ఆ అవసరాల కొరకు కొనేవారు ఎక్కువ నుండి లేక పోతున్నారు. కేవలం చతురస్రాకారంలో వుండే టేబుల్ పైనే దీన్ని వేయటానికి వీలవుతుంది. అదే

విధంగా కుషన్ కవర్ గా వాడాలంటే సైజు పెద్దదవుతుంది. వెజిటబుల్ రంగులద్దకం ద్వారా క్షిప్తతరమైన ఉత్పత్తి విధానాన్ని అనుసరించటం సలసనూ, మరింత క్షిప్తతరమైన డిజైన్లలో తయారుచేయటం సల్లనూ, చీరాల తేలియా రుమాళ్ల ధర కొద్దిగా ఎక్కువనే చెప్పుకోవాలి. అయితే పోచంపల్లిలో తయారయ్యే తేలియా రుమాళ్లతో పోల్చి చూస్తే రంగులద్దే విధానంలోనూ, మూలికలలోనూ, చీరాల నేతపనివారి తెలివితేటలు, సూక్ష్మబుద్ధి కొట్ట వచ్చినట్లు కనిపిస్తాయని అంటారు ఎందరో నిపుణులు.

1991లో అనాధగా మరణించిన స్వర్గీయ శ్రీ పి. నరసింహన్ అనే గురువుగారి వద్ద ఈ హస్తకళను, జటలమైన డిజైన్ల రూపకల్పననూ తాను నేర్చుకున్నానని 68 సంవత్సరాల మాస్టర్ పీపర్ శ్రీ భాస్కరరావు తెలియ జేశారు. వాస్తవానికి, ఆయనింట్లో, 1937 లో ప్రచురించబడిన ఒక పాత వార్తా పత్రికపై అతడు పెట్టబడిన, ఓరుమూలు గ్రాఫ్ ఇప్పటికీ అక్కడికెళ్లిన వారికి కొట్టవచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది. కాకపోతే, ఆయన ఇద్దరు కుమార్తెలు చేనేత వృత్తి పని వారిని వివాహమాడలేదు. అదే విధంగా ఆయన ఏకైక కుమారుడు కామర్స్ పట్టభద్రుడై పలుమే కాకుండా తన తండ్రి అడుగుజాడల్లో ఈ తేలియా రుమాళ్ల తయారీ వృత్తిని చేపట్టే ఆలోచనలో వున్నట్లు కనిపించరు. శ్రీ భాస్కర రావుగారి సోదరుని కుటుంబ సభ్యులు కూడా అంతే. ప్రస్తుతం ఐదు మగ్గుల ఆధారంగా, సంవత్సరానికి ఇరవై తానుల తేలియా రుమాళ్లను (సుమారు 400 మీటర్లు) మాత్రమే ఉత్పత్తి చేయటం జరుగుతున్నది చీరాలలో. శ్రీ గుంటి

తేలియా రుమాలను నేస్తున్న వృద్ధ కళాకారుడు

భాస్కరరావు టై-డైడ్ దారాన్ని సరఫరా చేస్తుండే అయిదుగురు చేనేతపనివారి నయస్సు కూడా 65 సంవత్సరాలపైబడే. వారి పిల్లలెవరికీ కూడా ఈ వృత్తిపై మక్కువ వున్నట్లుగా కనిపించదు. తరతరాలుగా, వంశపారంపర్య వృత్తిగా సంక్రమిస్తూ, అనుసరిస్తూ వస్తున్న ఈ హస్తకళోత్పత్తి ఈ తరంవారితో అంతరించి పోయే ప్రమాదం పొంచుకుని వుందంటారు శ్రీమతి అమృతాసింగ్.

క్షిప్తమైన-సాదావియైన రేఖాచిత్రాల గీతలను, మార్జిన్లను గుడ్డలపై రూపుదిద్దటం చీరాల రుమాళ్ల తయారీలో ఓ సహజమైన కార్యక్రమం. ఈ రేఖా చిత్రాల కేంద్రం చతురస్రంలో చిన్న చిన్న బ్లాకులు, నక్షత్రాలు, చుక్కలు-గీతలు. డైమండ్ లో డైమండ్ ఆకృతి చిత్రాలు వుంటాయి. ప్రాథమిక డిజైన్ల పరిధిలో రకరకాల మార్పిడిలు-కూర్పులు,

చేర్పులు చేసు కుంటూ పోతూ, ఓ గ్రాఫ్ కాగితంపై తమకు కావల్సిన డిజైనును వీపర్ తయారు చేసుకుంటాడు. ఈ విధంగా తయారు చేయబడే తేలియా రుమాళ్లను దుప్పట్లు గానూ, టేబుల్-కుషన్ కవర్లగానూ భవిష్యత్ లో ఉత్పత్తి చేయగలిగే బాగుంటుం దని శ్రీమతి అమృతాసింగ్ తన నివేదికలో పేర్కొన్నారు.

దారాన్ని మొట్ట మొదట తైలంలో ముంచి తీసి ఆరచేసే కార్యక్రమం, అలిజారిన్ లేక వెజిటబుల్ రంగులద్దకం పద్ధతికి అత్యంత అవసరం కాబట్టి వీటిని తేలియారుసూళ్లు (తేలియా-తైలం-మానె) అని పిలుస్తారు. ప్రారంభంలో సుమారు రెండు గంటలపాటు దారాన్ని తైలంలో ముంచి తద్వారా దారంపైన వుండే గ్రీడ్, గంజిని తొలగిస్తారు. ఆ తర్వాత ఆ దారాన్ని సమాన భాగాలుగా

విడతీస్తారు. ప్రతి భాగాన్ని (దారం కట్టలను) గొర్రె సేదకలిపిన నీటిలో ఓ రాత్రంతా ముంచి వుంచుతారు. ఆ తర్వాత ఆ దారం పుండలను పిండి పురుసటి రోజు పుదయం నుంచి ఆరపెట్టారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని నాలుగోజులపాటు చేస్తారు. ఆ తర్వాత-గొర్రె సేద పూర్తిగా తొలగి పోవడానికి దారాన్ని పరిశుభ్రమైన నీటిలో ఉలుకుతారు. ఆముదపు గింజల పై బాగాలను నీటిలో కాంపెట్టి తద్వారా సచ్చే బూడిదలో ఆయిల్ షేకును తయారు చేస్తారు. దీనికి సుప్రస మూనెను కలుపుతారు. సొం తెలుపు ఆకృతిలో పుండే ఈ మిశ్రమపై నున్న బూడిదను శుభ్రమైన గుడ్డతో అద్ది దానిలోంచి విడగొడ్తారు. ఓ రాత్రంతా ఇంతకు ముందు తయారు చేసే పెట్టుకున్న దారపు కండెలను ఈ తెల మిశ్రమంలో కలిపి పిండి పుంచు తారు. పురుసటి రోజు ఉదయం నెండలో వీటిని ఆరకేస్తారు. ఈ ప్రక్రియ ఆఖరు రోజున దారాన్ని పరిపూర్ణంగా ఉతికి శుభ్రపర్చి నెండలో తరిగి ఆరకేస్తారు. ఇక ఇప్పుడీ దారం రంగుబద్ధకానికి తయారుగా పుంటుంది. ఆ తర్వాత నేతలోని నిలుపు సోగులను నిస్తరించి బొగ్గుతో డిజైన్లను గీస్తారు. తెలుపుగా పుండాలైన భాగాలను మొదలు ముడిచేస్తారు. అలిజారిన్ రెడ్ స్పటికలను, పిటి సాడరును తగినంత పరిమాణం నీటిలో కరిగిస్తారు. ఈ ద్రవం 50 డిగ్రీల కేడిలో పున్నప్పుడు ఇంతకు ముందు తయారు చేసే పెట్టుకున్న దారాన్ని దానిలో ముంచి, తీసి, ముంచుతుంటారు. నీటి ఉష్ణోగ్రత మరిగే స్థితికి చేరుకున్నప్పుడు ఈ దారాన్ని సుధ్య సుధ్య ముంచి కలుపుతుంటారు. ఈ 'డై' ద్రావకంలో బదుగంటలపాటు దారాన్ని పుంచి, ఆ తర్వాత బయటకు తీసి చల్లని

నీటిలో పరిశుభ్రంగా కడుగుతారు. గొర్రెసేద నీటిలోనూ, తెలంలోనూ ముంచి తీసి ఆరవేసినందువల్ల ఎరుపురంగు అనుకున్న పద్ధతిలో కానల్సిన రీతిలో ఆకర్షణీయంగా అంటుకుంటుంది. ఈ ఎరుపు భాగాలను, తెలుపు భాగాలతో ముడిచేస్తారు. వేరీచోట అలిజారిన్, కాపర్ సల్ఫేట్ సాదర్లను నీటిలో కరిగిస్తారు. దారాన్ని సురో సూరు ఈ ద్రవంలో ముంచి నానబెట్టి, ద్రవం ఉష్ణోగ్రతను మరిగే స్థితికి తీసుకొస్తారు. దారాన్ని గంటసేపు ఈ కేడి మిశ్రమంలో పుంచి ఆ తర్వాత సురో అయిదు గంటలు చల్లబడ్డ తర్వాత పుంచుతారు. అప్పుడు బయటకు తీసి సంపూర్ణంగా పరిశుభ్రమైన చల్లని నీటిలో ఆ దారాన్ని పుతికి కడుగుతారు. ఇంతటిలో "టై-డై" ప్రక్రియ పూర్తవు తుంది.

ప్రస్తుతం నలభయ్యో సంబర్ దారాన్ని వాడి, తేలియా రుమాళ్లను తయారు చేస్తున్నారనీ, ఉత్పత్తి విధానాన్ని సమగ్రంగా తనకు తెలియచేసేటందుకు హుస్సర్ వీసర్ శ్రీ గుంటి భాస్కరరావు

సుముఖంగా లేరని వీటిపై పరిశోధనజరిపి నివేదికను తయారు చేసిన శ్రీమతి అమృతాసింగ్ అన్నారు. ఆ విధానాన్ని తేలియచేయటంలో చాలా చాక్యంతో అతను అసఫరనుకున్నంత మేరకే తనకు చెప్పారని అమె సేర్కొన్నారు.

నేత. వారు తేలియా రుమాళ్లను తయారు చేయటంలో అభ్యంత జాగరూకత సహిస్తారని ప్రతి విషయం కూలంకషంగా ఆలోచిస్తారని శ్రీమతి సింగ్ సేర్కొన్నారు. సుంచి పనితనం పున్న వ్యక్తి రోజుకు నాలుగు రుమాళ్లను నేయగల్గుతాడు.

దుప్పట్లు, టేబుల్-కుషన్ కుర్చు, తేలియా రుమాళ్లు ప్రక్రియలో ఉత్పత్తి చేస్తే మార్కెటింగ్ పుంటుందంటారామె.

శ్రీమతి అమృతాసింగ్ రూపాం దించిన నివేదిక ఆధారంగా ఈ సాప్తకళను అంతరించి పోకుండా, కేంద్ర-రాష్ట్ర ప్రభు త్వాంసహాయ సహకారాలలో తగు చర్యలు తీసుకునే ప్రయత్నంలో పుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ సాప్తకళల అభివృద్ధి సంస్థ. అంతరించి పోతున్న సాప్తకళలన్నింటినైనా ఇలాంటి నివేదికలను తయారు చేస్తున్నదీ సంస్థ.

ఆంధ్ర ప్రశస్తి

గోదావరిపాననోదారవాపుర
మఖిలభారతము మా దన్ననాడు,
తుంగభద్రానమత్తుంగ రావముతోడ
కవుల గానము ప్రతిగలయునాడు,
పెన్నానదీ సముత్పన్న కైరవదళ
శ్రేణిలో తేస్తు వాసించునాడు,
కృష్ణాతరంగ నిర్మలాగానముతోడ
శిల్పము తొలిపూజ సేయునాడు;

అక్షరజ్ఞాన మెఱుగదో యాంధ్రజాతి,
విమలకృష్ణానదీ సైకతములయందు
కోకిలపుఝాట పిచ్చుక గూండ్లు కట్టి
నేర్చుకొన్నది పూర్ణమానిశలయందు!

-విశ్వనాథ

జీవనాధారాలు మన నదులు

నీలంరాజు మురళీధర్

ఎక్కడోపుట్టి, కొండలూ, కోనలూ, అరణ్యాల మధ్యగా ప్రవహించి, వివిధ జాతులవారిని, వివిధ భాషల వారిని పోషిస్తూ, అరిస్తూ, చివరకు స్వస్వ రూపాన్ని పూర్తిగా కోల్పోయి, అనందంగా అనంత సముద్రంలో కలిసి పోతాయి జీవ నదులు.

అన్ని ఋతువులలోనూ ప్రవహించేదే జీవ నది. మనదేశంలో ఈ కోనకు చెందిన పన్నెండు నదులు వుండగా, అందులో మూడు-గోదావరి, కృష్ణ, తుంగభద్ర-మన రాష్ట్రంలోనే ప్రవహించడం తెలుగువారి అదృష్టం.

భారతీయ సంస్కృతీ, సంప్రదాయా లపై సమృథ్కం వున్నవారే, భగవంతుని దయవల్లనే పర్వాల కురుస్తున్నాయని నమ్ముతారు. ఆ పర్వాపాతమే నదులుగా ప్రవహించి, ప్రజానీకానికి పంటల ద్వారా ఐహిక ఫలాన్ని అందిస్తున్నవని చెబుతాయి మన పురాణాలు.

అంతకన్నా మిన్నగా, జీవనదులు ప్రజానీకానికి ప్రసాదించే ఆముష్మిక ఫలాన్ని గురించి కూడా అత్యద్భుతంగా వివరిస్తాయి పురాణాలు.

నదులలో స్నానం చేసి, పితృదేవతలకు తర్పణాలు అర్పిస్తే, పవిత్రత, పుణ్యం రెండూ లభిస్తాయని మన నమ్మకం.

శ్రద్ధ కర్మలప్పుడు, పిండాలు నదుల లో కలిపితే, పితృదేవతలు తృప్తి చెందుతారనీ, పుష్కర సమయాలలో నదులలో స్నానమాచరిస్తే విశేషమైన పుణ్యం వస్తుందని కూడా నమ్ముతాము.

ఎన్నిసార్లు చేసినా, ఒక్కసారి గంగ లో స్నానం చేస్తే, నిప్పులో పడిన దూదిలాగా అన్ని పాతకాలు హరిస్తాయనీ, ఆ సదిలో మట్టికి కూడా పాపాన్ని

హరించగల శక్తి వుందనీ, “గంగా, గంగా” అని ఉచ్చరిస్తూ, ఇతర నదులలో స్నానం చేసినా, గంగా నామ స్మరణ సూత్రాన్నే సకల పాపాలు పోతాయని హెచ్చిస్తున్నాయి మన పురాణాలు.

చరా చర జీవులన్నిటికీ నీరే ఆధారం. (Water is life) సహజ సంపదలలో ఈనాడు నీరే ముఖ్యం. ఆ నీరు మనరాష్ట్రానికి ప్రుష్కలంగా వున్నందువల్లనే ఆంధ్రప్రదేశ్ నదీ రాష్ట్రమని, (River State), నదులు ప్రసాదించే నీటిలో మన రైతులు ధాన్యరాసులు పండిస్తున్నారు కాబట్టి మన రాష్ట్రానికి అక్షయ పాత్ర (Rice Bowl) అని పేరు వచ్చింది.

గోదావరినది మహారాష్ట్రలో అరే బియా సముద్రానికి 50 మైళ్ల దూరంలో పుట్టినా, ఆంధ్రులపై వున్న అవ్యాజ ప్రేమపల్ల కాబోలు-900 మైళ్లు తూర్పు దిక్కుగా పయనించి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ను వునీతం చేసి, బంగాళాఖాతంలో కమమరుగు అవుతున్నది. కాని, దగ్గరగా వుండి కదా అని, అరేబియా సముద్రంలోకి పారడం లేదు.

దక్షిణా పథంలో ‘గౌతమిగంగ’ గా ప్రసిద్ధి చెందిన గోదావరి మహారాష్ట్రలోని సహ్యాద్రి పర్వత శ్రేణిలో నాసిక్ నుండటం లోని త్ర్యంబకంలో పుట్టి, నాసిక్ సక్కి గుండా ప్రవహించి, శాతవాహనుల రాజధానియైన పైతాన్ (ప్రతిష్ఠానపురం) ను చుట్టి, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని నిజామాబాద్, కరీంనగర్ జిల్లాలకు దక్షిణదిశగా ప్రవహించి, పరంగల్, ఖమ్మం నుండటం లకు తూర్పు దిక్కుగా పోయి, ఉభయ గోదావరి జిల్లాలకు మధ్యగా పయనించి, రాజసుండ్రి దగ్గర ఏడుపాయలై, బంగాళా

ఖాతంలో కలుస్తున్నది. ఆ ఏడు సాయలూ పర్వతాలైన కశ్యప, అట్ర, గౌతమ, భరద్వాజ, విశ్వమిత్ర, జనుదగ్గి, పశి ప్యులశ్లేల్లతో వుండడం సురొక విశేషం. రామాయణం లోను, భారతంలోను గోదావరి ప్రసక్తి వున్నదికాని, నిందువల్లనే రామాయణం లో కృష్ణానది పేర్కొనబడ లేదు.

భారతంలోని ఆదికర్వంలో లభ్యమడి తీర్థయాత్రను నర్మించేటప్పుడు నన్నయభట్టు గోదావరిని ‘దక్షిణగంగ’ గా పేర్కొన్నాడు. చూడబోతే, ఆ రోజులలో గోదావరిని గంగగా స్వహారంలో చెప్పు కునేవారేమో! బమ్మెర పోతన భాగవత రచన ప్రారంభం చేస్తూ ఇలా అన్నాడు.

“మరియు, సుదీయ పూర్వజన్మ సహస్ర సంచిత తపః ఫలంబున శ్రీమన్నా రాయణ కథా ప్రసంచ విరచనా కుతూహ లుండనై, ఒక్క రాకా నిశాకాలంబున , సోమో పరాగంబు రాకంగని, సజ్జనాను సుతంబున నభంకష శుభ్ర సముత్తుంగ భంగయాగు గంగకుంజని, గ్రుంకులిడి, నెడలి, మహనీయ మంజుల పులిసతలం బున సుహేష్వర ధ్యానంబు వేయుచు, కించి దున్మీత లోచనుండనై యున్న యెడ.....”

పోతే, గోదావరి ఉద్భవించిన నాసిక్ ప్రాంతం, త్ర్యంబకేశ్వరంగా ప్రసిద్ధి పొంది, దేశంలోని ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగ క్షేత్రాలలో ఒకటిగా వాసికెక్కింది. తన సూర్యమధ్యం లో గోదావరి నది, మంజీర, నాణసోత, నరద, ఇంద్రావతి, శబరి పగైరా ఉపనదు లకు ఆతిథ్యమిచ్చి, ఆ భాగ్యాన్ని అందరికీ పంచిన తరువాతనే సాగర గర్భంలో అదృశ్య మవుతున్నది.

గోదావరి తరువాత, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో ప్రవహించే గొప్పదీ, పెద్దదీ

లయిన కృష్ణానది కూడా సుహృద్భావంతోని సజ్జిస్తు కనుచుంటే సుహృద్భావంతోనే పద్ద ఆవిర్భవించి, కర్ణాటక మీదుగా సున రాష్ట్రానికి సచ్చి, బంగాళాఖాతంలో రూపాంతరం పొందుతున్నది. మొత్తం 800 మైళ్లు పారే కృష్ణ వేణీ నది, సున రాష్ట్రంలో 280 మైళ్లు సయనిస్తున్నది. ఇందులో కలిసే ముఖ్యమైన ఉపనదులు భీమ (భీమరధి), తుంగభద్రలు.

ప్రాచీన సాహిత్యంలో కృష్ణవేణ్యా అని పిలువబడే కృష్ణమ్మ, సహ్యాద్రి పర్వతంపైకి, కృష్ణ వేణీ, కకుద్మతి, సావిత్రి, గాయత్రి, అని ఉద్భవించే పంచ నదుల కలయిక.

కృష్ణ పుట్టిన కొండప్రక్క మహా దేవుని దేవాలయం ఉంది. ఈ దేవాలయం లో ఒక చెఱుపు ఉంది. ఆ చెఱుపులో నుంచి సదా పారుతున్న పరిశుద్ధమైన జలమే కృష్ణానది జన్మస్థానం. అక్కడి ప్రజలు దానిని 'కృష్ణా బాయి' అని పిలుస్తారు.

అక్కడి నుంచి సతారా జిల్లాలో దాదాపు 140 మైళ్ళు ప్రవహించిన తరువాత వెంజ్ఞానదిలో కలిసి, మరికొంత దూరం పారిన తరువాత, ఘటప్రభ, మాలప్రభ ఉపనదులను కూడా తోడు తీసుకొని, ఆ తర్వాత భీమనదిని వెంట బెట్టుకొని, ఇంకా, ఇంకా ప్రయాణం చేసి, సంగం దగ్గర తుంగభద్రతో కలుస్తున్నది. కృష్ణానది ఉపనదులలో భీమానది తర్వాత, తుంగభద్రే పెద్దది. అక్కడి నుంచి కృష్ణా నది నల్లమల అడవుల ద్వారా శ్రీశైలం మీదుగా పయనిస్తున్నది. తెలంగాణా ప్రాంతం నుండి పారే దిండి, పెద్దవాగు, మూసి ఉపనదులు కూడా కలుపుకొంటున్నది. మూసి తీరాన్నే రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ వుంది.

కర్నూలు జిల్లా నల్లమల అరణ్యాలలో పుట్టిన భవనాశి అనే ఉపనది కూడా, సిద్ధాపురం, ఆత్మకూరు, పెంటకోట,

జూబూరు గ్రామాలకుండా ప్రవహించి సంగమేశ్వరం వద్ద కృష్ణవేణితో కలుస్తున్నది. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉత్తరంలో ఉన్న తెలంగాణాన్ని, దక్షిణంలో ఉన్న రాయలసీమను, మధ్యలో ఉన్న కోస్తా జిల్లా అను తన జలాలతో అభిషేకం చేస్తున్నదన్న మాట.

భారీ ఎత్తున ప్రవహించే గోదావరి, కృష్ణవేణి నదుల తరువాత, పెన్న, తుంగభద్ర, పంజాబా నదులను మధ్య తరహా నదులుగా పేర్కొనవచ్చు. ఇవిగాక, వాహుడా, శారదా, గుండ్లకమ్మ, పాలేరు, స్వర్ణముఖిలాంటి చిన్న తరహా నదులు 30కి పైగా ఉన్నాయి.

తుంగభద్ర కలిసినదే తుంగభద్ర. రెండు నదులూ కర్ణాటకలోని పరాహ పర్వతాలలో పుట్టినవే. తుంగానది శృంగేరి వైపుగా పారి, కూడలి దగ్గర భద్రతో కలుస్తున్నది.

పెన్నానది ప్రాచీన నామం 'ఉత్తర పినాకిని'. కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని కోలార్ జిల్లాలో చెన్నకేశవ పర్వతాలలో పుట్టి, 48 కిలోమీటర్లు కోలార్, టుమ్కూరు జిల్లాలలో ప్రవహించి, తరువాత అనంతపురం జిల్లాలోని హిందూపూర్ లో ప్రవేశిస్తున్నది. అయితే, 128 కిలో మీటర్లు ప్రవహించిన తరువాత పెన్న తిరిగి కర్ణాటక లోని పావగడ తాలూకాలో ప్రవేశించి, ఆ తరువాత మళ్ళీ అనంతపురం జిల్లాలోని కళ్యాణ దుర్గ తాలూకాలో ప్రవేశిస్తున్నది.

కర్ణాటకలోని బెంగుళూరు, కోలూరు, టుమ్కూరు జిల్లాలోను, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని అనంతపురం, చిత్తూరు, కడప, నెల్లూరు జిల్లా లోను, మొత్తం 600 కిలో మీటర్లు ప్రవహించిన తరువాత గాని, బంగాళాఖాతంలో కలవడం లేదు పెన్నానది.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని దివ్యక్షేత్రాలు అనేకం కొండలపై నో, అడవుల మధ్య

లోనో పున్నాయి. ఇవిగాక నదీ తీరాల్లో కూడా అనేక దివ్యక్షేత్రాలు ఉన్నవి.

గోదావరితీర పుణ్య స్థలాలలో భద్రాచలం ప్రముఖమైంది. పల్లవాల, పట్టసాల, కోటిపల్లి మొదలైన అనేక క్షేత్రాలు కూడా, గోదావరి తీరాన్న వెలసివున్నాయి. మనరాష్ట్రంలో ప్రసిద్ధిగాంచిన పంచారామ క్షేత్రాలలో, నాలుగు క్షేత్రాలు గోదావరి తీరాన్నే ఉన్నవి. దక్షిణ కాశి అని పేరు గాంచిన ద్రాక్షారామమే కాక, రుసురామం (సామర్లకోట), కీరామం (పాలకొల్లు) సోమరామం (గుణుపూడి, భీమవరం) గోదావరి గట్టున ఉండగా, ఒక్క అమరామం (అమరావతి) మాత్రమే కృష్ణానది తీరాన్నే ఉన్నది.

ఇక కృష్ణానదీ తీరాన శ్రీశైలం మల్లికార్జునస్వామి, విజయవాడ కనకదుర్గ కాక, వేదాద్రి, అమరావతి, మోపిదేవి వగైరాలు కూడా పేరుగాంచిన క్షేత్రాలే. ఉత్తర శ్రీరంగంగా ప్రసిద్ధి కెక్కిన శ్రీరంగనాయకులు (నెల్లూరు), పుష్పగిరి ఆలయ సముదాయం కూడా పెన్నా నది తీరాన్నే ఉన్నవి.

ఈ విధంగా అశేష తెలుగు ప్రజల వైహికాముష్మిక జీవనానికి పట్టుగొమ్మలుగా ఉన్న నదీమతల్లులు-మనకు మరొక గొప్ప సందేశాన్ని ఇస్తున్నవి.

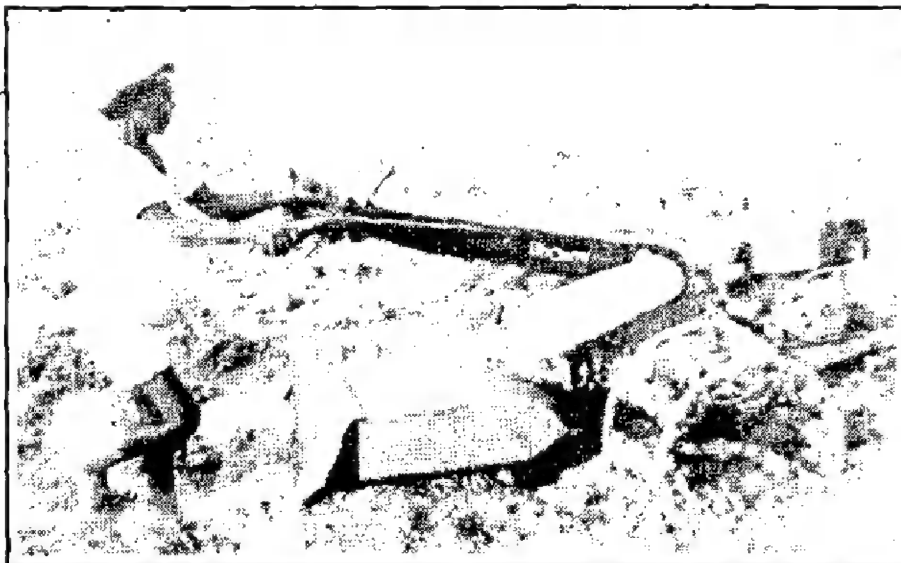
గోదావరి, కృష్ణానదులే కాక, ప్రతి భారతీయుడు, ప్రతి నిత్యమూ దేశంలోని ఇతర పవిత్ర నదులను స్మరించాలన్నదే ఆ సందేశ సారం.

"గంగే చ యమువే కృష్ణే గోదావరి వరస్వతి నర్మదే సింధు కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురుఅనే శ్లోకాన్ని సరించాలి.

జాతీయ సమైక్యతా భావం ప్రజల హృదయాలలో శాశ్వతంగా నిలిచిపోవడానికి ఇంతకు మించిన మంత్రం లేదని వేరుగా చెప్పనక్కరలేదు.

• • •

తెలుగు రైతు-నాడు, నేడు

సునిషి కేసులం తిండికోసమే జీవించడనేది నాన్నవయేగానీ తిండిలేకుండా జీవించే మానవ 'సంగడాన్ని' ఇప్పటి దాకా ఎవ్వరూ సృష్టించలేదుని ప్రముఖ చరిత్రకారుడు డి.డి. కోశాంబి వ్యాఖ్యానించారు. ప్రత్యక్షరసత్యమైన ఆ వ్యాఖ్యకు మన చరిత్రలో అద్దాలు పడుతున్నాయి. అన్నం లేకపోతే నాగరికతా సంస్కృతులు, కళలు, సాహిత్యం, శాస్త్ర విజ్ఞానం ఏనీ ఉండేవి కావు. అందుకే అన్న దాత తర్వాతే నిపరైతా ! సునిషి ఆహార సేకరణం నుండి ఆహారోత్పత్తి చేసే దశకు చేరుకోవడానికి చేసే వేల సంవత్సరాలు

అబ్దుల్లా రామారావు

పట్టింది. ఆహార సేకరణనునేది చరిత్రకు ముందు దశ. చరిత్ర తొలిదశలో రైతుల జీవితం గురించి తెలుసుకోవడానికి జాతక కథలు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి. నాటి ఆధారంగా చెప్పాలంటే - ఆనాడు, రాజులు పన్నులు, జరిసూనాలు, హింసలతో జనాన్ని పీడించుకు తీనేవారు.

పన్నులు పన్నులు చేసే రాజాద్యోగులు రైతుల కష్టాలన్నీ దోచుకుతీనే దొంగలుగానే ఉండే వారు. జమామీ పన్ను చెల్లించలేక రైతులు కుటుంబాలలో సహా పల్లెల్ని పిడచ సారినోయేవారని, చివరికి సొలకుల పీడినకు స్వతిరేకంగా ప్రజలు తిరుగుబాట్లు చేసిన కథలు మనకు జానపద గాథల్లో అనేకం కనిపిస్తాయి. నాగేటి స్వరసాయంలో శాలివాహన శకంలో ఆరంభమైన స్వరసాయం స్వరస్తమిమారు 600 సంవత్సరాలనాటికి స్పష్టమైన పూర్వీక దూరం భరించంది. వాకతీయుల కాలంలో తెలుగు రైతులు బహుముఖాభి

అడ్డదిడ్డంగా పరినాల్లు చేస్తున్న కూలీలు - అధునిక పద్ధతిలో యంత్ర సహాయంతో పరినాల్లు

పెద్ద సాదించారు. శాకతీయాలూ తవ్వించిన అనేకానేక చేరుపుల ప్రణాళిక అంటూ నేటికీ తెలంగాణలో రైతులు చల్లగా ఉంటున్నారు. వైజాం సరిహద్దు కాలంలో జాగిర్దారీ విధానం రైతుల్ని పీల్చి పీల్చిచేసింది. జాగీర్దార్లు, డే సుఫీలు నేలాదీ ఎకరాలు సొంతం చేసుకోవ్వాలి. దొరలుగా తలామణి అయిన నీళ్లు జూపామి, పట్టిలిచ్చే సామెతలు, గ్రామాధికారి పంట బహుస్వాత్రదారులై జనాన్ని పట్టి పీడించారు. సర్కారు ఖిల్దార్ల సరిస్థిత నేరుగానే ఉండేది. జమీందారీ వ్యవస్థ కొన్ని ప్రాంతాలలో రైతులకు కష్టాలను సృష్టించింది. ఇతర ప్రాంతాలలో మూతం రైతాంగం సరిస్థిత పెరుగ్గా ఉండేది. కోస్తా జిల్లాలోని డెల్టా అడుపులు వ్యవసాయ యోగ్యమైన స్థాయికి ఎవగబావికి చాలా శతాబ్దాలు పట్టింది. 19వ శతాబ్దంలో కృష్ణా గోదావరిల మధ్య బ్రిటిష్ పాలకులు అనకట్టలు కట్టాక, డెల్టా ప్రాంతంలో వ్యవసాయం అమాన్యమై పైస ఉరపడి ప్రంజాకొని, అభివృద్ధి సాధించింది. ఇదంతా చరిత్ర దృక్పథంగా పొగిపి నిసాంగ నీక్షణం.

స్వతంత్ర జీవనం

సామాజికంగా చూస్తే, రైతుకు ఎన్ని

కష్టాలు, సీడనలు ఉన్నా, అతను స్వతంత్ర జీవనమే సాగించేవాడు. తనకు తోచిన విధంగా వివిధ పద్ధతులను ఉపయోగించి సంటకు రక్షణ కలిగించే వాడు. మేరైన నిర్దేశాల్ని ఎంచుకోవటం, భూసారానికి సేంద్రీయ నిపుణులు వాడటం, నేస నెక్క, అముదం వెళ్ళాయు వేయటం, దీక్షిదం విచారణకు పైల్డూ వాగ్దు, వేసారు కషాయాలు బట్టటం వేసేవాడు. వాస్తవ విలక్షణం బూడిద, నేనాకటలు, నిత్రమట్టి పంటివి కలిపి వ్యయంగా చట్టకండ్లో క్రచ్చు చూపేవాడు. తనకుంటున్నానికి తగినంత సొంతపై చాంచనెడి ప్రాథమిక దొరణగా ఉండేది. వ్యాపారాత్మక గుణారేసి కానపచ్చేది కావు. ఇది కూడా గతకాలం కథ!

ఇటీవలి పరిణామాలు

గ్రామీణ రైతాంగం చరిత్రను సురీ రోలుగా, ప్రాచీనకాలం నుంచి కాకుండా ఇటీవలి గతాన్ని పరిశీలించటం ఈ వ్యాసం ప్రధానోద్దేశం. గత శతాబ్దకాలంలో చూస్తే మనకు స్వాతంత్ర్య పూర్వదశ, స్వాతంత్ర్య నంతర దశ అని రెండు స్పష్టమైన కాలాను గతమైన విభాగాలు కానపస్తాయి.

స్వాతంత్ర్య నంతర దశనూ మనం మూడు భాగాలుగా పరిశీలించవచ్చు. 1947 నుంచి 1955 వరకు, 1955 నుంచి 1960 వరకు, ఆ తర్వాత కాలాన్ని కేర్వరుగా పరిశీలిస్తే వ్యవసాయ స్పష్టమవుతాయి.

అభివృద్ధికి శ్రీకారం

మన దేశంలో వ్యవసాయానికి ప్రత్యేకంగా ఒక కేంద్రమంత్రితవ్యశాఖ అంటూ ఏర్పడింది 1871లోనే! 1882 తర్వాత అనాటి వివిధ ప్రదేశాల్లో, ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయ శాఖలు ఏర్పడటం జరిగింది. నిజానికి అంతవరకు గ్రామీణ స్థాయిలోగానీ, రైతుల వరంగా గానీ పొగిన అభివృద్ధి వాసుమాత్రమే. వ్యవసాయం పట్ల పాలకులకు ఏ శ్రద్ధా ఉండేదికాదు. ఫలితంగా వ్యవసాయరంగం నిర్లక్ష్యానికి గురయింది. గ్రామూర్లో పెద్ద రైతులు, మధ్య తరగతి రైతులు అధికంగా ఉండేవారు. పశువుల పెంపకం, పంటల సాగు చారిత్రావోనే ఉండేది. దిగుబడులు స్వల్పంగా, ఖర్చులు అధికంగా ఉండేవి. మార్కెట్ సదుపాయాలు, రవాణా సదుపాయాలు బొత్తిగా హాస్యం. పంటలకు నీటి సదుపాయం తక్కువ. సర్వాధారం పైన,

పాత పద్ధతిలో వరి కోత - యంత్ర సహాయంతో వరికోత

చెరువుల పైన ఆధారపడి పంటలు పండించేవారు. సగువుల్లో పొచ్చుగా పొలిచే అవులే ఉండేవి. గేదెలు బసారకున్న. సంకరజాతి సగువులు లెవు. ఆవులను అధికంగా కోడెదూడం ఉచ్చిత్తికి పెంచే అలవాటు ఉండేది. గేదెలను పొడికి పెంచేవారు. గడ్డిభూములు పున్నకంగా ఉండేవి. అయితే-వ్యవసాయాభివృద్ధి జరగనిదే దేశాభివృద్ధి లేదని గ్రహించిన పాలకులు 1905లో 'ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్' పేరుతో బీహార్ లోని పూనా వెగరంలో ఒక వ్యవసాయ పరిశోధన సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సంస్థ పాదించిన ఘన విజయాలు అధికంగానే ఉన్నాయి. అక్షరాస్యత తగినంత లేని రైతులకు ఇంజనీరింగ్ పడి అంటే చాలా తరవాత అంటే అర్హులగానే ఉండేది. రైతులకు అభివృద్ధి రాబించేది. పశువులకు అభివృద్ధి రాబించేది. పురాగతిపులు తగినంతగా లేకుండా బిచ్చునిచ్చిపోయి ఉత్పాదక సంస్థల రైతులకు లోబ్బాటు పెద్దరకం నాణ్యత కరువులు, కాటకాల రైతులకు బాధించేవి. ఇన్నీ గుర్తించిన భారత ప్రభుత్వం 1929 లో 'ఇంటిరియల్ కాన్ఫిరెన్స్ ఆఫ్

అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్' (ఇదే ఇప్పుడు 'ఇంటియల్ కాన్ఫిరెన్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్' అయింది) ను ఏర్పాటు చేసింది. దీనితో వ్యవసాయరంగ సమగ్రాభివృద్ధికి పునాది పడిందనుకోవచ్చు.

కొంతలో కొంత మెరుగు

స్వతంత్రత్యానంతరం నుంచి రైతుల పరిస్థితి కొద్దిగా మెరుగుపడటం అరంభమయింది. అంత క్రితం దుక్కిడున్నేందుకు, దమ్ము చేసేందుకు, కుప్పనూర్పేందుకు మూసప శక్తి మీదే రైతులు ఆధారపడుతూ వచ్చేవారు. నీటి సవరులు తగినంత లేని కారణంగా రైతులు బావులు తవ్వకొని, మోటలు, ఏతాములు వంటి నాటి మీదనే ఆధారపడే వారు. రైతులకు నుంచి నిర్ణయాలు అభించేవి కావు. 1952లో భారత ప్రభుత్వం అధికాహారోత్పత్తి సాధనకై 'గ్రో-మోర్ ఫుడ్ కమిటీ'ని ఏర్పాటు చేసింది. గ్రూపురైతుల జీవితంలో అభివృద్ధి దింపే తప్ప అధికాహారోత్పత్తి సాధ్యం కాదని ఆ కమిటీ స్పష్టం చేసింది. దీనికి 'బిల్లీ' అ ఏర్పాటుపనులను సూచించింది. ఏరెట్ నోవర్ పక్కల్లను స్రుతి అయిదు, నెడి గ్రామాలకి ఒకరి చొప్పున నియమించాలని సూచించి చేసింది. దీని

తర్వాత 1953లో 'వేషనల్ ఎక్స్ పెన్ డ్స్ సర్వీసెస్' పేరు మీదుగా రైతులకు శిక్షణాకార్యక్రమాలు ఇచ్చే చర్యలూ చేపట్టారు. ఇన్నీ రైతుల పరిస్థితి బాగుపడేందుకు దోహదపడుతూ వచ్చాయి. ఎక్స్ పెన్ డ్స్ సర్వీస్ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా కొత్త సంగడాల, పరికరాలు, యంత్రాలు, క్రిమికీటక నాశనాలు వంటి నాటి గురించి వివరించటంతోబాటు, పొడి సగువుల పెంపకం, కోళ్ల పెంపకం వంటి నాటి గురించి తెలియజెప్పటం, తద్వారా వారి ఆర్థిక, సాంఘిక జీవన ప్రమాణాలను మెరుగు పర్చటం లక్ష్యంగా పెట్టుకొన్నారు. 1955 తర్వాత దేశంలో సంచాయితీ రాజ్ స్వస్థమై ప్రభుత్వం దృష్టి నిలిపింది. 1958లో తీసుకొన్న నిర్ణయం ప్రకారం సంచాయితీ నమిత, జిల్లా పరిషత్తులు ఏర్పడ్డాయి. పరిశోధనసరంగా, పాలనా సరంగా తీసుకొన్న ఈ చర్యలు రైతాంగ జీవనంలో ఎంతో నాణ్యత తెచ్చాయి. తర్వాత దేశంలో వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాల ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టారు. రైతుల సమగ్రాభివృద్ధి పేరిట పలు చట్టాలు చేశారు. భూసంస్కరణలు అమలు చేశారు.

నాగటి వాలులో విత్తనాలు వేసే పాత పద్ధతి - ఒకేసారి ఎనిమిది పొళ్ళలో పత్తలను వింపులు వేసే ఆధునిక పరికరం

కష్టాలూ...కడగండల్లా...

సిలున్సిటి సరితంగా నేడు రైతుల స్థితి బహు దుఃఖితంగా ఉంటోంది-పొలాల విస్తీర్ణం బాగా తగ్గింది. అయిదు ఎకరాలకు మించి పొలాలున్న రైతులు సంఖ్య బాగా తగ్గింది. మోతుబరులు, భూస్వాములు తగ్గిపోయారు. ఉన్న వారిలో అధిక సంఖ్యక రైతులు తమ పొలం పుట్రలను అమ్ముకొని నగరాలకు తరలి వెళ్లి పోతున్నారు. ఆరునాళన, నిలాసవంత జీవనం మీద మోజు పెరగటం ఒక కారణమయితే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో విద్య వైద్య సదుపాయాలు తగినంత లేకపోవటం మరో కారణం. భూసంస్కరణల కారణంగా పొలాల మీద ఆసక్తి తగ్గిన వారూ ఉన్నారు. సరితంగా చిన్న, పన్నకాయ రైతుల సంఖ్య బహుళమయింది. భూమి లేని వారు కూడా చిన్న చిన్న కుటుంబాలను కొలుకు తీసుకొని పొగుడేయటం మొదలు పెట్టారు. నీటి సవరులు-ముఖ్యంగా కాలువకింద పొగు అధికమయింది. చెరువులను నిర్లక్ష్యం చేయటం, ఆక్రమించటం ఎక్కువయింది. యంత్రపరికరాలు ముఖ్యంగా బ్రాడ్లర్ల వాడకం పెరిగింది. దమ్ము వేసేందుకు, దుక్కి దున్నేందుకు,

కోలకోసి కుప్ప మార్కెట్లందుకు యాంత్రాలు లభిస్తున్నాయి. కొత్తరికం సంగడాల రూపకల్పనతో దిగుబడులు పెరిగాయి. రసాయన ఎరువుల వాడకం కారణంగా పెరిగిన క్రిమికీటకాల నాశనం కోసం క్రిమి సంహారిక మందుల వాడకమూ విస్తృతమయింది. సేంద్రియ ఎరువులు, జీవన ఎరువుల వాడకాన్ని రైతు దాదాపు మర్చి పోయే స్థితి వచ్చేసింది. ఇదంతా నాణానికి ఒక వైపు అయితే, మరోవంక రైతులు సజే బాధలూ పెరిగాయి. నర్సాలు సకాలంలో సడవికారణంగానో, అతీవృష్టి అనావృష్టి కారణంగానో రైతులు సంబలు చేతికి వచ్చేంత వరకు నిశ్చింతగా ఉండలేక పోతున్నారు. నేలు, లక్షలు రుణాలు తెచ్చి పొలాల్లో పోసి, గింజల్ని ఏరుకొనే స్థితి వస్తుందన్న భయం పెరుగుతోంది. రుణభారం అధికమై చివరికి ప్రాణ ల్యాగం చేసుకొనే దుస్థితిని మన పత్తి రైతులు ఎదుర్కోవాల్సి వచ్చింది. అధిక పంట చేతికి వచ్చినా, ధర లభిస్తుందో లేదో తెలీదు. దళారులకు అమ్మి, దొరికింది పొందటం తప్ప మరొకటి లేనిస్థితి రైతుకు ఎదురవుతోంది. అరికొర మార్కెటింగ్ సదుపాయాల మీద ఆదార పడలేకుండా రైతు లాస్టల పోతున్నాడు.

రైతు విన్నడూ ఆశాజీవే!

దేశంలో-ముఖ్యంగా నగరాల్లో ప్రజలను చూస్తే వారి జీవన స్రమాణాలను సరిశీలిస్తే రైతన్నకు ఆగ్రహం కలిగే స్థితి ఉంది. నేరుకు 'అన్నదాత'గా మిగిలిన రైతు జీవిత స్రమాణం ఇతర వర్గాలలో పోలిస్తే చాలా తక్కువగా ఉంటోంది. 'ఏటికేత మెత్తి ఎయ్యపుట్లు సండించి ఎన్నడూ మొతుకెరగనన్నా' అన్న నాటి రైతు ఆక్రమించిన నేటికీ దాదాపు అలాగే ఉండటం విషాదమైన వాస్తవం. ఆహారోత్పత్తి రంగంలో సారితవిప్లవము' గొప్ప సూర్పు తెచ్చినా, రైతు జీవితం సూత్రం ఏమంత మెరుగుపడలేదు. నిత్యదుర్నిక్ష ప్రాంతాలయిన రాయలసీమ, తెలంగాణా లలో తెలుగుగంగ, శ్రీశైలం కుడిగట్టు కాలువ, ఎడమగట్టు కావ్య, జూరాలపంటి ప్రాజెక్టుల నిర్మాణం పూర్తయితే రైతన్నల జీవన స్వరూపం మారిపోగల అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థకు వెన్నెముక అయిన అన్నదాత రైతన్న శ్రేయస్సుతోటే దేశకల్యాణం ముడిపడి ఉందన్న విషయం అందరూ గ్రహిస్తేనే- రైతన్న జీవితం 'నిత్యకల్యాణం-పచ్చవోరణం' అవుతోంది.

మన జానపద సాహిత్యం

పురములు నగరములు నీపుట్టులు జనవదములు అని పున ప్రాచీన జనావాసాలకు పేర్లు. జనవదములంటే పల్లెటూళ్ళు. జనవదాల్లో ఉండే వారు జానపదులు. వాళ్ళ విజ్ఞానం జానపదవిజ్ఞానం. Folklore అనే పాశ్చాత్యుల మాటకు జానపద విజ్ఞానం సమానంగా వాడుకుంటున్నాము. ఈ జానపదవిజ్ఞానం నాలుగు చందాలు.

1. మౌఖిక సారస్వతం (Oral Literature) : ముఖోద్ధతంగా తెలుసదే మాట పాట పలుకు దీనిలో చేరుతాయి. తీరుతీరు పాటలు, వచన రూపంగా ఉండే కథలు, సామెతలు, పాడుపులు, మారుమూల పదాలు, మాండలికాలు యాసలు, నుడికారాలు, తీట్లు, ఒట్లు, కూనిరాగాలు, గొణుగులు, ఆశ్చర్యార్థకాలు, సంబోధనలు, మెచ్చుకోళ్ళు, పిలుపులు మచ్చికకూతలు, అరుపులు, కేకలు, ఉచ్చాటనలు, శోకాలాపాలు మొదలైనవి జానపదుల మౌఖిక సారస్వతానికి చెందినవే.

2. భౌతిక సంస్కృతి (Material Culture) : భౌతిక జీవితానికి సంబంధించిన వస్తువులు, సమలు, కుటీర సరిశ్రమలకు సంబంధించిన నేర్పు, పాక కళ, నిర్మాణ వాస్తు విజ్ఞానం, నేత, అల్లిక, సూచీకర్మ, వ్యవసాయ పద్ధతులు, పశు పక్షి పాలనాదులు, ఉపకరణాలు వస్తు వాహనాలు వాత్రలు చేసే నేర్పు, వేష భూషణాలు అలంకరణాలు, తెరపటాలు, ముగ్గులు, సచ్చ బొట్లు, మాలాకార విద్య, జలచర భూచర భేచరముల నేట పంటవన్నీ భౌతిక సంస్కృతికి చెందినవే.

3. జానపద సాంఘికాచారం

సాంఘిక సామర్యాలు (Social Folk Custom) : మౌఖిక సారస్వతానికి భౌతిక సంస్కృతికి మధ్యన గల పులకమకొన్న సాంప్రదాయిక జీవిత విశేషంబంధించిన సమస్త ఆచారాలు దీని క్రిందికి వస్తాయి. పుట్టినది మొదలు గిట్టే వరకు జరిసే సమస్త కర్మలకు సంస్కారములకు సంబంధించిన తీరు తీరు ఆచారాలు, కేడుకలు వినోదాలు, ఆటలు, గీతనృత్యములు, పండుగలు పంజాలు తిరునాళ్ళు పరసలు, ప్రబలు, పిరులు, బోనాలు, వీరాచారాలు, బలులు, సూతకపుల బాచారాలు, సమాధులు, తిరుపల్లెలు, కొత్త పెట్టడం, మంత్ర తంత్రాలు, మందులు మాయలు, ప్రయోగాలు, కట్టుబోతు విద్యలు, తాయెతులు రక్షలు దిగదుడుపులు, సంతర్పణలు సమారాధనలు దానధర్మాలు, పూజలు నైవేద్యాలు, శాంతిక పాస్త్రీక క్రియలు, మ్రొక్కు బడులు ఆరాధనా విశేషాలు కొలుపులు పూసకాలు, మూలికా వైద్యం బైరాగి చిట్కాలు, రాక్షస వైద్యం, తీర్థం విభూతి కుంకుమలు, మంత్రాక్షంతలు వంటవి ఇందులో చేరుతాయి.

4. జానపద ప్రదర్శన కళలు (Performing Folk Arts) : వైయక్త - బృంద నృత్య నృత్యాలు, గాత్ర వాద్య సంగీతాలు, యక్షగానాలు, వీధి భాగవతాలు, గొట్టల్లి భాగవతం, చిందు భాగవతం, కలాపాలు, కొరవంజాలు, కోలాటాలు, భజనలు, వగటే వేషాలు, తోలు బొమ్మలూలు, చెక్కి - బట్ట బుట్ట బొమ్మలూలు వాలకాలు, దొమ్మరాలూలు,

గారడి - కాటే పాసం విద్యలు, విశ్ర వినోదులు, పులి నేషాలు, అర్ధనారీశ్వర దాదినమ్మ వేషాలు, గుట్టపు నృత్యాలు, కోతులూలు, భంగిమలు, ముద్రలు, చిరుతలూలు, జరలకోపులు, ఉరుము నృత్యాలు, గొరవయ నృత్యం, గరగ నృత్యం, తుపాకి రాముడు, తప్పెలుగుండ్లు, గంగిరెద్దులూలు మొదలైనవి జానపద ప్రదర్శన కళలు.

ఇంత విశాల జానపద విజ్ఞాన వారాశిలో చేరే జానపద వాఙ్మయం ఒక మహానది. అందులో చేరే ఒక ఉపనది జానపద సారస్వతం. జానపదుల ఆధ్యాత్మిక ఆధిభౌతిక భావ వ్యాప్తికి లక్ష్య భూతమైనదీ జానపద సారస్వతం. అందులో చేరే ఒక పిల్ల కాలవ జానపద సాహిత్యం. ఇందులో రసానందం, భావ సాకుమార్యం భాషా సౌందర్యం ప్రధానాంశాలు. ఐతే సాహిత్య సారస్వత శబ్దాలు మన దేశంలో పర్యాయ పదాలుగా వాడుతున్నాము.

ఆంధ్ర దేశి సారస్వతాన్ని నిబద్ధ దేశి అని అనిబద్ధ దేశి అని రెండుగా విభజించవచ్చు. నిబద్ధ దేశి శిష్టులు రచించినది. అనిబద్ధ దేశి జానపదుల సామూహిక రచన. కనుక దీన్ని జానపద దేశి అనవచ్చు. జానపద దేశిని కూడ ఆటవిక దేశి, పామర దేశి, జాతి దేశి అని మూడుగా ఆయా జనుల సంస్కృతిని బట్టి విడదీయ వచ్చు. ఆటవికులకు గిరిజనులకు సంబంధించిన సారస్వతం ఆటవిక దేశి. చదువు సంధ్యలు రాని పల్లీయులకు సంబంధించినది పామర దేశి. అక్షరాస్యులైనా కాకున్నా అగ్ర వర్ణాల వారికి ప్రత్యేకంగా ప్రేరకలా

సంస్కారవంతులకు సంబంధించినది జాతి దేశి. ఈ మూడింటి సమాహారాన్ని జానపద సాహిత్యమని విజ్ఞాపించున్నారు. కావలెనని పని కట్టుకొని ఉద్దేశ పూర్వకంగా రచించే చదువుల రచనలకంటే భిన్నమైనది జానపద సాహిత్యం.

అనుద్దేశపూర్వక సామాహిక కర్షణత్వం, నిర్దిష్ట రచనా కాల రాసిత్యం, సహజ శైలి, జనసామాన్య సరిచితవస్తుకం, మౌఖిక ప్రచారం, భిన్న పాఠ ప్రచురకం వంటి ప్రధాన లక్షణాలతో పాటు కొన్ని ఉప లక్షణాలున్నదీ జానపద సాహిత్యం. తెలుగు భాష అవతరించిన కాలం దీని పుట్టిన దినం, తెలుగు నేల ఉన్నంత మేర దీని సంచారం; తెలుగు జనం ఉన్న చోటంతా దీని నివాసం. తొలకరి జల్లు నాటి పుడమి తల్లి పులకరింపుల గుబాళింపు, చెట్టుపై ఆరమగ్గిన సీతాఫలం రుచి, మంచ ముత్యాల అలంకరించుకున్న పచ్చిక బయళ్ళ మెత్త దనం, శరత్కాలపు టిసుక తిన్నెల చలువ, నెలయేటే గలగలల గానం రంగరించి మాటల మూసలో పోస్తే జానపద సాహిత్యం ఔతుంది. దేవుడిచ్చిన గాలినీరు వెలుతురు పతే ఇది అందరి సాత్తు. ఒక జాతి చరిత్ర సమగ్రంగా తెలుసుకోవటానికి శిష్ట సాహిత్యం కంటే జానపద సాహిత్యమే ఎక్కువ తోడ్పడుతుందనే విషయం ఇటీవలి పరిశోధకు లంగీకరించటం చేత జానపద సాహిత్యం ఇప్పుడిప్పుడే ఆధునికుల ఆదరానికి వోచుకుంటున్నది. తెలుగు జాతి మనస్తత్వం, తెలుగు జాతి ఆర్థిక సామాజిక రాజకీయ మత పరిణామాలు, వీరుల ఉదంతాలు, పతివ్రతల గాధలు, అత్యాచారాలకు బలై పోయిన వారి చరిత్రలు, ఆచార వ్యవహారాలు, విశ్వాసాలు, వినోదాలు, వేడుకలు విందులు, ఆటలు పాటలు, ఆన్యోన్య సురాగాలు, నాయోగ వియోగాలు, సౌందర్య

సాభాగ్యాలు, సుఖదుఃఖాలు, కన్నీటి గాధలు, అభ్యుదయ పతనాలు - ఈవిధంగా తెలుగువారి సమస్త జాతీయ జీవితం తెలుగు జానపద సాహిత్యంలో స్రవించిబిస్తుంది. భద్రపరచే వాళ్ళంటే బండ్ల కెత్త దగినంత జానపద సాహిత్య సంపద మనకు దక్కి ఉండేది. కాని ఆ భాగ్యం మనకు లేదు. సి.సి.బ్రౌన్ జె.వి. బోయెర్ వంటి సామ్రాజ్యవాదుల కండ్లు తెరిపించిన పరుచాతనే మనం మేల్కొన్నాము. ఈ పరాజ్ఞం ప్రారంభం నుండే కొందరు దూరదృష్టి గల సహృదయులు జానపద సాహిత్యం సేకరించి భద్రపరచే ప్రయత్నాలు చేసినారు.

తెలుగు జాతి యెంత ప్రాచీనమో తెలుగు జానపద సాహిత్యం అంత ప్రాచీనం. కాని ఆ ప్రాచీన సాహిత్యమంతా మన ప్రాచీనులతోనే పోయింది. మనకు కూడా ప్రాచీన జానపద సాహిత్యం ఉండేది అనటానికి మన ప్రాచీన శాసనాలు, నన్నిచోడ పాల్కరికి వంటి వారి రచనలు సాక్ష్యాధారాలు. తరువాతి కాలం సాహిత్యం పోయింది పోగా మిగిలింది కాలాంతరాన రూపాంతరం పొంది కొంతైనా మనకు దక్కింది. తెలుగు జానపద సాహిత్యమనే కల్ప వృక్షానికి గేయ - సవన - రూపకములనే ప్రధాన శాకలున్నవి. ఒక్కొక్క శాఖకు కొమ్మలు రెమ్మలు పెక్కు. వాటికి చిలువలు పలువలు అనేకానేకం. మన జానపద సాహిత్యాన్ని ప్రక్రియ ఆధారంగా గేయం-సవనం రూపకములనీ, రసం ఆధారంగా శృంగార దీపార్పిత కరుణ హాస్య సాహిత్యమనీ, వస్తువు ఆధారంగా పౌరాణిక, చారిత్రక, మత, పాఠశాస్త్ర సాహిత్యమనీ, ఆలంబనం ఆధారంగా బాల స్త్రీ, శ్రామిక సాహిత్యమనీ తీరుతీరులుగా విభజించవచ్చు.

ప్రక్రియ ఆధారంగా మన జానపద సాహిత్యాన్ని గేయ-సవన-రూపక

శాఖలుగా విభజించుకున్నాము. గేయ శాఖలో కథా సహితములు కథారహితములని రెండు ఉపశాఖలు. కథారహితములనే జానపద గేయాలని సల్లెపాటలని వ్యవహరిస్తున్నారు. వాటిలో రసము వస్తువు ఆలంబనములు ఆధారంగా శృంగార హాస్య కరుణ రస గేయాలు, పిల్లల పాటలు, స్త్రీల పాటలు, శ్రామికుల పాటలు, వేడుక పాటలు, పాఠశాస్త్రములు, ప్రాకీకర్ణములు అని తీరుతీరుల పాటలున్నవి. పిల్లల పాటలు కూడా రెండు విధాలు. పిల్లలను లాలించటానికి, నిద్ర పుచ్చటానికి పెద్దవాళ్ళు పాడేవి లాటిపాటలు జోలపాటలు. పిల్లలను ఆడించటానికి ఉగ్గ పెట్టటానికి నడిపించటానికి ఉత్సాహం కల్పించటానికి కూడా పెద్దవాళ్ళు పాటలు పాడు తుంటారు. పిల్లల కోసం పెద్దలు పాడేవి ఒక తీరు పాటలు, పిల్లలే ఆటలప్పుడు గాని, పెద్ద వాళ్ళను అనుకరిస్తూ గాని ఎగతాళి చేస్తూ గాని పాడేవి రెండవ తీరు పాటలు. వేడుక పాటల్లో చాలా తీరులున్నవి. బ్రతుకమ్మ, బొడ్డెమ్మ, దీపావళి, సంక్రాంతి, దసరా, కాముని పున్నమ వంటి పండుగలప్పుడు పెండ్లి, సమర్థ, శోభనం, శ్రీమంతం, పురుడు వంటి వేడుకలప్పుడు స్త్రీలు పురుషులు పాడే పాటలు ఈకోసంలోనే. ఒక్క పెండ్లి సందర్భంగా పాడే పాటల్లోనే ఎంతో వైవిధ్యం ఉన్నది! కొట్నాల పాటలు, నలుగు పాటలు, ముఖం కడుగు పాటలు, పతిభక్తి పాటలు, మిథున విధముల పాటలు, అవిరేణి పాటలు, తిలకం పాటలు, పసుపు, పాటలు, బూజం బంతి పాటలు, అలుక పాటలు, వసంతా లాట పాటలు, వరుస పాటలు అప్పగింత పాటలు వంటివి ఎన్నో తీరులు, గృహ జీవితానికి, సుఖదుఃఖాలకు, సంతానము, నోములు స్రతాలు, పేరంట ములు, అన్న దమ్ములు, ఆడబిడ్డలు,

లత్తమానులు తల్లిదండ్రులు మొదలైన విషయాలకు సంబంధించినన్నీ స్త్రీల పాటలే. స్త్రీలుపురుషులు శ్రమించేటపుడు కష్టం కనపడకుండా ఉండటానికి, ఉత్సాహం కలిగించటానికి పాడేవి శ్రామిక గేయాలు. ఇల్లులకుతూ, సిండి మినురుతూ, ధాన్యం దంచుతూ చెరుగుతూ, కదురు కవ్వాలాడిస్తూ, నరినాటు, కలుపు విత్తులు చల్లుతు, మోట తోలుతూ, ఏతమోత్తుతూ, ఏరువాక సాగుతూ, కళ్ళం తొక్కుతూ, బరువులు మోస్తూ, కానడి పాలకి మేనాలు మోస్తూ స్త్రీలు పురుషులు పాడేవన్నీ శ్రామిక గేయాలే. ఇంకా ఇతర కుటీర పరిశ్రమల శాశ్వ చర్యకార సాలె కంసాని పుట్టంగి, రాడిగ మేదరి కమ్మరి పుత్తుల్లోను బారి పరిశ్రమల్లో పెద్ద కర్మాగారాల్లో కనిచేసే కూలీలు శ్రమాసనోదనంకోసం తీరు తీరు పాటలు పాడుకుంటారు. శారీరక శ్రమ అధికంగా ఉండే సమయ వేస్తూ పాడే పాటల్లో 'నెక్స్' పాటలు అధికం. శ్రామిక గేయాలు తరుచుగా ఆయా వృత్తుల్లోని శ్రమకులయానుగుణంగా ఉంటవి. మోక్ష సాధనాలైన భక్తి కర్మ జ్ఞానములను బోధించేవి, శైవ వైష్ణవ వివిధ దేవతా స్తోత్రాలు, కీర్తనలు, మేలుకొల్పులు, భూసాళాలు, సుంగళ పోరలు, తత్వాలు, కాలజ్ఞానాలు, తిరునామాలు, గాయక భిక్షుకుల జోలెలు నింపటంతో పాటు శ్రోతలకు నీతులు బోధించే వన్నీ పారమార్థిక గేయాలు. ఇక రసం ఆలంబనంగా శృంగార హాస్యకరుణాద్భుత గేయాలు కూడా చాలా తీరుల గేయాలున్నవి. జానపద గేయాలు వైశిష్ట్యం. గుర్తించటానికై కొన్ని పాటలు ఉదాహరిస్తాను.

కన్యకలు పాటలు పాడుతూ 'బిత్తి' తిరుగుతారు. ఇది ఆడపిల్లలకు మంచి వ్యాయామం. బిత్తి తిరుగుతూ పాడే

పాటలు చాలా ఉన్నవి. పాఠాంతరాలతో ఉన్న రెండు బిత్తి పాటలు గమనించండి.

1. ఒప్పుల కుప్పా - నయ్యారి భామా మినపా పప్పు - మెంతి పిండి తాటి బెల్లం - తవ్వెడు (తనససి?) నెయ్యా గుప్పెడు దిండి- కులుకూలాడే నడుమూ గట్టి - నాచూబబట్టి
2. ఒప్పుల కుప్పా - ఒయ్యారి భామా సన్నా బియ్యం - చాయా పప్పు (మినపా పప్పు - మెరికా బియ్యం) పాలు నెయ్యా - పాశం ముందూ నీ మొగుడు దింటే - ఆనందమంటే

ఈ రెండు పాటలు జానపదులు ఆరోగ్య విజ్ఞానానికి ఉదాహరణములు మొదటి పాటలో స్త్రీలకూ రెండవ పాటలో పురుషులకూ నాజీకరణ యోగాలున్నాయని ఆయుర్వేద శతానధాని శ్రీమాన్ వేదాల తిరుమల రామానుజస్వామిగారు 6-5-1940 నాటి గోలకొండ పత్రికలో వివరణ వ్రాసినారు.

ఒక ప్రాషిత భర్తకు ఏరువాకతో తన బావ వస్తారని ఉప్పొంగి పోతూ పాడే బావసాకుమార్యం గల ఈ ఏరువాక పాట చిత్తగించండి.

"తొలకరీ ఒక మబ్బు తొంగి చూచింది - మబ్బులో ఒక మెరుపు మెరిసి పోయింది

పెరటిలో ఒక జల్లు కురిసి నెలిసింది - జల్లులో నా మనసు జారిపోంది ఏ కొమ్మ మీదనో ఎండతాకిన పిట్ట - ఏటి తోవలు పట్టి ఎగిరిపోయింది ఏరువాక నాటి కేడాది దాటింది - ఎదురు చూచిన గుండె చెదిరిపోయింది పిట్టపిట్టా ముద్దు పెట్టుకున్నాయి - గోవులన్నీ ఇల్లు చేరుకున్నాయి.

ఏటి గాలికి చిలుక లెగిరి పోయినవి - ఎందుకో నా ఆశలిగిరి పోయినవి ఏటి ఒడ్డున నేను పాటబాడే వేళ

- నవ్వుతూ మా బావ పువ్వు రేరే వేళ కొంటె కోయిల పైన కూత కూసేవేళ - లేత మనసులు విచ్చి పూత పూసేవేళ

బానొచ్చి నాలోటి బాసలాడాలె - ముద్దొచ్చి నాలోటి మురిసి పోవాలె ఏరువాకమ్మ మాకెదురు రావాలె - లేల వంచుమము చూచి దీవించి పోవాలె బావ రాకకోసం ఎదురు చూచే సదుచు తీయని కోరికలు లలిత సద బంధాలతో మధుర భావాలతో ఈ పాటలో రూపు కట్టుకున్నాయి.

ప్రజల్లో చైతన్యం కెల్లి విరిసి తిరుగుబాటు వచ్చే దాకా తెలంగాణంలో వెట్టి చాకిరీ ఉండేది. గ్రామాల్లో మూల నూదిగలు వెట్టి చాకిరికి బలియ్యే పోయినారు. ఒకడెంత తప్పించుకో జూచినా తప్పింది కాదీ వెట్టి. అందుకై వదిన తన మరదిని ఈ పాటలో ఉపాలంభిస్తున్నది.

"తొవ్వంట బొయోబోడ తెల్లబట్టలోడ

మందులు పెడ్తనంటివి నా మరిదికి మందులు పెడ్తనని మైలతుత్తురు బెడితె

మంటలు పోట్లాయె నా మరిదికి మంటలు పోట్లాయెనని మడుగుల పండబెడితె

సల్వలు మించుకొచ్చె నా మరిదికి సల్వలొచ్చెనని పాయికాడ పండబెడితే

బొంత కాలిపోయె నా మరిదికి బొంత కాలెనని గొందొల్ల పండబెడితె

ఎలుకలు యెక్కిరించె నా మరిదిని ఎలుక లెక్కిరించెనని సాపల్ల పండబెడితే

వెట్టి ముల్లెలు బెట్టిరి నా మరిదికి జానపద గేయ శాఖలో కథా సహిత

గేయాలు విశిష్టమైనవి. వీటినే గేయ గాథలంటారు. వీటిని చందస్సు కైలిని బట్టి జంగం పదాలని, శారద పరుసలని, తందాన పదాలనీ (బుట్టుకథలు), నిడివిని బట్టి గాథా చక్రములని గాథలు గాథికలని, రసమును బట్టి శృంగార వీర కరుణాద్భుత బీభత్స భయానక గాథలని, సన్నుపును బట్టి పురాణేతిహాస గాథలని, చారిత్రక రాజకీయ గాథలని, సామాజికార్థిక గాథలని పుక్కిటి గాథలని విభజించవచ్చును. రామాయణ భారత భాగవత అష్టాదశాంశ పురాణాల గాథలన్నీ పురాణేతిహాసగాథల క్రిందికి వస్తాయి. పలనాటి వీరుల కథలు, కాటమరాజు కథలు, కుమార రాముని కథ, దేశింగు రాజు కథ, బొబ్బిలి కథ, సర్వాయి పాపని కథ, సోమనాద్రి కథ, సదాశివారెడ్డి కథ, పెద్దోపురం కోడిపుంజుల కొట్లాట, పద్మనాభయుద్ధం కథ, నల్ల వెంకట రెడ్డి రాణి శంకరమ్మ, కర్నూలు నవాబు కథలు రాజకీయ చారిత్రక గాథలు. ఆరెమరాటిలు, బంగారు తిమ్మరాజు, బల్లారి కొండలాయని కథలు అన్నపూర్ణ చారిత్రకాలు. అల్లారి సీతారామరాజు, రేణికుంట రామిరెడ్డి, గొడ్డి కమరయ్య యంకపల్లె యాదగిరి కథలు, స్వాతంత్ర్య సమర వీరుల గాథలు, సామాజిక ఆర్థిక గాథల్లో వైవిధ్యం ఎక్కువ, కనక, కామమ్మ, సన్యాసమ్మ, లక్ష్మమ్మ, మండవీటి పాపమ్మ, ఎరుకమ్మ, తిరుపతమ్మ, సరోజిని, వీరమ్మ, నారాయణమ్మ, రంగమ్మ, చిన్నమ్మ, రాములమ్మ, కల్లశంకర్ కథలు సాగుమానం చేసిన వారివో లేదా అత్యాచారాలకు గురైన వారివో విషాద గాథలు. కుంటపల్లారెడ్డి చిన్నపరెడ్డి, ధర్మపురం వరసింహుడు, దొరవారి వరసింహారెడ్డి కథలు సాహస గాథలు, బడేసాబు, మియాంసాబు, వండు సాయన్న, నక్కిపల్లి రాముడు, దువ్వన్న దొర కథలు/బందిపోట్ల గాథలు. కుంట

పుల్లారెడ్డి మానందిరెడ్డి, నిల్లమందనా యుడు, చెన్నకృష్ణారెడ్డి గడ్డపల్లినాగిరెడ్డి, సరిగి రాఘవకృష్ణారెడ్డి, గుల్లూ గోసెరెడ్డి కథలు గ్రామీణ క్షణల గాథలు. సాకనాటి ద్రైవరు నాగయ్య కథ పాతాళ వివాద హత్యా గాథ. అద్దాల వంశస్థులు, చిన్న మునెమ్మ, వీళసోలు, అదెమ్మ కథలు భర్తలను చంపించిన రంకుటాండ్ర గాథలు. ఒద్దిరాజులు, బోనకతలపెడ్డి, ముసలమ్మ, నరద రాజమ్మ కథలు సమాజ కళ్యాణం కోసం ప్రాణాలు ధారపోసిన త్యాగధనుల గాథలు. బుద్ధా వెంగళ రెడ్డి, సుద్దపల్లి లక్ష్మమ్మ, యాదాళ్ళ నాగమ్మ, శిమశ్శి దొక్కాస్థితమ్మ కథలు పదామృత గాథలు. ఎల్లల చెరువు సరదలు, మూసీపడి సోంగు, పెన్నేరు సరదలు, జనగాలు రైలు ప్రమాదం, జడ్చర్ల రైలు ప్రమాదం ధాత కరువు సంఘటిత ప్రమాదాలకు సంబంధించిన గాథలు. నమ్మరాని అద్భుతాలలో అతిమానుషవిషయాలలో నిండినవి గాంధారి, కాంభోజరాజు, కమ్మవారి పణతి, ఎలనాగిరెడ్డి, రత్నాంగి రక్త కుమారుడు అనుముల బ్రహ్మారెడ్డి గాథలు. ఈ గాథా గేయాలన్నీ చాలా దీర్ఘమైనవి కనుక సరిమితమైన ఈ వ్యాసంలో ఉదాహరించలేను. సురవరం ప్రతాపరెడ్డి గారు తమ "ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్రలో మన చరిత్రకు సంబంధించిన రెండు గేయ భాగాలు పేర్కొన్నారు.

1. రెడ్డాచె రెడ్డాచె రెడ్డాచె నమ్మా - వీరభద్రారెడ్డి విచ్చేసనమ్మా

ప్రార్థనై మారెడ్డి పారకూడించు - నిలువెల్ల నడివీధి నీరు జల్లించు
సందుగొందులలోన సాన్పు పోయించి - చీకట్ల పసుపు కుంకుమలు పూయించు

రంగవల్లల నూరు రాణింప జేయు - తోరణ పంక్తుల తులకింప జేయు

దివ్యలను వెలిగించు దివ్య మార్గాలా - మాపెల్లి పాలించు మంచి మార్గాలా

నిండలకు సందిచ్చు వేయించు లాడూ - సొందుగా మారేళ్ళు కోయించు లాడూ

ఊరిగాపులలోన ఉప్పు సున్నాల - రెదజల్లు ఏటేట నిండు పున్నాల" -

ఈ పాట రాజ మహేంద్రవరాన్ని పాలించిన వీరభద్రారెడ్డి (క్రీ.శ. 1423-1448) చేసిన ప్రజాహిత కార్యాలను కీర్తించే చారిత్రక గేయ ఖండం.

2. "కొండవీడు మనదేరా - జడంపల్లి మనదేరా

కాదని వాడుకు నన్నే - కటకం దాకా మనదేరా"

ఈ గేయఖండం విజయనగర సామ్రాజ్య విస్తృతిని చాటింది. పూర్వకాలంలో రాజులు దండయాత్రలకు బయలుదేరేముందు శుభశకునాలు చూచుకునేవారు. శ్రీకృష్ణదేవరాయల వారు (క్రీ.శ. 1509-1530) కటకం మీదికి దండెత్తి పోయేనాడుదయం ఒక చాకలి బట్టలుతుకుతూ ఈ గేయం పాడటమే ఉపక్రమిగా బావిధిచినారట.

జానపద సాహిత్య వ్యవస్థానికే రెండవ ప్రధాన శాఖ సచనం ఈ సచన శాఖకు కథలు - సామెతలు - పాడుపులు ఉపశాకలు. కథలను పురాణ కథలనీ (Myths) చరిత్రాల్సనీ (Legends) జానపద కథలనీ (Folk tales) మూడు పెద్ద బృందాలుగా విభజించవచ్చు. జానపద కథల్లో జనప్రియక కథలనీ (Popular tales), కెన్నెర కథలనీ (Fairy tales), కట్టుకథలనీ (Marchen), ప్థలం - వ్యక్తి - సంఘటనలకు సంబంధిన కథలనీ (Sage) తీరు తీరుగా విభజించినారు. భారతదేశం కథల పుట్టు అనీ మనదేశం నుండే కథలు

ఇతర దేశాలకు న్యాయపరిమళాన్ని ఒక నాదం ఉన్నది. కథా సరిల్లాగరం, పంచతంత్రం, జాతకథలు, అనందానందం, శుకసప్తతి, హంసనందనం, భోజనాశిష్యులు, బట్టి విక్రమార్కులు, శాలివాహన కథలు, కాశీమజిలీలు, రామేశ్వర మజిలీలు, తిమ్మరుసు కథలు, దిలారామ కథలు, సరసానందయ్యగిమ్మల కథలు, రేచుక్క సగటిచుక్క కథలు, మదన కామరాజు కథలు, మర్యాద రామన్న కథలు, సహస్ర శిరచ్ఛేద అపూర్వ చింతామణి కథలు, సారంగధర కథలు, తెనాలి రామలింగ కథలు, పేదరాశి పెద్దమ్మ కథలు, కాంభోజరాజు కథలు, కీరబహత్తరి కథలు, చార్లెస్ డర్వెన్సు కథలు, చిత్తూరు రాజుల కథలు, గోల్కొండ పాడుపాల కథలు, చిలుక చెప్పిన కథలు, తాతాచార్ల కథలు, తోతినామా కథలు, దక్కను పూర్వ కథలు, పులుక రాని పద్మాక్షి కథలు, బత్తిసు పుత్రి కథలు, బేతాళపంచవింశతి కథలు, విజయ నగర రాజుల కథలు, ఐదుగురు దొంగల కథలు, ఈశబు నీతి కథలు, అరేబియన్ నైట్సు కథలు, నలుగురు మంత్రుల కథలు, పురాణ కథలు, పద్మా వివేద కథలు సంబంధం తెలుగుదేశంలో బాగా ప్రచారంలో ఉన్నవి. ఈ కథలు కాలక్షేపానికి తీరిక కేళిలో పెద్దలు చెప్పుకోనలమే కాక చిన్న పిల్లలకు తాతలు, నాయనమ్మలు, అమ్మమ్మలు చెప్పి నిద్ర పుచ్చటం తెలుగునాట అలవాటు. సంప్రదాయ కథల్లో మన సంస్కృతి ప్రతిబింబించినట్లే కల్పిత కథల్లో తెలుగు వారి నీతి నిజాయితీ హాస్య క్రియత్వం, చురుకుదనం, యుటి తిమ్మర్లు, తెలివితేటలు, తుంటరితనం ప్రస్ఫుటంగా కనపడ్డాయి. తెలుగు కథలు చాలా పాడుగైనవి ఉన్నాయి. చాలా పాటివి కూడా ఉన్నవి. పెద్ద కథలను ఉదాహరిస్తే పేజీలు పెరిగిపోయే ప్రమాదం

ఉంది కనుక ఒక చిన్న తెలుగు కథను ఉదాహరిస్తాను

“కృతజ్ఞుడు - కృతఘ్నుడు”

“అనంగసుంగ ఒక రాజు. ఆ రాజు కొలుపులో ఒక మంత్రి ఉండేవాడు. ఒకనాడు రాజుగారు మంత్రిని పిలిపించి చేసిన మేలును మరిచే ఒక కృతఘ్ను ప్రాణిని, చేసిన మేలు మరుసటి విశ్వాసం గల మరొక కృతజ్ఞ ప్రాణిని రేపుదర్బారుకు తీసుకు రావలసిందని ఆజ్ఞాపిస్తాడు. రాజుగారు అభిమతమేమిటో ఆయనకు నమాధానం ఎట్లా కలుగుతుందో ఎటువంటి ప్రాణులను రాజుగారి సద్దకు తీసుకొని పోవాలో మంత్రి గారికి లోచక చింతాక్రాంతుడైనాడు. ఇంటికిపోయి అన్నం నీళ్ళు ముట్టక విచారంలో ఉంటాడు. మంత్రికి మహాచురుకైన ఒక కూతురు ఉన్నది. తండ్రి విచారం గమనించి సంగతేమిటి అని ప్రశ్నిస్తుంది. రాజు గారి ఆజ్ఞ తండ్రి కూతురుకు వినిపిస్తాడు. ఆమె ఇంతేనా అని చిరునవ్వుతో రేపుదయం దర్బారుకు మీ అల్లుణ్ణి మన కుక్కనూ తీసుకపోండి అని సమస్యకు పరిష్కారం చెప్పింది.

మరునాడుదయం మంత్రి ఈ రెండు ప్రాణులను దర్బారుకు తీసుక పోయినాడు. తనను ఎగతాళి చేస్తున్నాడని రాజుగారికి కోపం వచ్చింది. ఐతే సరమశాంతుడైన మంత్రి రాజుగారిలో “మహారాజా ఈ ప్రాణికి సంతృప్తి అనేది లేదు. ఎంత పెట్టినా ఈతని దాహం తీరదు. విశ్వాసం లేదు. ఇంకా మహారాజా మీరూ నేనూ కూడా ఒక యింటికి అల్లుండలమే. మన అత్త మామలు మనకు చేసిన మేలంతా మరచిపోయినాము. ఈ కుక్క మాత్రం ఏది పెడితే అది తిని ఎంతో విశ్వాసంతో ఉంటున్నది. మన కావలి కాస్తున్నది” అన్నారు. మంత్రి సమాధానం రాజుకు బాగా వచ్చింది. కథ

కంచీకి మన మింటికి”.

జానపద నచన సాహిత్యంలో రెండవ ఉపశాఖ సామెతలు. అల్పాక్షరాల్లో అనల్పారాన్ని చెప్పేవి సామెతలు. ఒక జాతి అనుభవసార సర్వస్వంగాను, పెక్కుమంది అనుభవం ఒక్కని వివేకంగాను అయి బద్ధంగానో ప్రాసయుక్తంగానో అలంకారయుతంగానో సామెతలు ప్రదర్శిస్తాయి.. పురాణేతిహాసాలకు, వివిధ కులాలకు, వృత్తులకు సంబంధించినవి, విజ్ఞాన దాయకములు, నీతి ప్రబోధకములు, శృంగార హాస్యపూరితములు, గృహజీవన సంబంధ విషయాలు. పరుస నాపులకు సంబంధించి నవి, బూతులు బుంగలు తీరు తీరు సామెతలున్నవి. కొందరు మూలకారులు సామెతల్లోనే మూల్కాడు తుంటారు. పాత తరాల వారిలో మూలమూలకు సామెత వాడేవాళ్ళున్నారు. భారతీయమైన ఇతర భాషలలో పాటు విదేశ భాషల్లో ఉన్న సామెతలకు కూడా తెలుగు సామెతల్లో కొన్నింటి పోలికలు గుర్తించవచ్చు. తెలుగు సామెతల సంకలనాలు పరిశోధన గ్రంథాలు ఇటీవల చాల వచ్చినవి. కీ.శే. చిలుకూరి నారాయణరావు గారు లక్ష సామెతలు సేకరించినరాల. తెలుగు వారి నాడుకలో బహుళప్రచారంలో ఉన్న కొన్ని సామెతలు చిత్తగించండి.

- 1) అంగట్లో అన్నీ ఉన్నా, అల్లుని నోట్లో శని ఉన్నది.
- 2) ఇంటి పేరు కస్తూరి వారు - ఇంట్లో గబ్బిలాల రాసన.
- 3) ఉన్ననాడు ఉగాది లేనినాడు శివరాత్రి.
- 4) ఎవడు తప్పుకున్న గోతిలో వాడే పడతాడు.
- 5) ఒంటె పెదవికి నక్కాళ పడ్డట్లు.
- 6) కరువుకు చింతలు - కాలానికి మామిండ్లు.

- 7) గతిలేనమ్మకు మతిలేని మొగుడు.
- 8) చదువు చారెడు బలుపాలు దోసెడు.
- 9) జంగమైనదీ దానరై నదీ తాళ్లు దాటితే తెలుస్తుంది.

10) తంతే పరుపులో పడ్డట్లు -

వచనంలో మూడవ ఉపశాఖ పాడుపు కథలు. వీటినే శాస్త్రాలని, తల్లని, మారుకతలనీ అంటారు. సంస్కృతంలో వీటిని ప్రహేళిక అంటారు. గూడ పన్నమయముల, బుద్ధికుశలతా నికుషోపలాలు, ఉత్తివై చిత్రీ విలసితములు, ఆలోచనాలోచనములు, విజ్ఞాన వినోద సాధనానీ పాడుపు కథలు. మహా భారతంలోని యక్షప్రశ్నలుకొన్ని పాడుపు కథలవంటివే. పాడుపు కథలు అన్ని భాషల్లోనూ ఉన్నవి. తెలుగు పాడుపులు వచనంలోనే కాక గేయాల్లో పద్యాల్లో కూడా ఉన్నవి. సిల్లలకూ పెద్దలకూ వినోదం విజ్ఞానం పంచేవి పాడుపు కథలు. పాడుపు కథల స్వరూప స్వభావాలను బట్టి, ప్రాస్వ దీర్ఘతలను బట్టి, లయను బట్టి, అలంకారాలను బట్టి, కథల తీర్పును బట్టి, పన్నపును బట్టి, తీరుతీరులుగా విభజించవచ్చును. కొన్ని పాడుపులు పైకి అగ్గిలాలుగా తోచినా అర్థం అగ్గిలం కాదు. కొన్ని పాడుపులు పైకి సభ్యంగా తోచినా అర్థం అగ్గిలంగా ఉంటవి.

కొన్ని పాడుపు కథల ఉదాహరణలు.

- 1) అడవిలో వుట్టింది, అడవిలో పెరిగింది, చెంబులో నీళ్లన్ని చెడతాగుతుంది.

(గంధపు చెక్క)

- 2) ఆకులేని పంట అరవై యారు పుట్టు (ఉప్పు పంట)
- 3) కిటికీ తలుపులు కిటికీ తలుపులు - ఎప్పుడు తీసినా చప్పుడు గావు. (కనురెప్పలు)

- 4) తోకలేని పిట్ట తొంబై ఆపెడ పోతుంది. (జాబు)
- 5) ఎనుమకొండ చెరువులో ఐదు స్తంభాలు ఊపితే ఊగుతాయి - సీకితే రావు. (చేతిలో వ్రేళ్ళు)
- 6) తల్లి దయ్యం పిల్ల పగడం (రేగుచెట్టు - పండు)
- 7) మూతి పినకటం ముడ్డి నాకటం. (నూమిడిపండు)
- 8) ఈగ ముసరని పండు. (నిప్పు)
- 9) చూస్తే చూపులు, నవ్వితే నవ్వులు, గుద్దితే గుద్దులు. (అద్దం)
- 10) జోరు గుట్టల పైన ఒకడే రాజు. (చెప్పులు)
- 11) వాడు పోతుంటే నేను పిలుస్తుంటే వాడు పెద్దుంటే నేను ఏడుస్తుంటే. (గృజులు)
- 12) చక్కని ఆడదానికి చక్కలో తూటు. (సిడకల గూడు)

జానపద సాహిత్యంలో మూడవ ప్రధాన శాఖ రూపకం. రూపకం సదర్శన కళ. ఇందులో యక్షగానాలు, వీధి నాటకాలు, చిందు భాగవతాలు, కలాపాలు, కొరవంజులు, తోలుబొమ్మలాటలు, నాటకములు, హరికథలు వంటివి చేరుతాయి. పాల్కురికి సోమనాధుని కాలం నాటికే తెలుగు దేశంలో యక్షగానాలుండేవి. క్రీడాభిరామంలో జుక్కలవృరంధ్ర ప్రదర్శనం సర్వించబడింది. మనకు దక్కిన ప్రాచీన యక్షగానాల్లో విప్రనారాయణ చరిత్ర క్రీ.శ. 1545 నాటిది; సుగ్రీవ విజయం క్రీ.శ. 1568 నాటిది. విజయనగరం తంజావూరు రాజుల కాలంలో యక్షగానాలు కొరవంజులు చాలా వచ్చినవి. దాదాపు 500 యక్షగానాలు అచ్చైనవి. అచ్చగానివెన్నో! తోలుబొమ్మలాటలు

క్రీస్తుశకం పూర్వమే తెలుగు దేశం నుండి ద్వీపాంతరాళకు అటునుండి సామ్రాజ్య దేశాలకు సోయినట్లు చారిత్రకుల కథనం. నాటకమునే ప్రక్రియ విశాఖ, శ్రీ కాకుళం మండలాల్లో ప్రచారంలో ఉన్నది. వీధి నాటకాలు చిందు భాగవతాలు, కలాపాలు ఈనాడు ఆంధ్రదేశమంతటా వినోదమూ విజ్ఞానమూ పంచుతున్నవి.

భారతీయ భాషలన్నింటిలోను జానపద 'విజ్ఞాన' అధ్యయనం విరివిగా సాగుతున్నది. విశ్వవిద్యాలయాలు, జానపద పరిషత్తులు, ప్రభుత్వ సమాచార శాఖలు, అకాడమీలు ఈ రంగంలో కేయసంపదన కృషి ఎంతైనా ఉన్నది. కాలం గడచిన కొలది ఈ జాతీయ సంపద అంతరించి పోతుంది. నవ నాగరికత ముదిరిన కొలది ఈ జాతీయ సంపద అంతరించి పోతుంది. నవనాగరికత ముదిరిన కొలది విజ్ఞానం సన్నగిలుతుంది. మూడు కాళ్ళ ముడుసళ్ళు, పాతతరాల పండుటాకులు రాలిపోకముందే ఈ సంపదను సేకరించి భద్రపంచి విశ్లేషించి విజ్ఞానం పంచాలి. దీపముండగా ఇల్లు చక్కదిద్దుకోవటం బుద్ధిమంతుల లక్షణం. తమిళ కర్నాటక దేశాల్లో జానపద విజ్ఞాన రంగంలో విశేషమైన కృషి జరుగుతున్నది. మైసూరు, ధర్వాడ, బెంగళూరు విశ్వవిద్యాలయాల్లోను, ప్రభుత్వ సహకారంతో నడిచే నాలుగైదు సంస్థల ద్వారాను కన్నడ జానపద విజ్ఞానం అధ్యయనం బాగా జరుగుతున్నది. మైసూరులో ఉన్న Folklore Museum భారత దేశంలో దానికదే సాటి. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయంలో జానపద విజ్ఞానాధ్యయనం ప్రారంభించటం వలన మన జానపద రంగంలో కూడా విశేష కృషి జరుగగలదని ఆశిద్దాము.

● ● ●

తెలుగువారి జానపద కళారూపం-బుర్రకథ

వై.పి. రాజు

‘వినరా భారత వీర కుమార విజయం పునదేరా’ అదే కదండీ బుర్రకథంటే, నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చాల ఇష్టం’ అని ఒకరంటే; ‘బుర్రకథంటే.... ఓహో, ఒకప్పుడు జనాన్ని ఊపేసిందండీ’ అని ఇంకొకరు; ‘నా చిన్నతనంలో నాజరనీ ఉండేవాడు. ఆయనది గుంటూరును కుంటాను. నుంచి భలే చెప్పేవాడండీ, కూర్చున్నాడు మైమరచి వినేవాడు. ఇప్పుడు ఆ కథలు వినే నాళ్ళేరండీ?’ అని మరొకరు బుర్రకథ ప్రస్తావన వచ్చిన చోట అంటూ ఉంటారు. ఇది నిజం. ఆనాటి నుండి ఈనాటి వరకు బుర్రకథ కళారూపం చెక్కుచెదరక ప్రజల నోళ్ళల్లో ఇంకా బ్రతుకుతుందీ అంటే అది ఎంత శక్తివంతమైన కళారూపమో ఇప్పటికే అర్థమై ఉండాలి.

బుర్రకథ జానపద కళారూపం. ఒక్క బుర్రకథే కాదు, జముకుల కథ, ఒగ్గకథ, హరికథ, పల్లెనుద్దులు, కోలాటం, చెక్కి భజన, వీధి నాటకం, తోలు బొమ్మలు, బుట్టబొమ్మలు, బైండ్ల, కొమ్మదాసర్లు, సంక్రాంతి దాసులు, డప్పుల నృత్యం, గారడీలు, కోయ, చెంచు, బుడబుక్కల, గంగిరెద్దులాట, దొమ్మరూట, వీరనాట్యం గరగలు, కోల సంబరం, చిందు భాగవతం, గొబ్బిళ్ళు, బతకమ్మ..... మరెన్నో అసన్నీజానపద కళారూపాలే. జాతి సంస్కృతికి అప్పురూపాలే. ఇంతకీ జానపదమంటే? జనపదంలోంచి సచ్చినదంతా జానపద

మౌతుంది. ‘జనపదం’ ఒక ప్రదేశాన్ని సూచిస్తుంది. అనగా గ్రామాన్ని తెలియజేస్తుంది. గ్రామీణ జీవితానికి సంబంధించిన నర్తవిషయాలు జానపదమౌతుంది. ఆచారాలు, సంప్రదాయాలు, సంగీతం, నృత్యం దుస్తులు, నమ్మకాలు, పండగలు, నాటాలు, కథలు, ఇవన్నీ పున సంస్కృతిలో భాగాలే. జనపదంలోని సాహిత్యం జానపద సాహిత్యమౌతుంది. జనపదం లోని కథలు జానపద కథలు ఔతాయి. కాబట్టి మనజాతి సంస్కృతిని నిలబెట్టేవి సల్లెలు. అట్టి సల్లెల నుంచి పుట్టినవే ప్రజాకళలు. ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే, ప్రజల్లో పుట్టి, ప్రజల్లో పెరిగి, తిరిగి ప్రజలకు వినోదాన్ని, విజ్ఞానాన్ని కల్పించేవి ప్రజాకళారూపాలు.

అట్టి ప్రజాకళలలో, సంస్కరింపబడి, పండిత, పామర, పరిశోధకుల దృష్టిని సైతం ఆకర్షించుకొన్న నిత్య సూతనమైన, అత్యంత శక్తివంతమైన కళారూపం బుర్రకథ, అనడం ఎంతమాత్రమూ అతిశయోక్తి కాదు. ఇలాంటి ఎన్నో ప్రజా కళారూపాలకు ఊపిరిపోసి ఉద్యమాలు నడిపించిన పునత ఒక్క ప్రజానాట్య మండలికే దక్కుతుంది.

తెలుగు సాహిత్య కళారంగంలో నూనర్ణాక్షరాలతో లఖించ దగిన మహత్తరమైన చరిత్రను సృష్టించుకుంది

బుర్రకథ. ఏ సంఘటననైనా ఇతివృత్తంగా స్వీకరించి, అసనరమైన పరిధిలో సమాజానికి సందేశాన్నిచ్చే సంస్కారమైన కళారూపం బుర్రకథ. ఇది జాతీయ సమైక్యతతో, ఎన్నో ఉద్యమాలకు ఊపిరిపోసి, మరెందరో ఉద్యమకారులను సిద్ధం చేసింది.

ఇంతకీ ఇందులో మూడు పాత్రలుంటాయి. ప్రధానపాత్ర కథకుడు. మిగిలిన రెండు పాత్రలు పంతలు. కథకునికి కుడిభుజంమీద తంబూర, ఎడం చేతిలో అందెలు, చిటికెన నేలుకు చిన్న చేతి రుమాలు, కాళ్ళకు గజ్జెలు ఉంటాయి. పంతలను, హాస్యరాజకీయ పాత్రలంటారు. వీరు, కథకునికి ఇరువైపులా ఉండి భుజాలకు డక్కిలు ధరించి, కథకునికి పాటకు లయాను గుణంగా వాయిస్తూ; తంబూరమీటుతూ గానం చేసే (కథకుని) చరణాన్నే వీరు సహగానం చేస్తారు. కథా ప్రదర్శనలో కథకునికి పంతలు; పంతలకు కథకుడు సందేశాత్మక ఘట్టాలతో; శహభాష్ భలే, ఆహో, ఓహో, ఔనోను, అంటారు. యుద్ధఘట్టాల్లో; అరెరె రెరెరె... పాడిచెయ్, నరికెయ్, కొట్టు, అడుగో, ఇడుగో, ఇదుగో, ఇదిగో, అంటూ వీరావేశంతో ఉత్సాహంగా కదంతొక్కుతారు. విషాదఘట్టాల్లో, అయ్యయ్యో.... రామ...రామ, దేవా, హరిహరీ అంటూ నిట్టూర్పులిడుస్తారు.

ఇక వేషానికి వస్తే, ముగ్గురు ముఖాలకు రంగుపూసుకుంటారు.

మూడు గొన్ను, మూడు సుర్వాయిలు, చెవులకు, చేతులకు మెడకు ఆభరణాలు, పూసల దండలు, తలకు తలపాగాలు, ధరిస్తారు. ఆధునికంలో రాజకీయ పాత్రలు కొందరు తలపాగాను ధరించడం లేదు.

ఇంతకీ బుర్రకథంటే? ఈ ప్రశ్నకు చాల మంది పరిశోధకులు చాల రకాలుగా చెప్పారు చెబుతున్నారు. తంబుర కథనీ, తందాన పాటనీ, గుమ్మెట కథనీ, డక్కిల కథనీ, అనేక పేర్లతో ఈ కళారూపాన్ని పిలుస్తున్నారు. వాద్య విశేషాన్ని బట్టి కొందరూ, సంతపాటను బట్టి కొందరూ, ఆయా విధాలుగా పిలుస్తూన్నప్పటికీ, కథకుడు ధరించే తంబురనాదమా ధారంగా గానం చేయబడుతుంది. కనుక తంబుర యొక్క బుర్రను బట్టి బుర్రకథ అనడం సముచితంగా ఉందనీ ఇంచు మించు పరిశోధకులందరూ ఏకాభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

1941-42 ప్రాంతంలో ఆవిర్భవించి, నాటి నుండి నేటి వరకు సంఘ ప్రయోజనాన్నాశిస్తూ; సమాజాన్ని ప్రభావితం చేస్తూ, అందరి హృదయాలకు హత్తుకుపోయి, విశిష్టస్థానాన్ని సంపాదించుకొని, సామాజిక స్పృహను కల్గిస్తున్న ఈ బుర్రకథ కళ తొలిరూపమే జంగం కథ. జంగాలుంటే సంచారులు (తిరిగేవాళ్ళు) అని అర్థం. ఫ్లిరనివాసం లేక, ఇంటంటా, ఊరూరా తిరుగుతూ కథలు చెప్పి, పాట్ల పోషించుకొనే వారు కాబట్టి వీరికా పేరు వచ్చింది. అదిక్రమం గా కులం పేరుగా ప్రసిద్ధమయ్యింది. జంగం చెప్పే కథ జంగం కథయ్యింది. వీటిని పోలినవే శారద కథలు. ఈ కథలకు మూలం యక్షగానం. అందువలన

బుర్రకథ యక్షగాన విశేషమని ఒకరు; 'దాని అభివృద్ధి రూపం' అని వేరొకరు, వీరగాథను సరణములని ఇంకొకరు; అలా పరిశోధకులు తమ తమ పరిశోధనా ఫలితాంశాలను బట్టి వివరిస్తున్నారు. కాల నిర్ణయంలో కూడ, పద కొండనీ, పండ్రెండనీ, పదమూడనీ, పద్నాలుగనీ భావిస్తున్నారు. అయితే బుర్రకథలకు సూత్రకల్పన జంగం కథలు చాల ప్రాచీనాలనీ, శ్రీనాథుని-క్రీడా భిరామం, కాశీఖండం, పాల్కురికి సోమనాథుని-పండితారాధ్య చరిత్ర మొదలైన గ్రంథాలాధారంగా చెప్పవచ్చు.

క్రీడాభిరామంలో

“తకుదుమ్ముల్ యకతాళముల్ జనని కల్ తందాన్యకున్

ఏక వీరమ్మకు మాహురమ్మకు నభోప్రీంకార మధ్యాత్మకున్”

అన్న 132వ పద్యపాదాలను బట్టి, తందాన కథలు ప్రాచీనాలని, అంటే కాకతీయులు కాలం నాటికీ జంగం కథలు ఎక్కువ ప్రచారంలో ఉన్నట్లు తెలుస్తుంది.

శ్రీనాథుని కాలానికి ముందే ద్వీపద ప్రబంధ బుర్రకథలున్నట్లు క్రీడా భిరామంలో “ద్రుతతాళంబున వీరగుంభి తక ధుం ధుం కీటత్కార్ సంగతి వాయింపుచు నాంతరాళికయతి గ్రామాభి రామంబుగా యత్ గూడం ద్వీపద ప్రబంధమున వీరానీకముంబాడె నొక్కతె ప్రత్యక్షరముం గుమారులు ఫిట్కారంబు నదూలగన్”

అన్న 116వ పద్యాన్ని బట్టి తెలుస్తుంది. క్రీడాభిరామం 14వ శతాబ్దంలో రాయబడింది. పద్యంలోని ఇతివృత్తం వీరచరిత్రకు సంబంధించింది.

ఒక స్త్రీ వీరగుంభి వాయిస్తూ ద్వీపద కావ్యం పాడడం, ప్రదర్శనను చూస్తున్న ప్రేక్షకుల్లో కొందరు యువకుల ఉత్సాహంతో ఈలలు వేయడం పద్యం లోని సారాంశం.

థిం థిం త; తక థిం తక్కి. తక థింతక్కి, థిం థింత, థింతక్కి, థింతక్కి థింత; థింతక్ తక్ తథిం థింతక్ చక్; థింతక్కి తక థిమ్మి; తక థిమి తకథిమి. ఇవి ఈనాడు బుర్రకథలో పనిపిస్తున్న డక్కి ధ్వని విశేషాలు. పైన పేర్కొన్న అంశాలను పోల్చి, పరిశీలించునపుడు, యక్షగానాలు, వీరగాథలు, జంగం కథలు, శారద కథల అభివృద్ధి రూపం బుర్రకథనీ మనంచెప్పవచ్చు. 1900 నుండి 1940 వరకు జంగం కథలు ఎక్కువ ప్రచారంలో ఉండి, క్రమేపీ తగ్గి పోగా, 1941-42 ప్రాంతంలో మనం నేడు చూస్తున్న బుర్రకథ పుట్టింది.

ఇది జంగం కథకుల ద్వారా బుర్రకథకులకు సంక్రమించిన విద్య గనుక జంగం కథకులలో ముఖ్యులు మనం మరిచిపోకూడని వ్యక్తులు దొడ్డ రవు వెంకటస్వామి, తర్వాత ఆమూసలో చెప్పు కోదగినవాళ్ళు అంజ్ కోటిదాసు, జంగా సుబ్బదాసు, రెంటువాళ్ళ గుడ్డి జంగం, మంతెన జంగాలు మొదలైన వారు.

నేటి తరానికి అందించిన నాటి బుర్రకథకులు, కళాకారులు, సుంకర సత్యన్నారాయణ (కష్టజీవి బుర్రకథ రచయిత) కాకుమాని సుబ్బారావు (బాబూరావు కథ రచయిత) పద్మశ్రీ పేక్ నాజర్, లక్ష్మీకాంతమోహన్ డా|| మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణ మూర్తి, పట్టేపట్టి ఉమామహేశ్వరరావు, ఉప్పు గుండురూ

క్రిష్ణమూర్తి, పెరుమాళ్ళ బెనర్డీ, మాచినేని వెంకటేశ్వరరావు, నందిగామ వెంకటేశ్వర రావు సల్లం నరసింహారావు, మోటూరి ఉదయం, కొండేపూడి రాధ, జూనియర్ నాజర్, బళ్ళ మృత్యుంజయ రావు, కట్టా వీరయ్య, పేపకాయల వెంకట్రావు, మండే సుబ్బిరెడ్డి, తేతల అమ్మిరెడ్డి మున్నగు వారెందరో ఉన్నారు.

నేడు సడుస్తున్న బుర్రకథ బృందాలు; బాపూజీ, భానూజీ, ప్రేమా నందం, కొమరశ్రీ. జి. కృష్ణమూర్తి, భద్రకాళి, హేమాబృందం, యేసుసాదం బృందం, కరిరాసూరావు, పేక్ బాబ్జీ మరియు పార్టీ. మాష్టర్ నండు, మిరియాల అప్పారావు, విభూతి బాబూ రావు, కె. రాజ గోపాల్, జి. నాగరాజు, రామ్మోహనగౌడ్, సబ్బి కనకారావు, ఎల్లాజీరావు, మస్తాన్ రావు, వామనమూర్తి బృందం; టి. నాగభూషణం, వై. రాజారెడ్డి, జె. సూర్యారావు. జంగం వెంకటేశ్వరరావు, ఎం.ఎం. దాసు, చేజర్ల శివరామయ్య, లోకా బాబూరావు, పాల్ మాష్టారు, నిట్టల బ్రదర్స్, దిండి బ్రదర్స్, యన్. రామసుబ్బారాయుడు బ్రదర్స్, తిరుపతి సూరేష్ బృందం, డి. శంకరయ్య, ఎ. అప్పలసూరి బృందం మొదలైనవి.

కొంత రూపాంతరం చెంది బుర్రకథ అవతరించినట్లే, ఇతివృత్తంలో కూడా అనేక మార్పులొచ్చాయి. పల్నాటి వీరచరిత్ర, బొబ్బిలి రాజాకథ, బాలనాగమ్మ, తిరుసతమ్మ, కామమ్మ, లక్ష్మమ్మ, చిన్నమ్మ, మొదలైనవి జంగం కథలయితే, అవి బుర్రకథలుగా మార్పు చెందే ఉత్తరదశలో సాంఘిక పరిస్థితులు చోటు చేసుకొన్నాయి.

బుర్రకథగా అవతరించిన తర్వాత సమకాలీన సమస్యల నాధారం చేసుకొని వచ్చిన కథల్లో సుంకర 'కష్టజీవి' తొలి బుర్రకథని తెలుస్తోంది. ఇది అనేక రచనలకు మార్గదర్శకమైంది. ఈ కథను తిరుగనది రామంజనేయులు హరికథగా, పాణిగ్రాహి సుబ్బారావు గారి చేతిలో జముకుల కథగా మలచబడింది.

తర్వాత దేశభక్తుల పేర్లు మీదుగా విప్లవ వీరుల, కరువు కాటకాల, పేర్లు మీదుగా ఇతివృత్తాలు చోటుచేసుకున్నాయి. బుర్రకథల శక్తియుక్తులను, ప్రచార పద్ధతులను గమనించిన కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, ఆకాశవాణి, దూర దర్శనాలు తమ ప్రచారాలకు అనుగుణంగా ఇతివృత్తాలను మార్పు చేసుకొన్నాయి. సయోజన విద్య, గ్రామ పారిశుద్ధ్యం, కుటుంబ నియంత్రణ, పాదుపు, అక్షర జ్యోతి, సారానిషేధం మున్నగునాటి ఉదాహరణలుగా చెప్పవచ్చు. మతపరంగా, దేశపరంగా, పర్ల పరంగా ప్రాంతీయపరంగా, జాతిపరంగా ఎన్నో విధాలుగా ఇతివృత్తాలు వెలువడ్డాయి.

నేడు సంఘంలో జరుగుతున్న ప్రతిచిన్న అంశంపై బుర్రకథ లొచ్చాయి. వ్యక్తులపేర్లు, శక్తుల పేర్లు, చెల్లు పేర్లు, సంస్థల పేర్లు, మీదుగా ఇతివృత్తాలు వెలువడ్డాయి.

ఇంతవరకు ఉదహరించిన న్యాసాన్ని, మనం సూక్ష్మీక్షతో పరిశీలిస్తే బుర్రకథ కళారూపం ఎంత శక్తినంతమైన ప్రచార, ప్రజాకళారూపమో అర్థమైందనుకుంటాను.

అంతశక్తినంతమైన కళారూపం నేడు శక్తిహీన మయ్యేస్థితిలో ఉంది. ముఖ్యంగా

పండగల, పెళ్ళిళ్ల, ఉత్సవాల ఊరేగింపుల జాతర్ల, తీర్థాల మొ॥ సందర్భాలలో బహిరంగ చలనచిత్ర ప్రదర్శనాలను, 16 యమ్ యమ్ చిత్రాలను ప్రభుత్వం నిషేధిస్తే చాల పరకు ఈ కళను బ్రతికించవచ్చు. ప్రభుత్వ సంబంధమైన ప్రతి చిన్న సందర్భానికి ఈ కళా ప్రదర్శనాన్ని ఏర్పాటుచేసి, ఉత్సాహమైన సారితోషికాన్ని ఇప్పించి బ్రతికించవచ్చు.

బుర్రకథ బృందాల కళాకారులకు ఇటీవల సమాచార పౌరసంబంధశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఉద్యమ కర్త, రక్తకన్నీరు నాగభూషణంగారి సర్వవేక్షణలో వై.పి. రాజు ఆచార్య కత్వంలో త్యాగరాయగన సభ మినీ థియేటర్ లో మార్చి 21 నుండి 27 వరకు జరిగి బుర్రకథ శిక్షణా శిబిరాలు అఖిలాంధ్ర బుర్రకథ కళా కారులను ఉత్తేజపరిచాయి. వారిలో సంతృప్తిని కల్గించాయి. అలాంటి ఉన్నత శిక్షణా శిబిరాలు జిల్లాల వారిగా హైదరాబాదు కేంద్రంగా మరిన్ని ఏర్పాటు చేసినట్లైతే ఈ కళారూపానికి ఒకమంచి భవిష్యత్తు ఏర్పడుతుంది. మంచిగా శిక్షణ పొందిన బృందాలను కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు విరివిగా తమ ప్రచారాలకు వాడుకొనుటకు సమ్మర్దిగా నిధులు కేటాయించినప్పుడు, బుర్రకథ కళారూపం భవిష్యత్తు బంగారు బాటకాగలదు అనడం ఎంత మాత్రమూ సందేహం లేదు. ఇటీవల చదువరులు ఎక్కువమంది బుర్రకథ కళాకారులుగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దృష్ట్యా అలాంటి వారికి నిరుద్యోగ సమస్యను పరోక్షంగా పరిష్కరించునట్లు ఔతుంది.

• • •

మార్పు

డా॥ దమ్ము శ్రీ నివాసబాబు

ప్రభవ మొదలు కొని
అక్షయ వరకు ఉన్న
ఆరవై సంవత్సరాల
తెలుగు ఆనవాయితీలో-
సంవత్సరాల పేర్లలో మార్పులే-
కొత్తదనం ఎప్పుడోగానీ కనిపించడం లేదు.

యుగాలు గడిచినా
తరాలు మారినా
అవే లేత మామిడి చిగుళ్ళు
మత్తులో ముంచే మల్లెపూలు
వగరు రుచుల వేపపూలు

మృదువుగా తడిమి
తనివితీరా ఆస్వాదించి
తీసి, వగరు, మత్తు రుచుల్ని
అందరికీ అందించాలనే సదుద్దేశ్యంతో
చల్లగా అలలు అలలుగా వీచేగాలి-

సంగీతంలోని సప్తస్వరాల్ని
సాధన చేసే కోకిలలు
కమ్మగా పాడే కోకిలలు
కాకుల రంగుల్లో కోకిలలు
గొంతునూ పాటనూ మార్చేస్తున్నాయ్
రాజకీయాల్ని నేర్చుకుంటున్నట్టున్నాయ్.

కోకిల గొంతంటే అందరం యిష్టపడతాం
ఆ పాటకు వసంతకాలం తన్మయిత్వం చెందుతుంది.
లేతమామిడి చిగుళ్ళు
రకరకాల పూలు, తీగలు
కొత్త చిగుళ్ళ సంగారాలు

ఒకటేమిట?

ప్రకృతినంతా పులకరించేలా చేస్తుంది పాట
గొంతెత్తి పాడే కోకిలమ్మల పాట.
ఆ పాటల్లో ఎన్నెన్ని భావాలో!
ఎన్నెన్ని రాగాలో!!

యిప్పుడు గొంతు మార్చిన కోకిలమ్మల పాటల్లో
'హింసా' రాగరిప్రజ్వరిల్లుతోంది.
స్వార్థం పడగ విప్పి కోడెత్రాచులా
బుసలు కొడుతూ విషం చిమ్ముతోంది.

కులమత ప్రాంత వర్గ భాషా విభేదాల మత్తును
అమాయక ప్రజల నషోలనికంటేస్తోంది.
ఉగ్రవాడు వెర్రితలలు వేస్తూ
మానవత్వాన్ని మంట కలుపుతోంది.

కాకుల గుంపుల్లో కోకిల బ్రతకలేదు
కాకులు-తమలా కనిపించే కోకిలను
గొంతు విప్పనంతవరకే తమతో మెలగనిస్తాయి
కోకిల గొంతు విప్పిందా?
జాతి భేదం తెలుస్తుంది
గొంతు విప్పిన కోకిల
తన గాన మాధుర్యాన్ని లోకానికి వినిపిద్దామనుకున్న
కోకిల
కాకుల దాడికి గురి అవుతుంది.
అందుకేనేమో కోకిల
గొంతు మార్చింది - పాటా మార్చింది.

మానవత్వానికి పట్టం కట్టాలన్న
నీతి నిజాయితీలు కలకాలం నిలవాలన్నా
మనిషిలోని దోచుకునే గుణాన్ని తరిమివేయాలని ఉన్నా
హింసా ప్రవృత్తిని మానుకోవాలన్నా
ప్రపంచ మానవాళిలో శాంతితత్వాన్ని కోరుకున్నా
కాకుల్లోని ఐకమత్యం-కోకిల గొంతులోని తీయదనం
యీనాడు యీ సమాజానికి కావాలి
యీ మనుషుల్లో మార్పురావాలి.

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో స్వాతంత్ర్యోద్యమం

నేలమైళ్ల దూరానవున్న బ్రిటీష్ సామ్రాజ్యాధిపతులు, కోట్ల జనాభా కలిగిన మన సువిశాల భారత భూమిని తమ వలస రాజ్యంగా చేసుకుని, 200 ఏండ్లకుపైగా పరిపాలించడం, ఎవరికైనా ఆశ్చర్యం కలిగించకపోదు. కాని సామ్రాజ్యవాదుల కుటల నీతికి, బ్రిటీష్ రాజ్యమస్త్రంతానికి యిది చరిత్రలో నిలిచివుంది. బ్రిటీష్ సామ్రాజ్య నాడులు భారతీయులను పైడిపంజరాలలో పట్టిబంధించారు. ఆ శ్వేతజాతి చెప్పుచేతల్లో మెలగడమే గతి అయింది. వారి దుష్పరిపాలన వల్ల మనదేశం అన్ని విధాల అధ్వాన్నస్థితికి దిగజారింది. క్రమేణా మనకు జ్ఞానోదయం అయింది. దేశభక్తులైన మేధావులు మనకు వెలుగుబాట చూపారు. ప్రజల్లో చైతన్యం కలిగించారు. వ్యక్తిత్వాన్ని వికసింపజేసారు. ఈ సర్వవసానమే మన భారత స్వాతంత్ర్యోద్యమం.

విజ్ఞాపనలు విసంపంకంగా పూర్ణ స్వరాజ్యం కోసం హక్కులకోసం ఆందోళనలు సాగించారు ఉద్యమాలు నడిపారు. బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం నిర్బంధాలతో ఉద్యమాలను అణచివేయజూచింది. “విభజించి పాలించే” కుటలనీతిని అనుసరించింది, ఉద్యమాలు ఉధృతమైన కొలదీ, ఏవో స్వల్ప రాజ్యాంగ సంస్కరణలతో ప్రజలను బుజ్జగించతలపెట్టింది. కాని మన భారత జాతీయోద్యమం ముందు వారి పాచికలేమీ పారలేదు. వారి పశుబంబం, నిర్బంధ విధానం పరిష్కారమార్గం కాదని స్పష్టమైంది. ఎట్టకేలకు భారత దేశంలో బ్రిటీష్ పాలన అంతరించింది స్వరాజ్యం

మూడవ వీరభద్రరావు

సిద్ధించింది. పైనిక దాడులనైనా అరికట్ట వచ్చునేమోగాని ప్రజల హృదయాంత రాజాలనుండి వెల్లుబికివచ్చే స్వాతంత్ర్యేచ్ఛను స్వేచ్ఛా భావతరంగాలను ఆపజాలదనేది చరిత్రలో రుజువైంది.

ఈ స్వరాజ్య సంరంభంలోని ముఖ్యమైన అన్ని ఘట్టాలలోను, ఆంధ్రదేశం అత్యంత ప్రముఖ పాత్రను నిర్వహించింది. దేశదాశ్య విముక్తికోసం జరిగిన స్వాతంత్ర్యోద్యమ పోరాటాలన్ని దశల్లోను, అశేష ఆంధ్ర ప్రజలు, స్త్రీ పురుషులు అకుంతిత దీక్షతో పాల్గొన్నారు. అసమాన త్యాగాలు చేశారు. అగ్రశ్రేణిలో వుండి పోరాడారు.

వీటన్నిటిని గూర్చి ఈ స్వల్ప వ్యవధి లో వివరించడం కష్టపాద్యం, కాని కొన్ని ముఖ్య ఘట్టాలను సంగ్రహంగా చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఇప్పటికే పలువురు ప్రసిద్ధ స్వాతంత్ర్య సమర యోధులు అనేక గ్రంథాలు రచించారు. కేంద్ర, రాష్ట్రప్రభుత్వాలు కూడా స్వరాజ్య ఉద్యమాలపై గ్రంథాలు వెలువరించాయి. వాటిని అధ్యయనం చేసి నేటి యువతరం స్ఫూర్తిని పొందవలసి వుంది.

ప్రధాన ఘట్టాలు

1. 1857 లో ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య యుద్ధం (పిషాయిల తిరుగుబాటు) జరిగిన తరువాత 1885లో దేశీయ కాంగ్రెస్ మహాసభ ఏర్పడిన నాటినుండి 1905 వరకు - బ్రిటీష్

పాలకులకు విజ్ఞాపనలు, వినతి పత్రాలు సమర్పించడం జరిగింది.

2. 1905-11 వరకు “పందే మాతరం” ఉద్యమం సాగింది.

1916-18 మధ్య “హోమ్ రూల్” ఉద్యమం నడిచింది.

3. 1920-23 వరకు మహాత్మా గాంధీ నాయకత్వాన అసహాయోద్యమం సహాయనిరాకరణోద్యమం నడిచింది.

4. 1928 లో సైమన్ కమిషన్ బహిష్కరణ, 1930-33 మధ్యకాలంలో ఉప్పు సత్యాగ్రహం జరిగింది.

5. 1940-43 తుదిపోరాటం, క్వీట్ ఇండియా ఉద్యమం సాగింది. 1947 ఆగష్టు 15న స్వాతంత్ర్యం సిద్ధించింది.

ఇవీ మన స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో ప్రధాన ఘట్టాలు. వీటిని గూర్చి విన్నవీ, కన్నవీ, చదివినవీ క్లుప్తంగా వివరిస్తాను.

ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య యుద్ధం

కష్టండియా కంపెనీ దుష్పాలన ము వల్ల మనదేశం ఆర్థికంగా, నైతికంగా కూడా పతనమైంది. వారు నల్ల-తెల్ల పైనికుల మధ్య తేడా చూపారు అవమానించారు. స్వదేశీ సంస్థానాలపట్ల వారి వైఖరి మహా దారుణంగా వుండేది. అన్యాయాలకు, అక్రమాలకు వ్యతిరేకంగా సంస్థానాధీశుల నుండి సన్మానుల వరకు ప్రజలు తిరుగుబాటు చేశారు. ఈ యుద్ధంలో నానాసాహెబ్, తాంతియా తోపే, మహమ్మద్ షా, కుమార్ సింగ్,

1930లో మదరాసు నగరంలో ఉప్పు సత్యాగ్రహం గావిస్తున్న ప్రకాశం గారు, దేశోద్ధారక నాగేశ్వర రావు, దుర్గాబాయి తదితరులు

బేగంబేడ్, ఝాన్సీలక్ష్యబాయి మున్నగు వారు ప్రముఖ సాత్రహించారు. ఈ సోరాలంలో రెండు లక్షల మంది భారత ప్రజలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. తిరుగుబాటును క్రూరంగా అణచివేసింది. ఇది సీసాయి మ్యూటీనీ కాదు, ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య యుద్ధమని ప్రసిద్ధి గాంచింది. వీరసాసర్కార్ దీనిని గూర్చి ఒక ఉత్తమ గ్రంథం వ్రాశారు. 'First war of Independence' అని. తర్వాత బ్రిటీష్ ప్రభుత్వమే రాజ్యాధికారాన్ని స్వీకరిస్తున్నట్లు విక్టోరియా రాణి ప్రకటించింది.

ఉత్తర భారతంలో మనసిపాయిలు తిరుగుబాటు చేశారన్నవార్త విని, బళ్లారి ప్రాంతంలోని బీసూరావు 1858 లో తిరుగు బాటు లేనదీశారు. హెస్పెల్ సమీపం లోని ఒక కోటను స్వాధీనం చేసుకుని బ్రిటీష్ సైనికులతో పోరాడాడు. ఆ సోరాలం లో గెలిచాడని వందమంది మరణించారు. 70 మందిని పట్టుకుని

ఉరితీశారు. ఆ సాహస గాథ ఒక బుర్రకథ రూపంలో ప్రచారంలో వుంది.

సశ్చిమ గోదావరి ప్రాంత యర్న గూడెంపల్లె ను బృరెడ్డి సురో తిరుగుబాటును లేనదీశాడు. సుబ్బారెడ్డిని, అతని అనుచరులను 7గురిని బ్రిటీష్ సైనికులు జైలు చేసి తర్వాత ఉరితీశారు. కోయలకుంట్ల ప్రాంతంలో ఉయ్యాల వాడ నరసింహారెడ్డి అనుసారెగాడు తన సైన్యంలో పోరాడి వాళ్లను ముప్పుతీపులు పెట్టాడు. తెల్లసైనికులు అతనిని అనుచరులను కాల్చివేశారు. ఈ సోరాలకు, సీసాయిల తిరుగుబాటుకు ఎంతసరకు సంబంధంవున్నదో చరిత్ర పరిశోధకులు లోతుగా పరిశీలించనలసి వుంది.

వందేమాతరం ఉద్యమం

ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య యుద్ధం తదుపరి, కొన్నాళ్లకు జాతీయ కాంగ్రెసు సంస్థ నిర్మాణమై, సభలు జరుపుకున్న రోజులవి. బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం

బెంగాల - అస్సామీలను విభజన చేయవలసెట్టింది. బెంగాలు విభజనకు వ్యతిరేకంగా బిపిన్ చంద్రసాల్ మొదలగువారు తీవ్రాందోళన సాగించారు. "స్వరాజ్యం నా జన్మసాకు" అన్న లోకమాన్య బాలగంగాధర తిలక్ నినాదం స్వాతంత్ర్యోద్యమానికి జనన త్యం కలిగించింది. తిలక్ మహాశయుని ప్రభుత్వం సూండ్డలే జైలులో నిర్బంధించింది. "సంజాటు కేసరి" లాలా లజపతిరాయ్ కి ద్వీసాంతరనాన శిక్షవిధించింది. బాల్, లాల్, సాల్ నాయకత్వాన ఈ సందేమాతరం ఉద్యమం దేశ వ్యాప్తమైంది. ఈ ఉద్యమ ప్రభావం ఆంధ్ర దేశంపైన కూడా ప్రసరిం చింది. బిపిన్ చంద్రసాల్ సభలలో గావించిన ప్రసంగాలు ఆంధ్రలో గొప్పరాజకీయ చైతన్యం కలిగించాయి.

అప్పటిసరకు మదరాసు రాష్ట్రంలో కలిసియున్న ఆంధ్రులు ప్రత్యేక ఆంధ్రరాష్ట్ర వాంఛను వెలిబుచ్చసాగారు. కళాశాలల్లో విద్యార్థులన, కోర్టులలో

న్యాయవిచారణ, శాసనసభల కార్యకలాపాలు మాతృభాషలో జరగాలనేది భాషాప్రయుక్త రాష్ట్రంకోరేవారి ప్రధాన లక్షణంగా వుండేది. పాశ్చాత్య విద్యా సంపర్కంతో ఉన్నత విద్యనభ్యసించి వచ్చిన ఆంధ్రప్రముఖులు చేసిన సమాలోచనల ఫలమైనానే “ఆంధ్రమహాసభ” సంస్థాపన.

1907 లో సూరత్ కాంగ్రెసు మహాసభకు వెళ్ళినవచ్చిన ఆంధ్రనాయకులలో జాతీయ కళాశాల స్థాపనోద్దేశం కలిగింది. ఫలితంగా కొద్ది సమయం తర్వాత, డాక్టర్ పట్టాభి, ముల్సూరి కృష్ణారావుగార్ల ఆధ్వర్యంలో బందరులో నేషనల్ కాలేజీ ఏర్పడింది ఆంధ్రపట్టణాలలో స్వదేశీ సత్య సందేశం బాణావ్యాసించింది. గుంటూరులో “దేశాభి మాని” బెజవాడలో “స్వరాజ్య”, బందరులో ససయ్యగ, రాజమండ్రిలో “ఆంధ్రకేసరి” పత్రికలు వెలిసివని. స్వదేశీ పరిశ్రమలు ఏర్పడినవి. ఈ “సందేమాతరం” ఉద్యమ ప్రచారంతో ఆంధ్రదేశంలో కలిగిన గొప్ప సంచలనాన్ని గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం:

రాజమండ్రిలో 1907 ఏప్రిల్ 19వ తేదీనుండి 24 వరకు బిసెన్ చంద్రపాల్ రాజమండ్రి వచ్చి, సభలలో ప్రసంగించారు. ఆయన దేశభక్తిని, స్వదేశీ ప్రాముఖ్యతను వివరించారు. యువకులు, విద్యార్థులు “బాలభారతి” సంఘాన్ని స్థాపించుకున్నారు. భోదనా బ్యాసన కళాశాల విద్యార్థులు గోదావరి నదిలో స్నానంచేసి, సందేమాతరం బ్యాడ్జీలు ధరించి ఊరేగింపు చేశారు. ఈ నేరానికి పిన్నిపాల్ హంబర్ 138 మంది విద్యార్థులను “డిబార్” చేశాడు. హరిసర్వోత్తమరావుకు ఎక్కడా ఉద్యోగం యివ్వ

రాదని ఉత్తర్వు చేశాడు.

గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమరావు ఎడిటర్లుగా బెజవాడ నుండి “స్వరాజ్య” పత్రికను నిర్వహిస్తుండేవారు. ఆయన రచనకు రాజద్రోహ నేరం మోపి 3 ఏండ్ల కఠిన శిక్ష విధించడం జరిగింది. ప్రింటరుగా వున్న బోడే నారాయణరావుకు 6 మాసాలు శిక్షవేశారు. సింగళి లక్ష్మీనారాయణ అరెస్టు కాకుండా తప్పించుకుని రహస్యంగా పొండిచ్చేరి వెళ్లి తర్వాత సన్యసించి ‘నారాయణానంద’ గా స్వరాజ్య సమరాలలో పాల్గొని జైలు శిక్షలనుభవించారు.

కాకినాడలో 1907 మే 31వ తేదీన జిల్లా నైద్యాధికారిగా వున్న కెంపు దొర బజారున వెళ్తుండగా బాలురు “సందేమాతరం” అనునినాదాలు చేశారు. అతను కోసంలో కోసల్లెకృష్ణారావు అనే విద్యార్థిని తీవ్రంగా కొట్టాడు. కెంపు నైఖరి పురజనులలో సంచలనం కలిగించింది. అతను దాగిన క్లబ్ మీద దాడిచేశారు. జిల్లా కలెక్టర్ కు కూడా దెబ్బలు తగిలినవి ప్రజలు దౌర్జన్యం చేశారని పోలీసులు 50 మందిని అరెస్టుచేశారు. ప్రభుత్వం వారిపై కేసులు పెట్టి, విచారణ చేసి 13 మందికి శిక్షలు విధించింది.

కరెపరం బాంబుకేసు

1909 లో తెనాలి సమీపానగల కంచెర్ల పాలెం వద్దక బాంబు వేలింది. చుక్కపల్లి రామయ్య, కోటంరాజు వెంకట్రామయ్య, లక్కిరాజు బసవయ్య అను ముగ్గురిని అరెస్టుచేసి పోలీసులు కేసుపెట్టారు. రామయ్యకు 10 ఏండ్లు శిక్ష పడింది. మిగతా యిద్దరికీ మూడేండ్ల చొప్పున శిక్షలు విధించారు. ముద్దాయిల ఇంట్లను సోదా చేయగా “సత్యరస్వరాజ్య సాధన” అను ధ్వజ పత్రాలు దొరికినవి. సందేమాతరం ఉద్యమ కాలంలో బెంగాలు

విప్లవకారులు వచ్చి, ఈ ప్రాంతంలో కూడా బాంబులు తయారు చేయడం నేర్పారు. ఈ సందర్భంలో గుంటూరు, బెజవాడ, బందరు, తెనాలి మున్నగు చోట్ల దేశాభిమానుల ఇంట్లు సోదా చేయడం జరిగింది.

కోటప్పకొండ తిరునాళ్లలో

మహాశివ రాత్రినాడు కోటప్ప కొండ తిరుణాలలో ఒక ముఖ్యసంఘటన జరిగింది. రెడ్డి పాలెం రైతు చిన్నప్పరెడ్డి ప్రభు కట్టుకుని ఆ తిరుణాలకు వెళ్లాడు. ప్రభు కట్టిన కోడెలు బెదిరి జనం మీద పడినవి. పోలీసులు తుపాకీతో కోడెను కాల్చారు. ఆ ఆవేశంలో జనం తిరగబడి “సందేమాతరం-సనదే రాజ్యం” అంటూ పోలీసులకు తగిన శాస్త్రీ చేశారు. కేసుపెట్టి చిన్నప్పరెడ్డికి ఉరిశిక్షవేశారు. 11 మందికి 7 సంవత్సరాల చొప్పున కఠినశిక్షలు విధించారు. “పైరా చిన్నప్పరెడ్డి నీ పేరే బంగారు కడ్డీ” అనే పాటలు జిల్లాలో గ్రామీణులు జానపద గీతాలుగా పాడు కుంటూపుంటారు. ఆంధ్రలో “మండల మహాసభలు” ఈ ఉద్యమ కాలంలో బాగా వ్యాప్తిచెందాయి. ఇన్నీ ఆంధ్రప్రజల్లో దేశభక్తిని స్వాతంత్ర్య తృప్తిను రగిల్చి, స్వరాజ్య సమరాలలో అగ్రశ్రేణిలో నిలిచి పోరాడేటట్లు చేశాయి. ఆంధ్రులలో స్వభాషాభి మానం పెరిగింది.

హోమ్ రూల్ ఆందోళన

1916లో దివ్యజ్ఞాన సమాజానికి అధ్యక్షులైన అనీబీ సెంట్ భారతీయులకు స్వపరిపాలన కావా లని “హోమ్ రూల్” ఆందోళన ప్రారంభించారు. దేశంలో మోతీలాల్ నెహ్రూ, చిత్తరంజన్ దాస్ నాయకత్వాన “స్వరాజ్య పార్టీ” ఏర్పడింది. ఆంధ్రలో గాడిచర్ల హరిసర్వోత్తమ రావు, ఉన్నవ లక్ష్మీనారాయణ ఆధ్వర్యం ఒక

శాఖను స్థాపించారు. వివిధ పట్టణాలలో 53 ఉపశాఖలను నిర్మాణం చేశారు. వీరు రాజకీయ కరువుత్రాలు ప్రచురించి, ప్రజలలో గొప్ప ప్రబోధం గావించారు.

ప్రథమ ప్రపంచ యుద్ధంలో ధన ధాన్య పై నికసహాయం అందచేసిన భారత దేశానికి స్వపరిపాలన యివ్వనటువంటి బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పైన విద్యానంతరంలో అసంతృప్తి పెచ్చు పెరిగింది. ఈ వందే మాతరం, ఈ హోమ్ రూల్ ఉద్యమ కాలంలోనే, ఆంధ్రదేశంలో గ్రంథాలయోద్యమం ప్రారంభమైంది. 1914 నుండి ఆంధ్ర సహసభలతోపాటు, గ్రంథాలయ సభలు కూడా జరుగు తుండేవి. గ్రామ సీమలలో విజ్ఞాన న్యూస్ పేజీ, రాజకీయ చైతన్యం పెంపొందించడానికి యివి ఎంతగానో తోడ్పడినవి. వివిధ ప్రజోద్యమా లకు యివి పునాదిరాళ్లయినవి.

సహాయ నిరాకరణోద్యమం

మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత 1918లో ప్రభుత్వం “మాంటేగు చమ్స్ ఫర్లు” నివేదికను ప్రకటించింది. అందులో ముఖ్య అధికారాలన్నీ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వ ప్రతినిధులైన ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిలర్ల చేతుల్లోనే పుంచుకున్నారు. ఈ సంస్కరణలు “కొరమాలినవి” అని కాంగ్రెసు ఆంధ్రసహసభ కూడా తీర్మానించింది. ఈ ప్రితిలో తిలక్ పరమపదించడం, గాంధీజీ భారత రాజకీయరంగంలో ప్రవేశించడం జరిగింది. మితవాద ప్రముఖుల సుతిమెత్తని రాజకీయాలు, విజ్ఞానసలుగాని, టెర్రరిస్టుల సాహస కృత్యాలుగాని, స్వరాజ్య సాధనకు ‘మాల్గాలు కాజాలనవి. గాంధీజీ గ్రహించారు. సాత్వికవిరోధం, శాంతియుత సత్యాగ్రహ పద్ధతి, సహాయనిరాకరణలను ఆయన

1934లో బెజవాడలో నెహ్రూజీని ఆహ్వానిస్తున్న ప్రకాశం పంతులు, అయ్యదేవర కాళేశ్వర రావు, బులుసు సాంబమూర్తిగార్లు

ప్రవేశపెట్టారు. అహింసాయుత ఆందోళన లో ఆత్మబలం కీలకమన్నారు. భారత రాజకీయాలలో నూతనఘట్టం ఆరంభమైంది. 1920లో ప్రభుత్వంతో సహాయ నిరాకరణకు ఆయన పిలుపు నిచ్చారు. రౌలట్ బిల్లు జలియన్ వాలా బాగ్ హత్యలతో దేశం ఉడికెత్తి పోయింది. దేశమంతటా హర్తాళ్లు జరిగినవి. గాంధీజీ బార్డ్ పీఠో పన్నుల నిరాకరణకు పూనుకున్నారు.

ఈ నాన్ కో ఆపరేషన్ ఉద్యమం లో ఆంధ్రదేశం అద్వితీయ పాత్రను నిర్వహించింది. ఈ సందర్భంలో పల్నాటి పుల్లరి సత్యాగ్రహం, పెదనందిపాడు పన్నుల నిరాకరణ, చీరాల-పేరాల ప్రజల శాసన ధిక్కారం మున్నగునవి సహాయ నిరాకరణ ఉద్యమంలోని సువర్ణఘట్టాలు. పల్నాడు తాలూకాలోని 30 గ్రామాల వారు పుల్లరి నిరాకరించారు. ప్రభుత్వం మిలటరీని పంపింది. మించాలపాడు నాస్తవ్యుడు రైతు పెద్ద కన్నెగంటి

హనుమంతును కాల్చి చంపారు. మార్చెల్లలో పున్నవ లక్ష్మీనారా యణను, మాడభూషి నరసింహాచారిని అరెస్టు చేశారు. అందుకు నిరసన తెల్పుతూ గుంటూరులో బ్రహ్మాండమైన “హర్తాళ్” జరిగింది.

బాపట్ల తాలూకాలో పెదనందిపాడు పన్నుల నిరాకరణోద్యమం, పర్వతనేని వీరయ్య చౌదరి నాయకత్వాన సాగింది. ఆ ప్రాంత గ్రామోద్యోగులంతా ఒక్కమొడిగి రాజీనామాలు చేశారు. ప్రభుత్వ పనులన్నీ స్తంభించి పోయినవి. చీరాల-పేరాల ప్రజలు, రేల్వేయర్లు మునిసిపాలిటీ పన్నులు చెల్లించ తిరస్కరించారు. అరెస్టులకు గురి అయినారు. పూరివెలుపల పూరిపాకలు నిర్మించుకొని దానికి రామ్ నగర్ అని నామకరణం చేసుకున్నారు. “ఆంధ్రరత్న” దుగ్గిరాల గోపాలకృష్ణయ్య ఆధ్వర్యన, ఈ మహోద్యమం జరిగింది. ఆ 11 మాసాలు, ప్రజలు ప్రత్యామ్నాయ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోగల్గారు. ఈ సంఘటనలు

బ్రిటీష్ పార్లమెంటులో ప్రస్తావించబడినవి. “గుంటూరు జిల్లాలో జరిగిన సన్నుల నిరాకరణోద్యమం బ్రిటీష్ ప్రభుత్వ పునాదులనే కదిల్చి వేసినది” అని అప్పటి గవర్నర్ వాపోయాడు. బెజవాడలో అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కమిటీ సమావేశం జరగడం గాంధీ మహాత్ముని పర్యటన ఈ సంచలనానికి దోహదమిచ్చింది. “దేశభక్త” కొండ వెంకటప్పయ్య, గొల్లపూడి సీతారామశాస్త్రి, నడింపల్లి నర్సింహరావు మున్నగు ఉద్యమ నాయకులను అరెస్టు చేసినప్పుడు ప్రజలు గొప్ప నిరసన ప్రదర్శనలు జరిపారు. గ్రామీణ రైతాంగ సమస్యలను మునిసిపల్ రేట్ పేయర్ల సమస్యలను జోడించి స్వరాజ్య ఉద్యమాన్ని ఆంధ్రదేశంలో నిర్వహించి నల్లు చరిత్రపుటలు తిలకిస్తే తేట తెల్లమవుతుంది. దీనితో అంతసరకు కొంది నుండి మేధావులకు, విద్యావంతులకు మాత్రమే పరిమితమైన రాజకీయోద్యమంలో, మధ్యతరగతీ వర్గాలవారికీ, రైతులకు ప్రాముఖ్యత కలిగినట్లయింది ఇది రాజకీయ రంగంలో వచ్చిన గణనీయమైన పరిణామం.

“ఈ నాన్ కోఆపరేషన్ ఉద్యమంలో 1921 జూన్ ఆఖరు వరకు ఆంధ్రదేశంలో 103 నుండి లాయర్లు న్యాయవాద వృత్తిని విసర్జించారు. 44 నుండి ప్రభుత్వోద్యోగులు, 17 నుండి ఉపాధ్యాయులు తమ ఉద్యోగాలకు రాజీనామా చేశారు.”

“ఇక కాంగ్రెసు నిర్మాణం సంగతి చూస్తే, 2204 గ్రామ కాంగ్రెసు కమిటీలు ఏర్పడ్డాయి. 77,938 నుండి కాంగ్రెసు సంఘ సభ్యులుగా చేరినవిచ్చేస్తున్నారు. 44,092 నుండి రైతులు పనిచేస్తున్నారు. తిలక్ స్వరాజ్యనిధికి రూ.

48,123లు సహాయం చేశారు. 31 చోట్ల సంచాయిటీ కోర్టులు ఏర్పడ్డాయి. 111 గ్రామాల్లో ప్రజలు పూర్తిగా మధ్యపాసం మానివేశారు. 176 నుండి నేతనాల మీద కార్యకర్తలు 292 నుండి గౌరవ కార్యకర్తలు పూర్తికాలం కాంగ్రెసు ప్రచారం చేస్తున్నారు.” అని అప్పటి ఆంధ్ర కాంగ్రెసు సంఘ నివేదికలో పేర్కొన్నారు. దానిని బట్టి అప్పటి కాంగ్రెసు నిర్మాణాన్ని, కార్యకర్తల సేవలను తెలుసుకోవచ్చును.

మన్య విప్లవం-సీతారామరాజు

ఈ సహాయ నిరాకరణోద్యమం సర్వ ప్రభావితమైన శ్రీ లల్లూరి కోయ ప్రజలను సంఘటిత పరిచాడు. రెండేళ్లు ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో బ్రిటీష్ ప్రభుత్వానికి ఎదురొడ్డి నిలిచి, సింహ స్వస్థమైనారు. కోయ ప్రజల దుర్బర దారిద్ర్య పరిస్థితులు, ప్రభుత్వోద్యోగుల దమన నీతి వారిని సాహసకార్యాలకు పురిగొల్పింది. ముందుగా చెప్పి పంపి, పోలీసు స్టేషన్లను కొలగొట్టారు. చివరకు 1924 మేలో సీతారామరాజు బలిదానంతో మన్యం ప్రజలు తిరుగుబాటు క్రూరంగా అణచి వేయబడింది. గంటం దొర సోరాడుతూ నేలకొరిగాడు. మల్లుదొరకు పదేండ్లు దీప్తిపాతర వాసం శిక్ష విధించబడింది. అనేక నుండి అరెస్టులకు, నిర్బంధాలకు గురిఅయినారు. ఈ పోరాటం జరిగింది 2 ఏండ్లయినా, ఆ విరోధిత విప్లవ గాథలు ఆంధ్ర యువకులను ఎంతగానో ఉత్సాహ పరిచినవి. సీతారామరాజు అనుసరించిన విప్లవ పోరాటపద్ధతులతో ఏకీభవించక పోయినప్పటికీ గాంధీ మహాత్ముడు “సీతారామరాజు ప్రదర్శించిన అకుంతిత సాహసం, త్యాగదీక్ష, ఏకాగ్రత ఉత్తమశీల సంపద ఎల్లరకు ఆదర్శప్రాయమైనది.” అని అభినందించారు, మన స్వాతంత్ర్య

ద్యమంలో అదొక చిరస్మరణీయ సుట్టం.

ఉప్పు సత్యాగ్రహోద్యమం

భారతదేశంలో ఏ విధమైన రాజ్యాంగ సవరణలు ప్రవేశపెట్టాలో తెలుసుకునేందుకు బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం 1928లో “సైమన్ కమిషన్”ను పంపింది. ఇందులో లండను తెల్లదొరలు మాత్రమే సభ్యులు. కాంగ్రెసు సంస్థ సైమన్ కమిషన్ ను బహిష్కరించాలని నిర్ణయించింది. ఒక్కసారి ప్రజల స్వాతంత్ర్యేచ్ఛ పెల్లుబికింది. కమిషన్ రాకకు ఎక్కడ చూచినా నల్లజండాలో ఎదురైనవి. “గోబాక్ సైమన్” అను నినాదాలు మార్మో గిసవి లాహోరులో లాలలజపతీరాయ్ నీ పోలీసులు లాఠీచార్జి చేసి తర్వాత ఆయన హైరనురణానికి కారణమైనారు. మదరాసు నగరంలో బాయ్ కాల్ చేస్తున్న ప్రదర్శకులపై కాల్పులు చేయగా ఒకరు మరణించారు. ఆ దేశభక్తుని శవాన్ని కూడా చూడ నివ్వలేదు. ప్రకాశం కాల్పులను రొమ్ము నిచ్చి ముందుకు నడిచి “ఆంధ్ర కేసరి” గా ప్రసిద్ధిగాంచారు.

గుండె దెబ్బకు జంక బోరన్నా!

చొక్కాను చింపి, గుండెదానికి సందె మిడుసున్నా! అనే పాట ఆనాటి నుండి నల్లగ్రామాలను ఉత్సాహ పరుస్తూవచ్చింది. ఇదేకాలంలో సామ్య వాద ప్రచారం చేస్తున్నా రనే కుట్ర నేరం మోపి, విప్లవ కారులను అరెస్టు చేశారు. ఈ మీరల్ కుట్ర కేసు గొప్ప సంచలనం కలిగించింది. ముద్దాయిల వాజ్మాలాలు భారతజాతీయోద్యమ కార్మిక కర్షకోద్యమ చరిత్రలుగా తయారైనవి. వారందరికీ దీర్ఘకాలిక శిక్షలు విధించారు.

ఈ సందర్భంలో మరొక ముఖ్య

ఆంధ్రరాష్ట్ర కాంగ్రెస్ కార్యవర్గ సభ్యులతో 'ఆంధ్ర కేసరి'. కళా వెంకట్రావు, వి.వి.గిరి, కడప కోటి రెడ్డి, నీలం సంజీవరెడ్డి, బెజవాడ గోపాలరెడ్డి మున్నగువారు

విషయం గమనించడగినది. పైమన్ నమీషన్ ముందు వినతి ప్రజలు సమర్పించిన ఓరిస్సాచరిత్ర ప్రత్యేక రాష్ట్రం సచ్చింది. ఆంధ్రవాదులు ముందు స్వరాజ్యావేళ ప్రాధాన్యం యిచ్చి పైమన్ నమీషన్ ను బహిష్కరించారు. స్వరాజ్య సంఘంలో హాల్స్ వారు. 1929 సం. లో ప్రభుత్వం ఆంధ్ర దేశంలో రీ పెటర్మింట్ ను ప్రవేశ పెట్టి, సన్నులను ఎక్కువ చేయతలపెట్టింది. గుంటూరు, కృష్ణా, గోదావరి జిల్లాల రైతాంగం రీ పెటర్మింట్ నుకు స్యతిరేకంగా శీత్రాందోళన గావించి, అరెస్టులకు గురిఅయినారు. వెంకటగిరి జమీలో కంచె పుల్లరి, చెరువు మరపుతుండై పెద్ద ప్రచారం జరిగింది. ఇసన్నీ ఆంధ్రరైయ ఉద్యమానికి తర్వాత పునాదులైనవి.

జనహర్ లాల్ నెహ్రూ అధ్యక్ష తన, 1929 లో లాహోరు కాంగ్రెసు మహాసభ సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్య తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. ఆంధ్రప్రాంతమంతటా

కూడా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాలు జరిగాయి. గాంధీజీ 79 మంది సహ నరులతో సబర్మాతీ ఆశ్రమం నుండి, దండియాత్ర సాగించారు. శాసనోల్లంఘనం చేసి ఉప్పు తయారు చేశారు. ఈ చరిత్రాచక్రవైపు ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో ఆంధ్రదేశం ముందంజ వేసింది. ఎల్లెడలా తిందా ప్రతిష్ఠాసనలు, విదేశ సన్ద్ర, సన్ను జహిష్కరణలు ఉప్పు కొత్తాల్ల పైకి దాడులు, స్వచ్ఛంద సేవకుల ఊరేగిం పులు, ప్రభుత్వం అరెస్టులు, లోటీ చార్జీలు కాలులు చేసి ఉద్య మాన్ని అణచ మాసింది. కాని సత్యాగ్రహాల సంఖ్య నానాటికీ హెచ్చుతూ వచ్చింది. దేశభక్తు లైన మహిళలు రణరంగంలో డూకారు. కపుల కలాలు దేశభక్తిని రగుల్కొల్పినవి.

“నూ కొద్దీ తెల్లదొరతనమూ, మా ప్రాణాలపై పొంచిమానాలు సరియించె, అనీ పద్దురా మనకొద్దురా, పరపాలనానికి పద్దురా! పద్దు పద్దు లేని సన్నులు రుద్ది పీల్చుచునుండెరా”-అను గీతాలు వ్రాసిన

కపులనెందరినో అరెస్టు చేశారు. వీరగంధము తెచ్చినారము! పీరులెస్వరో తెల్పుడి, అని మహిళా సత్యాగ్రహాలు పాటలు పాడుతూ ననక్రా పుంటే, ఉచ్చాహోదేశంలో సల్లె ప్రజలు కూడా సత్యాగ్రహంలో డూకేవారు.

కాకివాడ, బందరు, చిన్నాపురం, దేవరంపాడు, కనకర్తి, సల్లెపాడు, నాపడ మొదలగు సముద్ర రేవులు ముఖ్య సత్యాగ్రహ కేంద్రాలైనవి. ఉప్పు తయారుచేసి, సెట్టణాలకు తెచ్చి అమ్ముతుంటే ఒక్క ఉప్పు పొట్లం నేల దూసాయిలు యిచ్చి కొన్న వారున్నారు. దోరాధకులైన బులుసు సాంబమూర్తి, డా॥ బ్రహ్మజ్యోతుల సుబ్రహ్మణ్యం ఖాసానుబ్బారావు, మొదలైన వారిపైన దురహంకారులైన పోలీసుబలగాలు అనేక దుండగాలు జరిపారు. కేసులు పెట్టి కఠిన శిక్షలు విధించారు. గ్రామాలపైన అసరాధపు సన్నులు వేశారు. కాంగ్రెస్ సంస్థలను అక్రమ సంఘాలగా నిషేధించారు. కాంగ్రెస్ కార్యాలయాలను సజనరుచుకున్నారు. గుడినాడ ఏలూరు మొదలగు చోట్ల తుపాకులు పేల్చారు. గుంటూరు బందరు, రాజమండ్రి, అంగలూరు, తెనాలి, బెజవాడలలో లాఠీ చార్జీలు చేశారు. మహిళా సత్యాగ్రహాలపైన సివికారులతో రంగు సీళ్ళు చల్లి, నిర్మానుష్య ప్రదేశాలలో వారిని వదిలి పెట్టేవారు. ఈ విధంగా ఉద్యమాన్ని అణచి వేయడానికి చేయరాని అకృత్యాలన్నీ చేశారు. అయినా సత్యాగ్రహాలు శాంతిని విడనాడలేదు. సత్య అహింసలను పాటించారు. క్రమశిక్షణతో మెలిగారు. అపూర్వ త్యాగాలు చేశారు. జాతీయోద్యమంలో పాల్గొన్న ఒక్కొక్క ప్రాంతానికి ఒక్కొక్క వీరోచిత చరిత్ర వుంది.

ఆంధ్రచరిత్ర కృష్ణాచరిత్ర, వాటి సంపాదకులు దేశోద్ధారక కాశీనాథుని నాగేశ్వరాపు, ముఝూరి కృష్ణారాపు స్వాతంత్ర్యోద్యమ వ్యాప్తికి తమ రచనల ద్వారా ఎంతగానో దోహదమిచ్చారు. విప్లవ నాయకులు సర్దార్ భగత్ సింగ్, రాజగురు, సుఖదేవులకు ఉరిశిక్షలు వేసినప్పుడు యువతరం తీవ్ర నిరసనలు తెల్పింది. విప్లవ కారుల త్యాగం, దేశభక్తి నిరుసమానమైనది. యువకులను, విద్యార్థులను ఉత్తేజపరిచింది.

ఆంధ్రలో 1930 లో మూడు వేలమంది పైగా సత్యాగ్రహాలు జైలు శిక్షలకు గురి అయినారు. 1930-32 లో గుంటూరు జిల్లాలో 191 మంది, కృష్ణాలో 112 మంది, పశ్చిమ గోదావరిలో 92, మంది, తూర్పు గోదావరిలో 35 మంది, నెల్లూరు జిల్లాలో 36 మంది, విశాఖలో 19 మంది గంజాం జిల్లాలో 14 మంది, అనంతపురం జిల్లాలో 14 మంది దీర్ఘకాలజైలు శిక్షలు అనుభవించారు. వందలాది మంది సబ్ జైల్లో మగ్గి లాఠీచార్జీలకు గురిఅయిన వారున్నారు.

దేశం మొత్తం పైన 1930 ఉప్పు సత్యాగ్రహ ఘట్టంలో 200 మంది నలంటేళ్లు తమపుల నర్పించారు. 80 వేల మంది అరెస్టు అయినారు. 1932 లో మొదటి 6 మాసాలలో ఒక లక్షా, 50 వేల మంది దేశభక్తులు అరెస్టు అయినారు. లక్షలాది మంది లాఠీచార్జీలకు గురి అయినారు. వేలాది గ్రామాలపైన ప్రభుత్వం నమిష్టి జరిమానాలు విధించింది. గద్దర్ పార్టీ విప్లవ కార్యకలాపాల్లో పాలుపంచుకున్న దరిశి చంచల్యం, భగత్ సింగ్ తో పాటు, లాహోరు కుట్ర కేసు కైదీగా విప్లవ కారుడైన విజయ కుమారు సిన్నా కాకినాడ

బాంబు కేసులో ద్వీపాంతరవాస శిక్షనుభవించిన ప్రతివాది భయంకరచారి మున్నగు వారు ఆంధ్రులు కావడం, మనకు గర్వకారణమైన విషయం. అయితే, ఆంధ్రదేశం శాంతి యుత సత్యాగ్రహ శాసనోల్లంఘనోద్యమాలకు స్పందించిన విధంగా, ఈ జాతీయ విప్లవ కారుల సాహసచర్యలకు అదంతగా స్పందించినట్లు కనిపించదు.

జాతీయ స్వాతంత్ర్యోద్యమ తొలి రోజుల్లో మన రాజకీయ, సాంఘిక పరిణామాల మీద తిలక్, గాంధీజీల ప్రభావం ఎలాపనిచేసిందో అలానే పాశ్చాత్యదేశాల్లో వచ్చిన సోషలిస్టు, మూలన ప్రజాస్వామిక విప్లవసిద్ధాంతాల ప్రభావం, ఆంధ్రనన సమాజం మీద ప్రసరించి, 1935 దరిమిలా యువజనావళిలో సామ్యవాద భావాలు చ్యాప్తిచెందాయి. గంగా ప్రవాహంగా, ఇనన్నీ త్రివేణీ సంగమంగా స్వాతంత్ర్యసంగ్రామ ప్రసంగంలో కలసి జాతీయ మహోద్యమంగా రూపుదిద్దు కున్నాయి. కడకు విజయాన్ని సాధించాయి.

గాంధీజీ ప్రతి పదేండ్లకు సత్యాగ్రహోద్యమాలు నడుపుతూ మధ్యకాలాల్లో అన్వయతా నివారణ, హరిజనోద్ధరణ, సర్వమత సామరస్యం, సాందూ-ముస్లిం ఐక్యత, సాందీ, ఖద్దరు, స్వదేశీ మొదలగు నిర్మాణ కార్యక్రమాలకు అత్యంత ప్రాధాన్యత నిచ్చారు. సత్యాగ్రహ ఆశ్రమాలను స్థాపించి, త్యాగశిలరైన దేశ సేవకుల బృందాన్ని తయారుచేశారు. దరిద్రనారాయణుల సేవకు అంకితం అయినారు. గాంధీయ నిర్మాణ కార్యక్రమాలన్నిటినీ ఆంధ్రదేశం త్రికరణ శుద్ధిగా అమలు జరిపి, యితరులకు మార్గదర్శకమైంది.

ప్రభాకర్ జీ, సాధు సుబ్రహ్మణ్యం,

ఉమ్మెత్తల కేశవరావు, పంటి సర్వోదయ నాయకులు, పుచ్చల సల్లి సుందరయ్య, జొన్నలగడ్డ రామలింగయ్య, కంభంపాటి సత్యనారాయణ, రావి నారాయణ రెడ్డి పంటి సోషలిస్టులు, కమ్యూనిస్టులు, గరిమెళ్ల సత్యనారాయణ, దామ రాజు పుండరీ కాడ్లుడు. గరికె పాటి మల్లానధాని దాశరథి. కాళోజి పంటి కవిశేఖరులు. సుద్దురి అన్నపూర్ణయ్య, సుద్దుకూరి చంద్ర శేఖర్ రావు. క్రొవ్విడి లింగరాజు పంటి సత్రికా సంపాదకులు. తొలుత జాతీయ స్వాతంత్ర్యోద్యమం నుండే ఉద్యమ కాలాల్లో ఎట్టి కుల, సుత, ప్రాంతీయ తత్వానికి తావివ్వలేదు. జాతీయ సమైక్యతా భావంతో కృషిచేశారు. భారత జాతీయ సంస్కృతీ సరిరక్షణకు, సాంస్కృతిక పునరుజ్జీవనానికి పాలుపడ్డారు.

క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం
యుద్ధరంగే
సిద్ధమరంగే!
మరూహవాహజంగ్ హమా
చలావాలా చలావో జండా
ఉదాయేలగేహమ్ అపనాజండా! మరూ
యుద్ధకరంగే సిద్ధమరంగే
సరవారియుత్ సాత్ హమా! మరూ!

హరీంద్రచాంద్ చటోపాధ్యాయ
1939 సంవత్సరంలో ద్వితీయ ప్రపంచయుద్ధం వచ్చింది. ప్రజా ప్రతినిధుల సమ్మతి లేకుండా చారిత్ర దేశాన్ని యుద్ధంలోకి దించరాదని కాంగ్రెస్ సంస్థ కోరింది. ఇందుకు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం తిరస్కరించింది. ప్రభుత్వ వైఖరికి నిరసనగా రాష్ట్రాల్లోని కాంగ్రెస్ మంత్రులు రాజీనామా చేశాయి. 1940 అక్టోబర్ లో గాంధీజీ వ్యప్తి సత్యాగ్రహం ప్రారంభించారు. వినోబాభావే ప్రథమ సత్యాగ్రహి. వేలాది మంది సత్యాగ్రహంలో

సాల్గొని అరెస్టు అయినారు. “యుద్ధానికి సహాయం చేయ వద్దు” - “యుద్ధనిధులు యివ్వద్దు” అని నినాదాలు చేస్తూ సత్యాగ్రహాలు పాద యాత్రలు చేశారు. కాంగ్రెసు నాయకులలో సర్ స్వామిరెడ్డి కృష్ణ జరిపిన రాయభారాలు, సంప్రదింపులు విఫలమైనాయి. 1942 ఆగష్టు 7, 8 తేదీలలో బొంబాయిలో కాంగ్రెసు ఎ.ఐ.సి.సి. సుహాసభ జరిగింది. “క్విట్ ఇండియా” (భారతదేశాన్ని వదిలిపొండి) అనే తీర్మానం ఆమోదించింది.

“Here is a Mantra, a short one That I give to you
The Mantra is 'Do or Die'
We shall either free India or die in the attempt. అని సుహాసభలో గాంధీజీ శంఖారాసం చేశారు.

ఈ చరిత్రాత్మకమైన క్వీట్ ఇండియా తీర్మానాన్ని సుహాసభ ఆమోదించగానే 9వ తేదీ తెల్లవారేసరికి, కాంగ్రెస్ కార్యసర్గసభ్యులను, నాయకులను ప్రభుత్వం అరెస్టు చేసి, జైలులో నిర్బంధించింది. ఈ వార్త దానానలం నలే దేశమంతటా వ్యాపించింది. ఎక్కడి వారక్కడ తమకు లోచిన విధంగా అంతః సర్వాజ్య సమరానికి పూనుకున్నారు. ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ సంస్థను నిషేధించింది. కాంగ్రెసు కార్యాలయాలను స్వాధీనం చేసుకుంది. ఈ ఆగష్టు విప్లవంలో భారత ప్రజలు ప్రదర్శించిన పోరాటదీక్షత్వాగ నిరతి, ధైర్య సాహసాలు స్వాతంత్ర్య స్రయం లందరిచేత క్లాపించబడ్డాయి. నానాపాటి ప్రభుత్వం నాయకత్వాన సతాగ్రహ ప్రజలు బ్రిటీష్ ప్రభుత్వానికి పోటీగా పంచాయితీ రాజ్యాన్ని స్థాపించిన ఉదంతం ప్రజలను ఉత్తేజపరిచింది.

ఆంధ్రదేశంలో జరిగిన క్వీట్ ఇండియా ఉద్యమం ఏ ప్రాంతానికి

తీసిపోదు. తెనాలి గుంటూరు, చీరాలలో పోలీసులకు, ప్రజలకు మధ్య జరిగిన భీకరపోరాటం, యావద్భారత ప్రజలను ఆశ్చర్యచకితులను చేసింది.

ఉద్యమ ప్రారంభ దినాల్లోనే ప్రకాశం, పట్టాభి, వి.వి. గిరి, సంజీవరెడ్డి, అచార్యరంగా, మొదలగు రాష్ట్రకాంగ్రెస్ నాయకులందరినీ ప్రభుత్వం ముందుగానే అరెస్టు చేసి బంధించింది. కొందరు ఎల్లాగో అజ్ఞాత వాసంలో వుండి ఉద్యమాన్ని సాగించారు. విద్యార్థులు, యువకులు ముందంజ వేశారు. నాయకుల అరెస్టులకు నిరసనగా పట్టణాల్లో హర్తాళ్లు జరిగాయి. ఇందులో తెనాలి, గుంటూరు, చీరాలలో జరిగిన పోరాటాలు ప్రత్యేకంగా పేర్కొనదగినవి.

తెనాలి: ఆగష్టు 11వ తేదీన కల్లూరి చంద్రమౌళి, శరణు రామస్వామి, మోటుపల్లి బాబూరావు, భావయ్య చౌదరి, ఇస్మాయిల్, రావి సత్యనారాయణ మొదలగు నాయకులను అరెస్టు చేశారు. పట్టణంలో ‘హర్తాళ్’ జరిగింది. 12వ తేదీ తెనాలి పట్టణం పెద్ద రణరంగ మైంది. ఎన్నో పోలీసు బలగాలు, మరొకవైపు వేలాది జన సమూహం ఎదురుమల్లి నిలిచి, భీకర పోరాటం సాగించారు. రైలు పెట్టెలకు నిప్పంటించారు. టెలిఫోన్ తీగలను తెంచినారు. పోలీసుల కాల్పులకు మాజేటి సుబ్బారావు, శ్రీగిరి లింగం, భాస్కరుని లక్ష్మీనారాయణ తమ్మినేని సుబ్బారెడ్డి, ప్రయాగ రాఘవయ్య గాలి రామకోటయ్య జూస్టి అప్పయ్య బలి అయినారు. 11 నుండికే గాయాల తగిలి నడిపోయినారు. అనేక మందిని అరెస్టు చేశారు. ఆ పోరాట ప్రాంతానికి ప్రజలు ‘రణరంగచౌక్’ అని నామకరణం చేశారు. మృతపీరుల స్మారకచిహ్నంగా అక్కడ

స్థూపాలు నిర్మించుకున్నారు. ఆ సాయంత్రమే జంపాల సాంబశివరావు నాయకత్వాన కార్యకర్తలు దుగ్గిరాల రైల్వే స్టేషన్ ను దగ్ధం చేశారు. ‘మదరాసు-విజయవాడల మధ్య రైల్వే రాకపోకల బందైనాయి.

13వ తేదీన గుంటూరులో స్వరాజ్య పార్కునుండి వేలాదిమంది, నాయకుల అరెస్టుకు నిరసన ప్రదర్శనలు జరుపుతుండగా, పోలీసులు కాల్పులు చేశారు. తుపాకీ కాల్పులకు ఇరువురు వీరమరణం చెందారు. వారం రోజులు పట్టణంలో విద్యార్థులు సమ్మె చేశారు.

చీరాలలో పోలీసులు కాల్పులు చేయగా యిద్దరు నేలకొరిగారు. పలువురికి గాయాలైనవి. 17వ తేదీన పాలకొల్లులో పోలీసు క్వార్టర్లను పడగొట్టారు. రిజర్వు దళం చేసిన కాల్పులలో ఒకరు మరణించారు. తాలూకా ఆఫీసును, మేజిస్ట్రేట్ కోర్టును ప్రజలు మూసేయించారు.

17వ తేదీన భీమవరంలో ప్రజలు రెవిన్యూ డివిజన్ లో ఆఫీసరు చేత రాజీనామా చేయించారు. కాంగ్రెస్ జెండాను చేతికిచ్చి, ఊరేగింపులో నడిపించారు. రైల్వే స్టేషన్ వద్ద పోలీసులు జరిపిన కాల్పులలో ముగ్గురు మరణించారు. రిగురు గాయపడ్డారు. దెందులూరులో రోషావేళ ప్రజలు రైల్వే స్టేషన్ కు నిప్పంటించి దగ్ధంచేశారు. ఆకివీడు రైల్వే స్టేషన్ ను తగులపెట్టారు. గ్రామోద్యోగుల రికార్డులను ధ్వంసం చేశారు. జనం చిలుమూరు రైల్వే స్టేషన్ తగులపెట్టారు. చెరుకుపల్లి సబ్ రిజిస్ట్రారు కార్యాలయాన్ని దగ్ధం చేశారు.

తెనాలి, చీరాల, బోడిపాలెం, నిడు బ్రోలు, అప్పికల్లు. పాన్నూరు, అమ్మన బ్రోలు, ఒంగోలు, మండవపాలెం,

మున్నగు అనేక గ్రామాలపై ప్రభుత్వం సామూహిక జరిమానాలు విధించింది.

జగ్గయ్యపేట సభలో జిల్లా అధికార్లు పైన చేతబాంబులు విసిరి గాయపరచారు. ఆ సందర్భంలో 9 మందిని అరెస్టు చేసి, జైలు శిక్షలు విధించారు. కౌతరం, ఆముడు, మైదవరం, నందినాడ, గుడిచాడ, బిల్లూరు, కొణకంచి మొదలైన అనేక గ్రామాలపై ప్రభుత్వం సామూహిక జరిమానాలు విధించింది. ఈ విధంగానే యానదాండ్ల దేశంలో సమగ్రంగా ఈ ఉద్యమం వ్యాపించింది. ప్రభుత్వ భవనాల పైన కాంగ్రెస్ పతాకాలను ఎగురవేశారు. రైలు పట్టాలు నీకీచేశారు. భంతి తపాలాలకు అంతరాయం కలిగించారు. సైన్యంలో చేరకుండా సేకేటంగులు చేశారు.

'ఆంధ్రాసర్క్యులర్' రహస్యంగా వివిధ ప్రాంతాలకు చేరి కాంగ్రెస్ సలంట్లకు మార్గదర్శకమైంది.

"వద్దురా మనకొద్దురా"

పరవాలనంటిక వద్దురా!" అను నాటలు పాడుకుంటూ, ఉత్సాహంతో విద్యార్థులు యువకులు ఈ క్వీట్ ఇండియా ఉద్యమాన్ని సాగించారు. రహస్య ఉద్యమాన్ని సాగించండి. అనే సైక్లోసైల్ కరపత్రాలను సంచారు.

1940 వ్యక్తి సత్యాగ్రహంలో అరెస్టులు-జరిమానాలు.

"ఆంధ్రదేశంలో 882 మంది సత్యాగ్రహులు అరెస్టు అయినారు. రూ. 76,533 లు జరిమానా విధించబడింది. దేశం మొత్తం మీద 4749 మంది అరెస్టు అయినారు. రూ. 2,09,663 లు జరిమానాలు విధించబడినవి. (ఇందులో పంజాబ్ రాష్ట్రానికి చేరలేదు.)"

ఆంధ్రలో 'క్వీట్ ఇండియా'

ఉద్యమం అరెస్టులు

"ఆంధ్రదేశంలో 21 ప్రదేశాలలో పోలీసు కాల్పులు జరిగినవి. 39 మంది మరణించారు. (భారతదేశం మొత్తం మీద 68 చోట్ల కాల్పులు జరిగినవి. 37 మంది మరణించారు.) 5 పోలీస్ స్టేషన్లు ధ్వంసమైనాయి. 17 చోట్ల బాంబులు ప్రేరినవి. ఒక ఇరిగేషన్ సిస్టమ్కు, 41 విద్యుత్ సరఫరా యంత్రాలకు నష్టం వాటిల్లింది. 232 చోట్ల రోడ్లకు నష్టం కలిగింది. ప్రభుత్వం యిద్దరికి మరణశిక్ష విధించింది. 285 మందికి కొరడా దెబ్బలు తగిలినవి. 5,729 మంది అరెస్టు చేయబడినారు".

"ఆంధ్రదేశంలో 21 చోట్ల పోలీసులు కాల్పులు చేశారు. ఆ కాల్పులలో 39 మంది మరణించారు. ఉద్యమకారులు 5 చోట్ల పోలీసు స్టేషనులను ధ్వంసం చేయడం జరిగింది. 17 చోట్ల బాంబులు పేల్చారు.

ఈ క్వీట్ ఇండియా ఉద్యమం సందర్భంలో, ఇద్దరికి మరణశిక్షలు పడ్డాయి. 285 మంది కొరడా దెబ్బలు తిన్నారు. 5729 మందిని అరెస్టు చేశారు. 897 మందికి క్రిమినల్ కోర్టుల్లో శిక్షలు విధించారు."

(ప్రాఫెసర్ సర్జిని రేగాని గ్రంథం నుండి)

"1942 ఆగస్టు ఉద్యమంలో ఆంధ్రజిల్లాలు అన్నింటిలోను గుంటూరు జిల్లా తుఫాను చెలరేగిన ప్రధానకేంద్రంగా వుంది" అని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాధికారి ప్రకటించారు.

ఆంధ్ర జాతీయ విద్యార్థి, యువజన సంఘాలను ప్రభుత్వం నిషేధించింది. మాడుమారు కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ రహస్య కర పత్రాలు, బులిటెనులు అచ్చు అవుతుండేవి. కూ వెంకటరావు తాను అరెస్టు అయ్యే

ముందుగా, రోటరీ మిషన్ ను అన్నె అంజయ్యకు పంపించారు. అక్కడ 'జై భారత్' రహస్య పత్రిక అచ్చు అయ్యేది. రామకుమార్ వర్మ ఎస్.వి.ఎస్. ప్రసాద రావు, మైనేని రామకృష్ణయ్య, ఒంగోలు ప్రాంత యువకులు చీమకుర్తి కేశగిరి రావు, ముదిలి సత్యనారాయణ, వేమూరి వెంకట సుబ్బయ్య, బాంబులు తయారు చేయ ప్రయత్నించగా, పోలీసుల వాతే గాయాలైనవి.

ఈ విధంగానే, మదరాసు క్లబ్ కేసులో నిందితులైన ఆంధ్ర యువకులు రమేష్ చౌదరి, చుండి బగన్నారం తిరుమల రామచంద్ర ప్రభుత్వం పెట్టిన కేసులో ప్రకాశం గారు కోర్టులో వాదించి వారి విడుదలకు తోడ్పడ్డారు.

భూసతి కలాపాల సూర్య ప్రకాశ రావు, వి.విల్. సుందర్రావు, చీమకుర్తి కేశగిరిరావు, సన్నసనేని వెంకట్రావు. చక్రధర్ మొదలగు యువక నాయకులు రహస్యంగా వుండి ఉద్యమం కొనసాగించడానికి కృషి చేశారు.

దేశంలో జరిగిన హింసాపూరిత అల్లర్లకు 'మీరే బాధ్యులని' ప్రభుత్వం కాంగ్రెసుపై ఆరోపించింది. మినామాజ్య ప్రభుత్వ దుశ్చర్యలే యిందుకు కారణం అని గాంధీజీ వైస్రాయికి సమాధానం వ్రాశారు.

కనివిసి ఎరుగని రీతిలో, స్త్రీ పురుషులు కులమత వర్ణ విచక్షణ లేకుండా ప్రజలు ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, యువకులు విజృంభించి, ఆ రోజుల్లో బ్రిటిష్ ప్రభుత్వాన్ని గడగడలాడించారు. ప్రభుత్వం కూరనిర్బంధాలతో ఆమహాద్యమాన్ని తాత్కాలికంగా అదుపు చేసినప్పటికీ 1947 ఆగస్టు 15న భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం యిచ్చివైదొలగకపోలేదు.

హైదరాబాదు సంస్థాన ప్రజల “విమోచనోద్యమం”

హైదరాబాదు నిజాం సంస్థానం, భారత యూనియన్ లో విలీనంతో గాని, ఆంధ్రప్రదేశ్ స్వాతంత్ర్యోద్యమ చరిత్ర నరిసమాప్తకాదు. సంస్థాన ప్రజల పోరాటాల్లో నాలుగు ఘట్టాలు ముఖ్యమైనవి. వాటిని క్లుప్తంగా మనవి చేస్తాను.

1. 1938 - స్టేట్ కాంగ్రెస్ సత్యాగ్రహం : విద్యార్థుల ‘వందేమాతరం ఉద్యమం’.
2. 1940 - స్వస్తి సత్యాగ్రహం : 1942 క్వీట్ ఇండియా ఉద్యమం
3. 1947 - భారత యూనియన్ లో హైదరాబాదు విలీనోద్యమం
4. 1948 - భారత ప్రభుత్వంచే పోలీస్ చర్య ప్రజాప్రభుత్వ స్థాపన.

హైదరాబాదు సంస్థాన ప్రజలు, ముఖ్యంగా సోదర నిజామాంధ్రులు ఈ పోరాట ఘట్టాలలో నిర్వహించిన వీరోచిత సాత్రను క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం.

బ్రిటిష్ సామ్రాజ ప్రభుత్వానికి తాబేదార్లు అయిన నిజాం సంస్థానాధీశులు తమ పెత్తనాన్ని, రాచరికాన్ని, శాశ్వతంగా కొనసాగించుకుందామని కలలుగన్నారు. ఆంధ్ర, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర ప్రజలని అణచివుంచి బానిసలుగా చేశారు. సంస్థానంలో జాతీయభావాలు, పాడ చూపకుండా అనేక కట్టుదిట్టాలు చేసుకున్నారు. బయట వారిని స్టేటు లోనికి రాకుండా నిర్బంధాలు విషేధాలు విధించారు. విమోచనోద్యమం భావాలు న్యక్తం చేసినా, వారిని స్టేటు నుండి వెలుపలకు వెడలగొట్టారు. “సంస్థానంలో ఎట్టిరాజకీయ సాంస్కృతిక సంస్థలను కూడా ఏర్పడ నివ్వలేదు మత దురహంకార పూరితులైన సంస్థానాధి పతులు, నిరంకుశపాలన సాగించారు. ఇదీ ఆనాటి పరిస్థితి.

1920లో అఖిల భారత కాంగ్రెస్ కు

అనుబంధంగా శ్రీ వామన్ నాయక్ నిర్మాణ కార్యక్రమాల్లో పనిచేస్తుండేవారు. 1922లో ఆంధ్ర కేంద్రజనసంఘం ఏర్పడి, నిజాం ఆంధ్ర మహాసభగా అభివృద్ధిగాంచింది. క్రమేణా తెలంగాణాలో ఆంధ్రోద్యమం రాజకీయోద్యమంగా పరిణితిచెందింది. 1930-32 దేశంలో జరిగిన రాజకీయోద్యమ ప్రభావం సంస్థాన ప్రజల మీద కూడా పడింది. ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో 150 మంది దేశసేవకులు యిక్కిడిమండి బొంబాయి మదరాసు, కాకినాడలకు వెళ్లి పాల్గొన్నారు.

ఈ దశలో ఫజల్ రహమాన్, పద్మజానాయుడు నాయకత్వాన హైదరాబాదులో ‘స్వదేశీ లీగ్’ ఏర్పడింది. కాని వీరి పని సీటికే పరిమితమైంది. 1931 లో బీరారులోని అకోలాలో ప్రథమ రాజకీయ మహాసభ జరిగింది. “మనత వహించిన అసఫ్ జాహీ చిత్రచాయల క్రింద బాధ్యతా యుత ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరచవలెనని” మాత్రమే అప్పట్లో నాయకులు తీర్మానిస్తూ వుండే వారు. ఆంధ్ర మహా సభలలో కూడా రాజకీయ ప్రవేశం వద్దని వాదించడం జరిగింది. తర్వాత క్రమేణా రైతాంగ సమస్యలు, విద్యాసంస్కరణలు తీసుకుని, పనిచేస్తుండేవారు. వెట్టిచాకిరి ముఖ్య సమస్య అయింది.

1937-38 సంవత్సరాల్లో పరిసర రాష్ట్రాలలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు ఏర్పడటం రాజకోట, థెంకనాల్, తిరు వాస్కూరు, మైసూరు మున్నగు సంస్థానాల్లో ప్రజా ఉద్యమాల విజృంభణ, హైదరాబాదులో కూడా రాజకీయ చైతన్యం కలిగించింది. స్వాతంత్ర్య పోరాటదీక్షను యినుమడింప చేసినవి. స్వామి రామానంద తీర్థ ఆధ్వర్యన, 1938 జనవరి 29వ తేదీన హైదరాబాదు స్టేట్ కాంగ్రెస్ సత్యాగ్రహం ప్రారంభించాలని తీర్మానించింది. అక్టోబరు 24వ తేదీన

గోవిందరావు నానక్, రామకృష్ణ దూత్, జనార్ధన రావుదేశాయి, రావి నారాయణ రెడ్డి, శ్రీ వివాస రావు బోరికర్ ప్రథమ దళంగా శాసనోల్లంఘనం చేసి జైలు శిక్షలకు గురైనారు. 2 నెలల స్వల్ప కాలంలోనే 400 మంది నాలంటిర్లు నిర్బంధింపబడినారు.

ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అధికార్లు ‘వందేమాతరం’ గీతాన్ని పాడరాదని ఆటంక పరిచారు. యూని వర్సిటీ విద్యార్థులు సత్యాగ్రహం చేశారు. అరెస్టులు జరిగినవి. కొందరు విద్యార్థులు పూనా, నాగపూరులకు వెళ్లి తర్వాత చదువుకున్నారు. సంస్థాన ప్రజా ఉద్యమం యువజన, విద్యార్థి కార్యకర్తలను సంపాదించుకున్నది. మత, ధార్మిక సంస్థలుగా వున్న ఆర్య సమాజ్, హిందూ మహాసభకూడా శాసనోల్లంఘనానికి ఉపక్రమించినవి. ఇత్తహాద్ ముస్లిమ్స్, సంస్థ నిజాం ప్రభుత్వ అండ దండలతో, ప్రజలపైన అనేక దుర్మార్గాలు చేయడానికి పూనుకుంది. ప్రభుత్వం తీవ్ర నిర్బంధాలతో సత్యాగ్రహాన్ని అణచి వేయ జూచింది. భువనగిరి తాలూకా కొలనుపాక, మొదలగు చోట్ల ప్రజలు జాగీర్దార్లకు పన్ను కట్టతీరస్కరించారు. మతరీత్యా సత్తం పన్నుదని భావించి, కాంగ్రెస్ సత్యాగ్రహాన్ని ఆపుచేయండని గాంధీజీ సలహాపంపారు. అంతటితో అది విరమించ బడింది. నిజాం ప్రభుత్వం ఏవో బూటకపు సంస్కరణలంటూ ప్రవేశపెట్ట చూచింది. ‘ప్రజా స్వామికంగా ఎన్నికలు జరపాలని శాసన సభకు బాధ్యత వహించిన మంత్రి నర్సానికి అధికారం అప్పగించాలని, స్టేట్ కాంగ్రెస్ తీర్మానించింది. 1945-46 సంవత్సరాలలో దేశముఖ్ లకు ప్రతి కూలంగా తెలంగాణాలో జాగిర్దారీ వ్యతిరేక పోరాటం ఉద్బుతమైంది, జనగమ తాలూకా విసునూర్ దేశముఖ్ కు ప్రతికూలంగా

మొదలైన స్థానిక ప్రజా సోరాలుంటేలుగు జిల్లాలకు వ్యాపించింది. ఈ ప్రజోద్యమాలకు ఆంధ్ర మహాసభ, కమ్యూనిస్టు పార్టీలు వాయుకర్తవం వహించి, నడిపినవి ఈ ఉద్యమం 'భూమిపంపిణీ' సమస్యను ప్రధానమైనదిగా ముందుకు తెచ్చి, దొరల భూములను బీద ప్రజలకు పంపిణీ చేయసాగింది. ముఖ్యంగా నల్లగొండ, నరంగల్లు అడవి ప్రాంతాల్లో గ్రామ రాజ్యాలు ఏర్పడినవి. వ్యాయోకర్తలు నిర్మాణమైనవి.

ఈ సమయంలో పోరాటాలను బలపరచేందుకనికే ఇక్కినోర్ ముఖ్యమంత్రిగా హాల్ మూలంను ప్రభుత్వం గ్రామాలపైన దుసిగొక్కి పోరాటాన్ని బలపరిచింది. రజాకార్ల మూకలు విచ్చలవిడిగా పిరివిహారం చేశాయి. పిల్లలనుండి రక్షణకు రైతుకూలీ వలంటీర్లు చేజిక్కిన ఆయుధాలు పరిశ్రమ, నిడుటిరిగి పోరాడారు ప్రజా ఉద్యమబలంపైన ప్రజలకు ఎదురైన విశ్వాసాన్ని, గొప్ప రాజకీయ చైతన్యాన్ని కలిగించింది. 1947-1948 సంవత్సరాల్లో స్టేట్ కాంగ్రెస్ కూడా సత్యాగ్రహం పాటించింది. గోపాలెట్టు సరకడం, కర్నూరు శాసనాలు ఉల్లంఘించడం, కాంగ్రెస్ జెండాలు ప్రతిష్టించడం కాంగ్రెస్ కార్యక్రమాలకు ఉండేవి. కొందరు నాయకులు ప్రక్క రాష్ట్రాలలో పుండి పోరాటాలు నిర్వహించారు. తెలంగాణా వారికి విజయవాడ పాదరామ స్థావరాల్లోనవి. నరంగల్లు కోటపైన త్రిపుర పరాకాష్ఠ నిగురవేసిన మొగులయ్య హత్య చేయబడ్డారు. ఇమోజ్ పత్రికా సంపాదకుడైన జాతీయవాది శోయబు ఖాన్ ను హైదరాబాదులో దుర్మార్గులు నరికివేశారు. నందలాది రైతు కూలీ కార్యకర్తలను పట్టన పెట్టుకున్నారు. స్త్రీలను చెరబట్టారు. వారు జరిపే హైదరాబాదురాజులకు లంతులకుండా పోయింది. అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితులలో ఈ విముక్తి సోరాలం సాగించవలసి వచ్చింది. అనేక మంది పీరులు నేలకొరిగారు. జైల్లలో సత్యాగ్రహాలు కష్టపడ్డారు అనుభవించారు. ఈ రీతి హైదరాబాదు ప్రజల స్వాతంత్ర్య సమరం బహుముఖంగా నడిచింది. ఎట్టకేలకు 1948 సెప్టెంబరు 12న భారత ప్రభుత్వం పోలీస్ యాక్షన్ చేయ నిర్ణయించింది. 18వ తేదీన భారత సైన్యాలు హైదరాబాదు స్టేట్ లోకి ప్రవేశించగానే ప్రజా వ్యతిరేక నిజాం ప్రభుత్వం ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి పోయింది. లయకాలీ పాకిస్తాన్ పరుగెత్తాడు. అంతటిలో నిజాం రాజరిక పాలన నశించింది. హైదరాబాదు సంస్థానం ఇండియన్ యూనియన్ లో విలీనమైంది. స్టేట్ లో బూర్గుల రామకృష్ణ రావు ప్రధానత్వాన ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. 1956లో హైదరాబాదు రాజధానిగా, ఆంధ్ర ప్రదేశ్ అవతరించింది. ఆంధ్రుల చిరకాలవాంఛ ఈడేరింది. ఈ స్వాతంత్ర్యోద్యమ గాధ చరిత్రాత్మకమైనది. అందులో పాల్గొన్న ఆ పీరులందరికీ జోహారుల్పిద్దాము! •

ఉగాది పాట

తిరునగరి

సోద భావకురాల్సి లేత చిగుళ్ళలో
వనములెల్లను మనుననములయ్యె
పచ్చె ధరకు రమ్య వానరమోహిని
క్రొత్త పరిమళాలు గుండెలందు

పాతకలుమునద్దు పాత కక్షలు పద్దు
కలతసెంచు గతపు కథలు పద్దు
క్రొత్త ఏడు వచ్చె క్రొత్తండనమ్మునో
గుండెలందు సుధలు నిండవలయు

'భావ' పత్నరమ్ము భాగ్యదాయనియంచు
ఆగతాన స్వర్గభోగమంచు
గున్నమావిపైన కోయిల గొంతెత్తి
ఆలపించె మధురమైన గీతి

భేదభావములకు వీడ్కోలు అనవలె
సఖ్యమునకు ఇంక స్వాగతమ్ము
'భావ, పత్నరమ్మున ప్రతి వ్యక్తి గుండెలో
ప్రేమదీపకళిక వెలుగవలయు
భాగ్యలక్ష్మీవోలె భావాబ్జమరుదెంచె
నవనవమ్ముగాను అవని తోచె
భవిత ఉజ్వలమ్ము, స్వర్గమయమ్మింక
కలసిపాడుదము ఉగాదిపాట

కొడిగట్టని ఆశల దీపం!

అనుభవాల వేడిలో
అనుభూతులు ఆవిరవుతున్న వేళ
కాలం కొట్టిన దెబ్బలతో
మనసు కదుల్లు కట్టిన వేళ
నడిచి వచ్చిన దారిని చూస్తూ
బతుకు గతాన్ని గమనిస్తే
అన్నీ అపశ్యతులే
అన్నీ వొడిదుడుకులే
సాధిద్దాం అనుకున్నది ఎంతోపున్నా
సాధించింది నిండుసున్న
ఎంతో ఎత్తుకు ఎదిగానని ఎంతనుకున్నా
కంటినుంచి నేలదూరం ఆరడుగులలోపే
విశ్వమంతా తెలుసనుకున్న విశ్వాసం
నిట్టూర్పుల నిశ్వాసాల్లో కలిసిపోతోంది
అంతా ఎరుకే అనుకున్న అహంభావం
అపజయాల అడ్డవారుల్లో అణగిపోతోంది
అయినా కానీ, ఆశ చావకూడదు, చావనివ్వను
ఆశే బతుకు - అదే గమ్యం
ఆశా-ఆశయం తోడయితే విజయం తథ్యం!

భిలహరు శ్రీనివాసరావు

స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలో ఆంధ్రుల పాత్ర - తెలంగాణ

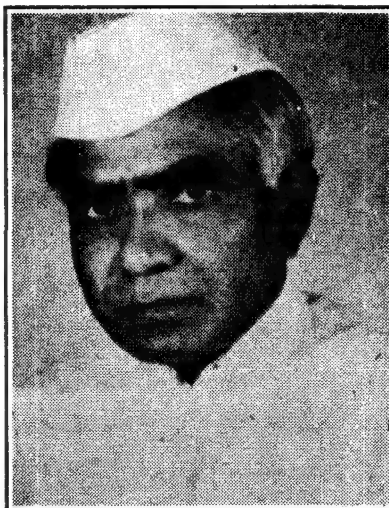
బ్రిటిషు ప్రభుత్వ పరిపాలనలో భారతదేశంలో అయిదు వందలకు పైగా దేశీయ సంస్థానాలు వుండేవి. వీటి అన్నింటిలోను హైదరాబాదు సంస్థానం చాలా పెద్దది. నిజాం రాజుల నిరంకుశ పరిపాలనలో ఈ సంస్థానంలో తెలుగు, మరాఠీ, కన్నడ భాషలు మాట్లాడే మూడు ప్రాంతాలు ఉండేవి. ఎనిమిది జిల్లాలలో ప్రజలు తెలుగు భాష మాట్లాడేవారు. అయిదు జిల్లాలలో మరాఠీ, మూడు జిల్లాలలో కన్నడం మాట్లాడే ప్రజలు నివసించేవారు. విస్తీర్ణము జనాభాలో పెద్ద సంస్థానమైనా అభివృద్ధిలో వెనుకబడి ఉండేది. ప్రక్క రాష్ట్రమైన మద్రాసుతో పోల్చి చూచినా, సంస్థానంలోని మహారాష్ట్ర కల్లాటక ప్రాంతాలతో పోల్చినా హైదరాబాదు తెలుగువారి స్థితి కడు శోచనీయంగా ఉండేది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులలో తెలుగు వారి సంఖ్య బహుస్వల్పం. నూటికి అయిదుగురు మాత్రమే చదువుకున్నవారు. అధికార భాష ఉర్దూ. ప్రభుత్వ కార్యకలాపాలు, ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు ఉర్దూలోనే జరిగేవి.

ప్రజలకు పౌరసత్వ హక్కులు ఏమాత్రం ఉండేవి కావు. ప్రతీకా స్వాతంత్ర్యం మృగ్యం. రాజకీయేతర సభలు సమావేశాలు జరుపుకోవలెనన్నా, ప్రభుత్వ అనుమతి అవసరమయ్యేది. ప్రజలు అజ్ఞానాంధకారంలో కొట్టుమిట్టాడుతూ వుండేవారు.

నిద్రాణమైన తెలంగాణాలో జాగృతి కలిగించడానికి కొందరు మహా నీయులు పూనిక వహించారు. తెలుగు భాషాభివృద్ధికి, సంస్కృతి వికాసానికి కృషి చేసే ఉద్దేశంతో హైదరాబాదు నగరంలో

ఎం. ఎన్. నరసింహారావు

1901 వ సంవత్సరంలో శ్రీ కృష్ణదేవరాయాంధ్ర భాషా నిలయం అనే పేరుతో ఒక గ్రంథాలయాన్ని స్థాపించారు. శ్రీయుతులు కొమరాజు లక్ష్మణరావు, రాజా పార్థసారథి అప్పారావు (పాల్వంచ రాజు), మునగాల రాజా నాయని వెంకట రంగారావు, రావిచెట్టు రంగారావు, కొఠారు వెంకట్రావు నాయుడు దీని మూల స్థంభాలు. తరువాత తెలంగాణా ప్రాంతంలో అయిదు సం||రాల కాలంలో పాతిక గ్రంథాలయాలు వెలసినవి. 1914వ సంవత్సరం వరకు నూటాపాతిక గ్రంథాలయాలు స్థాపితమైనవి. ప్రాథమిక హక్కులు పైతం లేని రోజులలో నిజాం నిరంకుశపూర్వక పరిపాలనలో ప్రజలకు మాతృభాష పట్ల మమకారం కలిగించి, సాంస్కృతిక చైతన్యాన్ని తీసుకొని రావడానికి ఈ గ్రంథాలయాలు నిర్వహించిన పాత్ర చరిత్రాత్మకమైనది. ఈ గ్రంథాలయాలు కేవలం పుస్తక భాండా గారాలుగా, పఠన మందిరాల వరకే

పరిమితమై ఉండలేదు. సాహిత్య, సాంస్కృతిక, వైజ్ఞానిక సభలు, సమావేశాలు, సదస్సులు జరుపుతూ ప్రజలలో ఒక అపూర్వమైన చైతన్యాన్ని కలిగించడానికి దోహదపడినవి. అననుకూలమైన వాతావరణంలో ఎన్నో అవరోధాలు, అడ్డంకులు ఎదుర్కొంటూ ఈ శతాబ్ది మొదటి యాభై సంవత్సరాల కాలంలో తెలంగాణా ప్రాంతంలో గ్రంథాలయోద్యమం నిర్వహించిన పాత్ర చరిత్రాత్మకమైనది. ఈ ఉద్యమ నిర్వహణలో కృషి చేసిన వైతాళికులు శ్రీయుతులు మాడపాటి హనుమంత రావు, సురనరం ప్రతాపరెడ్డి, కొండా వెంకట రంగారెడ్డి, బూర్గుల రామకృష్ణారావు, ఎన్.కె. రావు, ఆదిరాజు వీరభద్రరావు, వేలూరి రంగధామ నాయుడు మొదలైనవారు.

తెలంగాణా ప్రాంతంలో గ్రంథాలయాల స్థాపన పల్ల ఆంధ్ర యువకులలో మాతృభాష పై అభిమానము గౌరవము ఏర్పడినవి. తెలుగు చరిత్ర పరిశోధన పట్ల ఆసక్తి కలిగింది. గ్రంథాలయోద్యమంలో పాటు ఆంధ్రోద్యమానికి కూడా విఘ్నేశ్వర పూజ జరిగింది. 1921 వ సం||రంలో ప్రారంభమైన ఆంధ్రోద్యమం తెలంగాణా అంతలా అతి త్వరగా వ్యాప్తి చెందటానికి గ్రంథాలయాలు మార్గాన్ని సుకరం చేసినవి.

1921 వ సం||రంలో హైదరాబాదు నగరంలో జరిగిన ఒక సంఘటన కారణంగా నిజాం రాష్ట్రంలో ఆంధ్రోద్యమానికి నాందీ ప్రస్తావన జరిగింది. 1921 వ సం||బర్ 11, 12 తేదీలలో హైదరాబాదు నగరం

లోని గౌరీ గూడాలో ఉన్న వివేకపర్వత దియేబర్ లో నిజాం రాష్ట్రసంఘ సంస్కరణ సభ జరిగింది. ఈ సభకు ప్రఖ్యాత సంఘ సంస్కర్త, పూనాలో మహిళా విశ్వవిద్యాలయం స్థాపించిన మహర్షి ధోండ్లే కేశవకార్వే అధ్యక్షతన సాగించారు. ఆయన తన మాతృభాష యైన మరాఠీ లోనూ తరువాత ఇంగ్లీషులోనూ ప్రసంగించారు. నగరంలోని ఒక ప్రముఖ న్యాయవాది శ్రీ ఆలంపల్లి వెంకట్రామారావు తెలుగు లో ఉపన్యసించడం ప్రారంభించగానే సభలో వున్న ఆంధ్రేతరులు ఆయన ఉపన్యాసానికి అడ్డుపడి కేకలు వేసి ఉపన్యాసం కొనసాగకుండా చేశారు. శ్రీ వెంకట్రామారావు గత్యంతరం లేక మధ్యలోనే తన ప్రసంగం ముగించవలసి వచ్చింది. ఈ సంఘటన ఆ సభలో వున్న ఆంధ్ర యువకులలో ఆగ్రహ వేశాలు కలుగచేసినవి. శ్రీ వెంకట్రామారావుకు జరిగిన అవమానం తెలుగు భాషకు తెలుగు జాతికి జరిగిన అవమానంగా భావించారు. ఆ సభాకార్యక్రమం పూర్తి కాక ముందే సభలో వున్న ఆంధ్ర యువకులంతా ఆ సభ నుంచి నిష్క్రమించారు.

అదేరోజు నవంబర్ 12, 1921 వ తేదీన అప్పటి హైకోర్టు న్యాయవాది శ్రీ టేకుమార్ రంగారావు ఇంట్లో పదకొండు మంది ఆంధ్ర యువకులు సమావేశమై సంఘ సంస్కార సభలో తెలుగువారికి జరిగిన అవమానాన్ని గురించి చర్చించారు. అప్పటికప్పుడే ఆంధ్ర జన సంఘం అనే పేరుతో ఒక సంఘం స్థాపించారు. తెలంగాణాలో ఆంధ్రోద్యమానికి అదే ఆరంభం. ఆంధ్ర జన సంఘం నిజాం రాష్ట్ర ఆంధ్రుల తొలి ప్రజా సంస్థ. భవిష్యత్తులో నిజాం నిరంకుశ అధికారాన్ని

సవాల్ చేయటానికి, తెలుగు ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టివారిలో ఐక్యతను సాధించడానికి ఆవిర్భవించిన తెలుగు సంస్థ అది. ఆనాటి సమావేశంలో పాల్గొన్న ఆంధ్ర యువకులు శ్రీ యుతులు 1. టేకుమార్ రంగారావు, 2. మిట్టా లక్ష్మీ నరసయ్య, 3. నడింపల్లి జానకిరామయ్య, 4. ఆదిరాజు వీరభద్రరావు, 5. మందుముల నరసింగరావు, 6. బూర్గుల రామకృష్ణారావు, 7. బూర్గుల నరసింగరావు, 8. కొమ్మవరపు సుబ్బారావు, 9. పందిటి రామస్వామి నాయుడు, 10. బోయినేపల్లి వెంకట్రామారావు, 11. మాడపాటి హనుమంతరావు.

ఈ పదకొండు మంది సభ్యులతో కూడిన మొట్టమొదటి ఆంధ్ర జనసంఘం సమావేశంలో శ్రీ మాడపాటి హనుమంత రావును కార్యదర్శిగా ఎన్నుకొన్నారు. తెలుగు భాషాభివృద్ధికి కృషి చేయటంతో పాటు ప్రజలను విజ్ఞానవంతుల్ని చేయటానికి, వారిలో విజ్ఞాన తృప్తి కలిగించడానికి ప్రయత్నం చేయాలని నిర్ణయించారు. అంతే కాక తెలుగు చరిత్ర పరిశోధన చేపట్టాలని, ఆంధ్ర బాల బాలికలకు వసతి గృహాలు ఏర్పాటు చేయాలని, వితంతు శరణాలయాలు నెలకొల్పాలని, స్త్రీ విద్యా వ్యాప్తికి బాలికా పాఠశాలలు స్థాపించాలని తీర్మానించటం జరిగింది.

ఈ సంఘ తీర్మానాన్ని అనుసరించి ఆంధ్ర పరిశోధక సంఘం అనే పేరుతో ఒక పరిశోధన సంస్థ స్థాపించారు. ప్రఖ్యాత చారిత్రక పరిశోధకులు శ్రీ కొడుకూరాజు లక్ష్మణరావు, స్వర్ణస్థులైన తరువాత ఈ సంస్థకు లక్ష్మణరావు పరిశోధక మండలి. అని నామకరణం చేశారు. ఈ మండలికి శ్రీ నాయని వెంకట రంగారావు అధ్యక్షులు. శ్రీ ఆదిరాజు వీరభద్రరావు కార్యదర్శి. తెలంగాణా ప్రాంతంలో పెవిధ చారిత్రక సదేశాలకు సంబంధించిన చారిత్రక సామగ్రిని తాళపుత్ర గ్రంథాలను సేకరించి ఈ సంస్థ ఆంధ్రుల చరిత్రకు సంబంధించిన ఎంతో విలువైన సమాచారం సేకరించింది. ఈ సంస్థ పక్షాన శేషాద్రి రమణ కవులు తెలంగాణా జిల్లాలలో పర్యటన జరిపి ఎన్నో శాసనాలు సేకరించారు. ఈ సంస్థ సేకరించిన 123 శాసనాలు “తెలంగాణా శాసనములు” అనే గ్రంథ రూపంలో ప్రచురించారు.

ఆంధ్ర జనసంఘం కార్యదర్శి శ్రీ మాడపాటి హనుమంతరావు నిర్విరామ కృషి ఫలితంగా రెండు మూడు సం|| రాలలోనే తెలంగాణాలో యాభై ఆంధ్ర జనసంఘాలు ఏర్పడినవి. దీనికి తోడు గ్రంథాలయోద్యమం కూడా వ్యాప్తిలోకి రాసాగింది. ఈ రెండు ఉద్యమాలు పరస్పర సంబంధ సహకారాలతో పని చేయసాగినవి. ఆనాటి నిజాం ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు గ్రామాలలో వర్తకులపై జరిపే అక్రమాలను అరికట్టడానికి, వర్తకులకు చట్టరీత్యా ఉన్న హక్కులను తెలియ చేయడానికి ఒక చిన్న పుస్తకం “వర్తక స్వాతంత్ర్యం” అనే పేరుతో ప్రచురించారు. అట్లాగే “వెట్టి చాకిరి” “జాగీర్లు” ఇంకా రైతులకు ఉపయోగపడే ఎన్నో గ్రంథాలు ప్రచురించడం జరిగింది. ఇట్లా

భాషా విషయకంగా, సాంస్కృతికంగా అణచివేయబడిన తెలుగు ప్రజలలో తమ మాతృభాష, సంస్కృతి పట్ల గాఢాభిమానం కలిగించడానికి ఆంధ్ర జన సంఘం చేసిన కృషి శ్లాఘనీయమైనది.

ఆంధ్ర జన సంఘం నాయకులందరూ హైదరాబాదులో సమావేశమై ఆంధ్ర జన సంఘంతో పాటు తెలంగాణాలో వివిధ రంగాలలో పని చేసే సంస్థలన్నింటినీ ఏకం చేసి అప్పటి వరకు ఆంధ్ర జన సంఘం నిర్వహిస్తున్న కార్యకలాపాలను విస్తృత పరచవలెననే లక్ష్యంతో ఒక కేంద్ర సంస్థను “నిజాం రాష్ట్ర ఆంధ్ర మహాసభ” అనే పేరుతో నెలకొల్పారు. ఇట్లా 1930లో నిజాం రాష్ట్ర ఆంధ్ర మహాసభ ఆవిర్భవించింది. అదే సంవత్సరం మార్చి నెలలో మెదక్ జిల్లా జోగిపేట లో నిజాం రాష్ట్ర ప్రథమాంధ్ర మహాసభ జరిగింది. సుప్రసిద్ధ పండితులు, పరిశోధకులు, సాహితీవేత్త ప్రతికా సంపాదకులు శ్రీ సురవరం ప్రతాపరెడ్డి ఈ మహాసభకు అధ్యక్షత వహించారు. తెలంగాణాలోని ఎనిమిది జిల్లాల నుంచి ఎందరో విద్యావంతులైన యువకులు, రచయితలు, కవులు, పండితులు, సంఘ సేవకులు, న్యాయవాదులు ఈ సభలో పాల్గొన్నారు. అప్పుడు యువకుడైన శ్రీ రావి నారాయణరెడ్డి శ్రీ ఆరుల్ల రామచంద్రారెడ్డితో సహా పదిహేను మంది యువకులు ఆ మహాసభకు సైకిళ్ళపై వెళ్ళి వాలంటీర్లుగా పని చేశారు. ఈ మహాసభలో ప్రధానంగా సాంఘిక సమస్యలే చర్చకు వచ్చినవి. బాల్య వివాహాల నిషేధం, వితంతు వివాహాలు చట్టసమ్మతం చేయాలని తీర్మానించారు. అదే సభా ప్రాంగణంలో శ్రీమతి నడింపల్లి సుందరమ్మ అధ్యక్షతన ఆంధ్ర మహిళా

మహాసభ జరిగింది.

రెండవ మహాసభ నల్లగొండ జిల్లా దేవరకొండలో 1931 మార్చి 3, 4, 5, తేదీలలో శ్రీ బూర్గుల రామకృష్ణారావు అధ్యక్షతన జరిగింది. ఈ మహాసభ జరుపుకోవడానికి అనుమతి ఇచ్చేటప్పుడు నిజాం ప్రభుత్వం కొన్ని షరతులు విధించింది. సభాధ్యక్షుడు ఈ రాష్ట్రం నివాసియై వుండాలి. మహాసభలో జరిగే చర్చలన్నీ రాజకీయేతరములై వుండవలెను. ఈ మహాసభలో జరిగే ఏదైనా విషయం ప్రభుత్వ విధానానికి వ్యతిరేకంగా ఉన్న పక్షంలో రాబోవు సంవత్సరమున ఇటువంటి సభ జరుపుకోవడానికి ఇచ్చే దరఖాస్తులు అంగీకరింపబడవు. రెండవ మహాసభ దిగ్విజయంగా జరిగింది. ఈ సభకు హాజరైన ప్రముఖులలో “హైదరాబాదు బులిటెన్” ప్రతికా సంపాదకులు శ్రీ బుక్కపల్లి రామానుజాచారి (వీరు బి.ఆర్. చారి అనే పేరుతో ప్రసిద్ధులు) ప్రజామిత్ర సంపాదకులు, సుప్రసిద్ధ చలన చిత్ర దర్శకులు శ్రీ గూడవల్లి రామబ్రహ్మం, దేశభక్త బిరుదాంకితులైన శ్రీ వామన నాయక్, సుప్రసిద్ధ సంఘ సంస్కర్త శ్రీ బాజీ కిషన్ రావు, బారిస్టర్ శ్రీ నివాస శర్మ, మొదలైనవారు ఉండటం విశేషం.

మూడో ఆంధ్ర మహాసభ శ్రీ పులిజాల వెంకట రంగారావు అధ్యక్షతన ఖమ్మంలో జరిగింది. ఆనవాయితీగా జరిగే ఆంధ్ర మహిళా సమావేశానికి శ్రీమతి యల్లాప్రగడ సీతా కుమారి అధ్యక్షత వహించారు. నాలుగో మహాసభ 1935లో ఆంధ్ర పితామహ మాడపాటి హనుమంత రావు అధ్యక్షతన కరీంనగర్ జిల్లా సిరిసిల్లాలో జరిగింది. ఈ మహాసభ వరకు ఆంధ్ర మహాసభకు ప్రజా ఉద్యమ స్వరూపమేర్పడి ఉచ్చస్థాయికి చేరింది. ఆ తరువాత 1936లో అయిదవ మహాసభ శ్రీ కొండా వెంకట రంగారెడ్డి అధ్యక్షతన షాద్ నగర్ లో జరిగింది. 1937లో ఆరవ మహాసభ రయ్యల్ ప్రతికా సంపాదకులు శ్రీ మందుముల నరసింగరావు అధ్యక్షతన నిజామాబాదు లో జరిగింది. అదే సందర్భంలో నిజాం రాజా తన సంస్థానంలో కొన్ని రాజకీయ సంస్కరణలు ప్రవేశ పెట్టవలెనని సంకల్పించి అందుకు గాను తగిన సూచనలు చేయటానికి శ్రీ ఆరావముద్ అయ్యంగార్ ఆధ్వర్యంలో ఒక కమిటీని నియమించాడు. ఈ కమిటీకి తమ నూతనలు అందచేయాలని నిజామాబాదు మహాసభ తీర్మానించింది. ఆంధ్ర మహాసభ బహిరంగ సభలో రాజకీయ తీర్మానం చేయటం ఇదే ప్రథమం. నిజామాబాదు ఆంధ్ర మహాసభ తరువాత ఆంధ్రోద్యమ స్వరూపమే పూర్తిగా మారిపోయింది. ఇప్పటివరకు రాజకీయేతర సంస్థగా పరిగణించబడుతూ ఉన్న ఆంధ్ర మహాసభ రాజకీయ సంస్థగా రూపుదాల్చే స్థితికి చేరుకున్నది. అతివాద మితవాద వర్గాలు అని రెండు వర్గాలు స్పష్టంగా ఏర్పడినవి.

సప్తమాంధ్ర మహాసభ 1940లో హైదరాబాదు జిల్లా మల్కాపురంలో శ్రీ

మందుముల రామచంద్రరావు అధ్యక్షతన జరిగింది. '1938లో స్టేటు కాంగ్రెసుపై నిషేధం తొలగించాలని సత్యాగ్రహాద్యమం జరిగిన దృష్ట్యా ప్రభుత్వం నారు ఆంధ్ర మహాసభ జరుపుకోవటానికి సకాలంలో అనుమతి ఇవ్వలేదు. ఈ ఏడవ ఆంధ్ర మహాసభలో యువ నాయకత్వం బలపడి వారిదే పై చేయి అయింది. ఆ తరువాత ఆంధ్ర మహాసభ అతివాదులే అభ్యుదయవాదులైన నామసక్షాలవారి చేతుల్లోకి పోయింది. వీరిలో మళ్ళీ రెండు సర్గాలు ఏర్పడినవి. ఒకటి జాతీయ సక్షం, రెండవది కమ్యూనిస్టు సక్షం.

1941లో నల్లగొండ జిల్లా చిలుకూరు గ్రామంలో ఎనిమిదవ ఆంధ్ర మహాసభ శ్రీ రావినారాయణరెడ్డి గారి అధ్యక్షతన జరిగింది. శ్రీ నారాయణరెడ్డి తమ అధ్యక్షోపన్యాసంలో దేశీయ సంస్థానాలలో ప్రజల ఇక్కి-ట్లు, సామ్రాజ్య వాద యుద్ధం, పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ మొదలైన సమస్యలను గురించి ప్రస్తావించారు. 1942లో తొమ్మిదవ ఆంధ్ర మహాసభ శ్రీ మాదిరాజు రామకోటేశ్వరరావు అధ్యక్షతన వరంగల్ జిల్లా ధర్మవరం గ్రామంలో జరిగింది. పదవ ఆంధ్ర మహాసభ శ్రీ కొండా వెంకటరంగారెడ్డి అధ్యక్షతన హైదరాబాదు నగరంలో జరిగింది. 1944లో భువనగిరి లో జరిగిన పదకొండవ ఆంధ్ర మహాసభకు శ్రీ రావినారాయణరెడ్డి అధ్యక్షత వహించారు. ఈ భువనగిరి ఆంధ్ర మహాసభ సంపూర్ణంగా కమ్యూనిస్టు భావాలు గల వారి చేతుల్లోకి పోయింది. 1945 నుంచి ఆంధ్ర మహాసభ కార్యకర్తలు (కమ్యూనిస్టు భావాలు కలవారు) జాగీర్దార్లు, భూస్వాములు, దేశ్ ముఖ్ ల అక్రమాలు దౌర్జన్యాలుకు వ్యతిరేకంగా రైతులను సమీకరించి

ఎన్నో పోరాటాలు జరిపారు. ఇట్లా ఆంధ్ర మహాసభ విప్లవ భావాలు గలవారి చేతుల్లోకి పోయిన తరువాత కాంగ్రెసు భావాలు, గాంధీజీ సిద్ధాంతాలపట్ల విశ్వాసం కల వారంతా వరంగల్ జిల్లా మడికొండ లో సమావేశమై జాతీయాంధ్ర మహాసభ నిర్వహించారు. కమ్యూనిస్టు ఆంధ్ర మహాసభ శ్రీ రావినారాయణరెడ్డి అధ్యక్షతన ఖమ్మంలో జరిగింది. ఇట్లా నిజాం రాష్ట్ర ఆంధ్ర మహాసభ రెండుగా చీలిపోయింది.

1946లో మెదక్ జిల్లా కంది గ్రామంలో సర్దార్ జమలాపురం కేశవరావు అధ్యక్షతన పదమూడవ జాతీయాంధ్ర మహాసభ ఘనంగా జరిగింది. కంది మహాసభ చరిత్రాత్మకమైనది. వేలాది ప్రజలు ఈ మహాసభకు హాజరైనారు. ఇదే తుది మహాసభ. ఆ తరువాత ఆంధ్ర మహాసభ జరగలేదు. స్టేటు కాంగ్రెసు పై నిషేధం తొలగించడం నల్లజాతీయాంధ్ర మహాసభ ఆంధ్ర కాంగ్రెసు సంఘంగా మారి పోయింది. అదే విధంగా కమ్యూనిస్టుల ప్రాబల్యం గల ఆంధ్ర మహాసభ కమ్యూనిస్టు పార్టీగా రూపొందింది.

సర్దార్ జమలాపురం కేశవరావు నాయకత్వంలో ఆంధ్ర కాంగ్రెసు (తెలంగాణా) విప్లవాత్మకమైన కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. జాతీయ భావాలు కల యువకార్యకర్తలు అనేకులు ఆయన నాయకత్వంలో సత్యాగ్రహాద్యమాలలో చేరి ఎటువంటి త్యాగానికైనా సంసిద్ధులైనారు.

కమ్యూనిస్టు పార్టీ

అట్లాగే శ్రీ రావినారాయణ రెడ్డి అధ్యక్షులుగా ఉన్న కమ్యూనిస్టు ఆంధ్ర మహాసభ రద్దు అయింది. దాని స్థానంలో కమ్యూనిస్టు పార్టీ రూపొందింది. అంతకు

ముందే హైదరాబాదు నగరంలో కమ్యూనిస్టు భావాలు కల యువకులంతా కంపి "కామ్రేడ్స్ ఎసోసియేషన్" పేరుతో ఒక చర్చా వేదిక నడిపిస్తూ వుండేవారు. ఇందులో శ్రీ రావినారాయణరెడ్డి, రాజబహదూర్ గౌడ్, మఖ్దూం మొహియుద్దీన్, ఆలం ఖాన్ మేరీ ముఖ్యులు. ఆంధ్ర మహాసభలో పనిచేస్తున్న కమ్యూనిస్టు భావాలు కల వారిలో శ్రీ బద్దం ఎల్లారెడ్డి, శ్రీ దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు, శ్రీ వి.డి. దేశ్ సాండే, చంద్రగుప్త చౌదరి ముఖ్యులు. కమ్యూనిస్టు పార్టీ అవతరణ తరువాత వీరంతా ఆ పార్టీలో క్రియాశీల పాత్ర వహించారు.

ఆంధ్ర మహాసభ రెండుగా చీలిపోయేవరకు వివిధ సర్గాలు, వివిధ భావాలు గలవారు, సమిష్టిగా నిజాం నిరంకుశ విధానానికి వ్యతిరేకంగా సత్యాగ్రహాద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 1938లో జరిగిన ప్రథమ సత్యాగ్రహాద్యమంలో శ్రీ రావినారాయణరెడ్డి పాల్గొన్నారు. అట్లాగే వందేమాతరం ఉద్యమంలో శ్రీ సర్వదేవభట్ల రామనాథం, దేవులపల్లి వెంకటేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు. వీరు కమ్యూనిస్టు భావాలు కలవారు. కమ్యూనిస్టు పార్టీ నిర్మాణం తరువాత ఆ పార్టీలో అగ్ర నాయకులుగా ప్రముఖ పాత్ర వహించారు.

హైదరాబాదు స్టేటు కాంగ్రెసు

భారత స్వాతంత్ర్య ఉద్యమంలోనూ, వివిధ సందర్భాలలో ఆవిర్భవించిన అనేక ఉద్యమాలలోనూ హైదరాబాదు సంస్థాన ప్రజలు మహత్తరమైన పాత్ర నిర్వహించారు. 1857 ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం మొదలు కొని, రాజారాంమోహన్ రాయ్ ప్రారంభించిన సంఘ సంస్కరణోద్యమం, దయానంద సరస్వతి ఆర్యసమాజ్ ఉద్యమము,

గాంధీజీ సహాయ నిరాకరణ సత్యాగ్రహ ద్యమాలలో అంతో ఇంతో భాగస్వాములయ్యారు. ఈ ఉద్యమాల ప్రభావం సంస్థాన ప్రజలపై సడకుండా ఉండలేదు. ఈ సంస్థానాన్ని పరిపాలించే ఆసఫ్ జా రాజులు ఎన్ని అడ్డంకులు, ఇబ్బందులు, నిషేధాలు కల్పించినా భారత దేశంలో వివిధ ప్రాంతాలలో జరుగుతూ వచ్చిన సంఘటనల నుంచి ఇక్కడి ప్రజలను దూరంగా ఉంచలేకపోయారు.

1885వ సం॥రంలో బొంబాయి లో భారత జాతీయ కాంగ్రెసు స్థాపన జరిగినప్పుడు హైదరాబాదు ప్రముఖులు శ్రీయుతులు అహ్మదనాథ్ ఛటో పాధ్యాయ (సరోజినీ నాయుడు తండ్రి), ముల్లా అబ్దుల్ ఖయ్యాం, రామచంద్ర పిళ్ళే, ముత్యాల రామన్న, మొహిద్ సుస్సేన్ మొదలైనవారు జాతీయ సంస్థయైన జాతీయ కాంగ్రెసు స్థాపనను సాధించి బలపరిచారు. ఆరోజుల్లో హైదరాబాదు నుంచి వెలువడే 'దక్కిన్ టైమ్స్' పత్రికలో కాంగ్రెసు తలపెట్టిన కార్యక్రమాలను బలపరుస్తూ వ్యాసాలు కూడా వ్రాయటం జరిగింది. హైదరాబాదు నగరవాసి ముల్లా అబ్దుల్ ఖయ్యాం జాతీయ కాంగ్రెసులో సభ్యుడుగా చేరిన ప్రథమ జాతీయవాది. ఈయన కాంగ్రెసు క్రియాశీల సభ్యుడుగా మద్రాసు, బెనారస్ కాంగ్రెసు మహాసభలకు హాజరైనాడు.

1892వ సం॥లో హైదరాబాదులో ఆర్యసమాజ్ స్థాపన జరిగింది. ఆర్య సమాజ్ నాయకులు గైర్ ముల్కీలనే నెహంతో ప్రభుత్వం వారిని అరిష్టు చేసింది. ప్రభుత్వం ఎన్ని నిర్బంధాలు విధించినా సంస్థానంలో ఆర్యసమాజ్ దినదిన ప్రసర్థమానమవుతూ పోయింది. ప్రముఖ సంఘ సేపకులు శ్రీ కేశవరావు

కోరల్కర్, దామోదర్ సత్యలేకర్లు ఆర్యసమాజ్ ను పట్టింప చేయటానికి ఎంతో కృషి చేశారు. బాలగంగాధర్ తిలక్ ప్రారంభించిన గణో ఉత్సవాలు ఆర్యసమాజ్ ఆధ్వర్యంలో హైదరాబాద్ సంస్థానమంతటా జరుగుతూ వచ్చినవి. నిజాం నిరంకుశ పరిపాలనలో ఇక్కడి మతోన్మాదపూరిత వాతావరణంలో ఆర్యసమాజ్ సంస్థానంలోని హిందువులలో అత్యు విశ్వాసాన్ని, మనోధైర్యాన్ని కలుగచేయటమే కాక సంస్థానంలో ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థ ఏర్పాటుకు జరిగే పోరాటానికి వారిని సంసిద్ధం చేసింది.

1920 ఖిలాఫత్ ఉద్యమ సందర్భంలో హైదరాబాదులో శ్రీ కేశవరావు కోరల్కర్, నవాబ్ అస్ఫర్ యార్జంగ్ ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించారు. వినేకవర్ధనీ పాఠశాల ఆవరణలో జరిగిన ఒక బహిరంగసభకు సదివేలమంది ప్రజలు హాజరయ్యారు. ప్రజలలో వస్తున్న ఈ చైతన్యానికి ప్రభుత్వం బెదిరిపోయింది. గవీనిషెన్ 53 ద్వారా సభలు సమావేశాలు జరుపకుండా నిషేధాజ్ఞలు జారీ చేసింది. అప్పటి ప్రధానమంత్రి సర్ అలీ ఇమాం మోటెంగు - ఛేంస్ఫర్డ్ సంస్కరణల పద్ధతిలో హైదరాబాదులో కూడా కొన్ని రాజకీయ సంస్కరణలు ప్రవేశపెట్ట నలెనని సంకల్పించి, రాయబాల ముకుంద్ ఆధ్వర్యంలో ఒక సంస్కరణల సంఘాన్ని నియమించాడు. కాని వారి ప్రతిపాదన లేవీ వెలుగులోనికి రాలేదు.

సంస్థానంలో రాజకీయ సభలు జరపటం నిషేధం కాబట్టి 1931లో హైదరాబాదు సంస్థానం వెలుపల అకోలా లో హైదరాబాదు ప్రజలు ప్రథమ రాజకీయ మహాసభ జరుపుకొన్నారు. ఈ సభలో ప్రసంగాలు చేసిన పలువురు పెద్దలు

హైదరాబాదు రాష్ట్రం ప్రాథమిక హక్కులు కూడా కరువైనవని విమర్శించారు. 1930 ప్రాంతంలో శ్రీమతి పద్మజానాయుడు (ఈమె సరోజినీ నాయుడు కూతురు) కొందరు ముస్లిం మిత్రుల సహాయంతో స్వదేశీ ఉద్యమాన్ని ఆరంభించారు. వీరు ఖాదీ ప్రచారానికి ఎంతో కృషి చేశారు. 1935, 36 సం॥లలో హైదరాబాదు రాష్ట్రంలో జాతీయ కాంగ్రెసు శాఖ నెలకొల్పడానికి ప్రయత్నాలు జరిగినవి. కాని అవి ఫలించలేదు.

స్వామి రామానంద తీర్థ

స్వామి రామానంద తీర్థ హైదరాబాదు స్టేటు కాంగ్రెసు ఉద్యమాన్ని చేపట్టిన తరువాతనే దానికొక నిర్దిష్ట స్వరూపం ఏర్పడింది. రాష్ట్ర స్వాతంత్ర్య ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించి అహోరాత్రులు అవిరళ కృషి జరిపిన మహనీయుడాయన. విద్యావేత్తగా, కార్మిక నాయకుడుగా, పాత్రికేయుడుగా, సామ్యవాదిగా అనేక రంగాలలో ఆయన నిర్వహించిన పాత్ర శ్లాఘనీయమైనది. ఆనాటి యువకులకు ఆయన ఆచార్యుడు, మార్గదర్శి, తత్వ బోధకుడు.

1936లో ఆయన హైదరాబాదు నగరానికి వచ్చి ఇక్కడ నివాసం ఏర్పరచు కొన్నాడు. నగరంలోనే కాక తెలంగాణా మరాఠ్వాడ, కర్నాటక జిల్లాల్లో పర్యటన జరిపి అనేక మంది యువ కార్యకర్తలను తయారు చేశాడు. స్టేటు కాంగ్రెసు సంస్థను స్థాపించాలని నిశ్చయించు కొన్నాడు. 1938 జూలై నాటికి దాదాపు 1500 మందిని కాంగ్రెసులో ప్రాథమిక సభ్యులుగా చేర్చించాడు. వీరంతా విద్యావంతులైన యువకులు. ఎటువంటి కష్టనష్టాలనైనా ఎదుర్కొనటానికి సంసిద్ధులుగా ఉన్నవారు. హైదరాబాదులోని

ఆనాటి పరిస్థితుల దృష్ట్యా ఈ విషయం లత రహస్యంగా ఉంచబడింది. 1938 సెప్టెంబర్ నెలలో సభ్యులను సమావేశ పరచి కార్యవర్గం ఎన్నికలు జరిపించడానికి ఏర్పాట్లు చేశాడు. ఈ విషయాన్ని తన రహస్య సమాచార శాఖ ద్వారా తెలుసు కున్న నిజాం ప్రభుత్వం హైదరాబాద్ స్టేటులో జాతీయ కాంగ్రెసు నిర్మాణాన్ని నిషేధించింది. ప్రభుత్వ నిషేధాజ్ఞలను ధిక్కరించాలని నిర్ణయించుకొని శ్రీ గోవిందరావు నానక్ అధ్యక్షులుగా, శ్రీ రామకృష్ణధూత్ కార్యదర్శిగా స్టేటు కాంగ్రెసు కార్యసర్గాన్ని ఎన్నుకొన్నారు.

1938 అక్టోబరు 24వ తేదీన ఉదయంపది గంటలకు శ్రీ గోవిందరావు నానక్ హైదరాబాద్ నగరంలోని సుల్తాన్ బజార్ లో ప్రత్యక్షమై స్టేటు కాంగ్రెసు నిర్మాణం జరిగిందనీ, దానికి తాను అధ్యక్షుణ్ణి అని ప్రకటించుకొని సత్యాగ్రహం చేశారు. ఈ సత్యాగ్రహంలో ఆయనతో పాటు శ్రీ యుతులు జనార్దన రావు దేశాయ్, రామకృష్ణధూత్, శ్రీ నివాస్ రావు బోరికర్, రావి నారాయణ రెడ్డి కూడా వున్నారు. వీరందరినీ ప్రభుత్వం అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపి చింది. స్వామి రామానంద తీర్థును 27వ తేదీన అరెస్టు చేశారు. హైదరాబాదు నగరంలోనే కాక వరంగల్లు, నల్లగొండ, మహబూబ్ నగర్, నిజామాబాద్, ఔరంగా బాద్, నాందేడ్ మొదలైన అనేక పట్టణాలలో అనేకమంది కార్యకర్తలు సత్యాగ్రహాలు చేసి అరెస్టు అయ్యారు. సర్దార్ జసులాపురం కేశవరావు మధిర పట్టణంలో సత్యాగ్రహం చేశారు. ఆయనను అరెస్టు చేసి వరంగల్ జైలుకు పంపించారు.

నందేమాతరం ఉద్యమం

1938 వ సంవత్సరం హైదరాబాదు

స్టేటు స్వాతంత్ర్య ఉద్యమ చరిత్రలో అత్యంత ప్రధానమైనది. ఆ సంవత్సరం మొట్టమొదటిసారిగా నిజాం నిరంకుశ పాలనకు వ్యతిరేకంగా సామూహిక సత్యాగ్రహాలు జరిగినవి.

1938 లో దసరా పండుగనాడు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయం విద్యార్థులు 'బి' హాస్టల్ లో సమావేశమై నందేమాతర గీతాన్ని పాడుకొన్నారు. విశ్వవిద్యాలయాధికారులు నందేమాతర గీతాన్ని పాడడం నిషేధమని ప్రకటించారు. ప్రభుత్వ నిషేధాజ్ఞలను ధిక్కరించారు విద్యార్థులు. తత్ఫలితంగా నవంబర్ 29వ తేదీన హాస్టల్ లో ఉండే విద్యార్థులందరినీ కళాశాల నుంచి బహిష్కరించారు. కొద్ది రోజులలోనే రాష్ట్రమంతటా నందేమాతర ఉద్యమం వ్యాపించి అన్ని కళాశాలల్లోనూ ఈ గీతం ఘోషమోగింది. కళాశాలలో చదివే దాదాపు నాలుగు వందల మంది విద్యార్థులను తరగతుల నుంచి తొలగిస్తున్నట్లు ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.

భారతదేశంలో ఏ విశ్వ విద్యాలయంలో కూడా వీరికి ప్రవేశం ఇవ్వ కూడదని ఇంటర్ యూనివర్సిటీ బోర్డుకు వ్రాశారు. అయితే అప్పటి మధ్యప్రదేశ్ లోని నాగపూర్ విశ్వవిద్యాలయం వారు బహిష్కృతులైన విద్యార్థులకు ప్రవేశం ఇచ్చారు. నందేమాతరం ఉద్యమంలో పాల్గొనే విద్యార్థులను అభినందిస్తూ పండిత జవహర్ లాల్ నెహ్రూ, సుభాష్ చంద్ర బోసు సందేశాలు పంపించారు. నందేమాతరం గీతం పాడుకొనే హక్కు భారతీయ విద్యార్థులందరికీ ఉన్నదని గాంధీజీ వ్రాశారు. ఈ నందేమాతరం ఉద్యమంలో పాల్గొని బహిష్కరణకు గురియైన వారిలో నేటి మన భారత ప్రధానమంత్రి శ్రీ పి.వి. నరసింహారావు కూడా వుండటం విశేషం. ఇంకా ఇతరులు శ్రీ యుతులు

కె. అచ్యుత రెడ్డి, ఎన్. రామచంద్రారెడ్డి, సర్వదేవభట్ల రామనాథం, మొదలైనవారు వీరంతా తరువాత నాగపూర్ విశ్వవిద్యాలయంలో చేరి చదువులు కొనసాగించారు.

ఆర్యసమాజ్ ఉద్యమం

అదే సమయంలో షోరహక్కుల కోసం, నిజాం నిరంకుశ మత పక్షపాత వైఖరికి నిరసనగా ఆర్యసమాజ్ కూడా సత్యాగ్రహానికి పిలుపు ఇచ్చింది. ఆర్య సమాజ్ పిలుపునందుకొని వందలాది హిందూ మహాసభ నాయకులు, కార్యకర్తలు సంస్థానంలో సత్యాగ్రహాలు చేసి అరెస్టు అయ్యారు. 1939 జనవరి 21వ తేదీన మహాత్మా నారాయణ స్వామి తన అనుచరులతో సంస్థానంలోకి ప్రవేశించి ప్రభుత్వ నిషేధాజ్ఞలను ధిక్కరించి అరెస్టు అయ్యారు. పండిత్ నరేంద్రజీ, వందేమాతరం రామచంద్రరావు, నందేమాతరం వీరభద్రరావు, కృష్ణదత్ పండిత శ్యాంలాల్ వంటి ఆర్యవీరులెందరో జైళ్ళకు వెళ్ళారు. ఇది హిందువులు, ముస్లిం ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా చేస్తున్న మత సంబంధమైన ఉద్యమమని నిజాం ప్రభుత్వం ప్రచారం చేసింది. ప్రభుత్వం కొన్ని నిర్బంధాలు సడలించగలమని హామీ ఇవ్వడం గాంధీజీ ఉద్యమాన్ని విరమించుకోమని సలహా ఇవ్వడంవల్ల ఈ ఉద్యమాన్ని విరమించారు.

వ్యక్తి సత్యాగ్రహం

నిజాం ప్రభుత్వ విధానంలో మార్పు రాలేదు. తాను చేసిన వాగ్దానాన్ని ప్రధానమంత్రి సర్ అక్బర్ హైదరీ నెరవేర్చలేదు. స్టేటు కాంగ్రెసుపై నిషేధం తొలగించలేదు. 1940లో స్వామి రామానంద తీర్థ వార్తా వెళ్ళి గాంధీజీని కలుసుకొని వ్యక్తి సత్యాగ్రహం చేయటానికి అనుమతి కోరాడు. పరిమిత సంఖ్యలో ఈ ఉద్యమం నిర్వహించవలెనని ఆదేశం

చారు గాంధీజీ. హైదరాబాదు చేరుకోగానే స్వామీజీని తదితర స్టేటు కాంగ్రెసు నాయకులను అరెస్టు చేశారు. స్వామీజీని నిజామాబాదు జైలులో నిర్బంధించటం జరిగింది. భారతదేశమంతటా వ్యక్తి సత్యాగ్రహం ముమ్మరంగా సాగింది. హైదరాబాదులో కూడా ముఖ్యులు అరెస్టు అయ్యారు.

క్వీట్ ఇండియా ఉద్యమం

1942 ఆగస్టు మొదటి వారంలో బొంబాయి లో జరిగిన అఖిల భారత జాతీయ కాంగ్రెసు మహాసభలో క్వీట్ ఇండియా తీర్మానం ఆమోదించటం జరిగింది. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వెంటనే భారతదేశం వదిలి వెళ్ళాలని ఈ తీర్మానం సారాంశం. ప్రతి భారతీయుడు ఈ ఉద్యమంలో బాగస్వామి కావాలని గాంధీజీ విజ్ఞప్తి చేశారు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం జాతీయ నాయకులందరినీ అకస్మాత్తుగా బొంబాయి లో అరెస్టు చేసింది. ఆ సేతు సామూహం జైళ్ళన్నీ నిండిపోయినవి. క్వీట్ ఇండియా ఉద్యమ నివాదం దేశమంతటా మారుమ్రోగింది. జయప్రకాష్ నారాయణ, రామమనోహర్ లోహియా, అరుణా అసఫ్ ఆలీ వంటి సోషలిస్టు నాయకులు అజ్ఞాతవాసంలోకి వెళ్ళిపోరాటాన్ని ఉధృతంగా శక్తివంతంగా వడిపించారు. స్వామీ రామానంద తీర్థ బొంబాయి నుంచి హైదరాబాదు చేరుకోగానే ఆయనను అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపించారు. హైదరాబాదు రాష్ట్రమంతటా వందలాది కార్యకర్తలు క్వీట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. సంస్థానంలో జైళ్ళన్నీ నిండిపోయినవి. సంస్థానంలో ప్రతి పట్టణంలో హర్తాళ్ళు, నిరసన ప్రదర్శనలు జరిగినవి. భారతదేశమంతటా పెల్లుబికి క్వీట్ ఇండియా ఉద్యమం బ్రిటిష్

ప్రభుత్వాన్ని గడగడలాడించింది. ఈ సందర్భంలో జయప్రకాష్ నారాయణ హైదరాబాదును సందర్శించారు. ముఖాష్ చంద్రబోస్ స్థాపించిన ఐ.ఎన్.ఏ. లో హైదరాబాదు కు చెందిన ఆబిద్ హసన్ సప్రాసీ, సురేష్ చంద్ర చేరారు. 1943 డిసెంబర్ నెలలో స్వామీజీని మరికొందరు నాయకులను విడుదల చేశారు. 1944 మేలో గాంధీజీ విడుదలయ్యారు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో సంప్రదింపులు ప్రారంభమైనవి. 1945లో జాతీయ కాంగ్రెసు నాయకులందరు విడుదలయ్యారు. గాంధీ-జిన్నాల మధ్య జరిగిన సంభాషణలు విఫలమైనవి. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కాంగ్రెసు, ముస్లిం లీగ్, ఇరు పక్షాల నాయకులను చర్చలకు ఆహ్వానించింది.

స్వతంత్ర భారత అవతరణ

ఉవ్వెత్తున సాంగివస్తున్న ప్రజా ఉద్యమాన్ని తట్టుకోలేకపోయింది బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం. అప్పుడు బ్రిటన్ లో అధికారంలో వున్న లేబర్ పార్టీ ప్రభుత్వం భారత దేశానికి స్వతంత్ర్యం ఇవ్వాలని నిర్ణయించింది. పాకిస్థాన్ ఏర్పడాలని ముస్లిం లీగ్ పట్టుపట్టింది. భారతదేశ విభజన జరగక తప్పలేదు. 1947 ఆగస్టు 15వ తేదీన భారతదేశానికి సంపూర్ణ స్వతంత్ర్యం లభించింది. ఢిల్లీ ఎలక్టోరేట్ పై త్రివర్ణ సతాకం రెపరెపలాడింది. పండిత్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ప్రధానమంత్రిగా జాతీయ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. ఉప ప్రధాని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ దీక్షాదక్షతలు, రాజకీయ చతురత వల్ల భారతదేశంలోని స్వదేశీ సంస్థానాలన్నీ ఒక్కొక్కటిగా ఇండియన్ యూనియన్ లో విలీనమైనవి. హైదరాబాదు సంస్థానం రాజా మీర్ ఉస్మాన్ లీఖాన్ ఇండియన్ యూనియన్ లో చేరకుండా పేచీ పెట్టాడు. తాను స్వతంత్రంగా వుండగలనని ప్రకటించాడు.

తుది పోరాటం

హైదరాబాదు రాష్ట్రం ఇండియన్ యూనియన్ లో విలీనం కావాలని, సంస్థానంలో బాధ్యతాయుత ప్రభుత్వం నెలకొల్పాలని స్టేటు కాంగ్రెసు తీర్మానించింది. కమ్యూనిస్టు పార్టీ, సోషలిస్టులు పోరాటానికి పిలుపు ఇచ్చారు. 1947 ఆగస్టు 7వ తేదీన రాష్ట్రమంతటా “ఇండియన్ యూనియన్ విలీన దినోత్సవం” జరపాలని స్టేటు కాంగ్రెసు నిర్ణయించింది. సంస్థానమంతటా పెద్దపెట్టున సత్యాగ్రహోద్యమం జరిగింది. వేలాది కార్యకర్తలు త్రివర్ణ పతాకాలు ఎగురవేసి అరెస్టు అయ్యారు. స్వామీజీని అరెస్టు చేసి వదిలివేశారు. ఆంధ్ర కాంగ్రెసు అధ్యక్షులు సర్దార్ జమలాపురం కేశవరావు మధిరలో పదివేల మంది జనసమూహం మధ్య సత్యాగ్రహంచేసి అరెస్టు అయ్యారు. “హైదరాబాదు సంస్థాన ప్రజలు స్వతంత్ర పౌరులుగా స్వతంత్ర భారతావనిలో అంతర్భాగంగా అయినప్పుడే హైదరాబాదు గౌరవ ప్రతిష్టలు ఇనుమడించగలవు: స్వతంత్ర్యంగా ఉండటానికి నిజాం రాజు చేసే ప్రయత్నం అన్నింటినీ ప్రజలు ప్రతిఘటించగలరు” అని స్వామీ రామానంద తీర్థ ప్రకటించారు.

స్టేటు కాంగ్రెసు పిలుపు నందుకొని ప్రజలు సహాయ నిరాకరణోద్యమంలో పాల్గొన్నారు. న్యాయవాదులు కోర్టులు బహిష్కరించారు. విద్యార్థులు పాఠశాలలు వదిలివేసి ఉద్యమంలో దూకారు. గ్రామాలలో పటేల్ పట్వారీలు రికార్డులు ప్రభుత్వానికి సప్పించేసి తమ పదవుల నుంచి వైదొలగారు. వర్తకులు, కార్మికులు, కర్షకులు అంతా నిజాం నిరంకుశ పరిపాలన ‘ఆజాద్ హైదరాబాద్’ ఆలోచనకు వ్యతిరేకంగా పోరాటానికి సంసిద్ధులై నారు. కమ్యూనిస్టు పార్టీ సాయుధ పోరాటాన్ని ఆరంభించింది. గ్రామాలలో ఇత్తెహాద్ లు

సర్మీన్ సంస్థ రజాకార్లు, నిజాం పోలీసుల
హింసా కాండను కమ్యూనిస్టు దళాలు
ఎదుర్కొన్నవి. విజయవాడ, షోలాపూర్,
బ్రాందీ, బొంబాయి పట్టణాలలో స్టేటు
కాంగ్రెసు ప్రాంతీయ కార్యాలయాలు
నెలకొల్పింది. సరిహద్దు శిబిరాలు ఏర్పడి
నవి. రజాకార్ల దౌర్జన్యాలు, హింసా
కాండను ఎదుర్కొనటానికి కాంగ్రెసు
నాయకులు, కార్యకర్తలు కూడా ఆయు
ధాలు ధరించవలసి వచ్చింది.

సంస్థానంలో శాంతి భద్రతలు
పూర్తిగా క్షీణించినవి. ఇత్తోహదుల్లా సర్మీన్
సంస్థ అధ్యక్షుడు సయ్యద్ ఖాసం రజా
హైదరాబాదు సంస్థానం స్వతంత్రంగా
ఉండగలదని వదే వదే ప్రకటనలు
చేయసాగాడు. అతనిని అదుపు చేసే దైర్యం
నిజాంకు లేకపోయింది. ప్రజల ధన,
మాన ప్రాణాలకు రక్షణ లేకుండా
పోయింది. ఈ పరిస్థితిలో 1948 సెప్టెం
బర్ 13వ తేదీన పోలీసు చర్య జరిగింది.
ఇండియన్ యూనియన్ సైన్యాలు
సరిహద్దు దాటి హైదరాబాదు సంస్థానంలోకి
ప్రవేశించినవి. నిజాం సైనికులు కొద్దిపాటి
ప్రతిఘటన తరువాత భారత సైన్యానికి
లోంగిపోయారు. హైదరాబాదు సంస్థానం
ఇండియన్ యూనియన్ లో విలీనమవు
తున్నట్లు నిజాం ప్రకటన చేశాడు. నిజాం
రాజు రాజ్ ప్రముఖ్ గా నియమితుడై నాడు.

1952లో హైదరాబాదు రాష్ట్రంలో
వయోజన ఓటింగ్ పద్ధతిపై ఎన్నికలు
జరిగినవి. శ్రీ బూర్గుల రామకృష్ణారావు
ముఖ్యమంత్రిగా ప్రథమ ప్రజాస్వామ్య
ప్రజా ప్రభుత్వం ఏర్పడింది.

ఎందరో సుహనీయులు, త్యాగ
ధనులు వివిధ ఉద్యమాలలో, పోరాటాలలో
పాల్గొన్నారు. ఎన్నో కష్టనష్టాలకు గురి
లయ్యారు. దేశ సామ్రాజ్యం కోసం బలి
లియ్యారు. అటువంటి దేశభక్తులంతా
నిరస్మరణీయులు. వారికి నా శ్రద్ధాంజలి.

వసంత శోభ

ఆచార్య సోమంచి అనంత పద్మనాభ శాస్త్రి

వసంతుడొచ్చాడు చెలీ!
వసంతుడొచ్చాడు విను,
కొమ్మలలో కోయిలమ్మ
రమ్మన మని పిలుస్తోంది!

మల్లెపూల పరిమళాలు
ఉల్ల మలర చేయుచుండ
మధుమాళం నాలోపల
మధురోహలు పెంచువేళ -
విరబూసిన మందారం
చిరునవ్వులు రుప్తువేళ
ఎడమొగమై పెడమొగమై
ఎందుకు కూర్చున్నావు ?
కలలలోనె, గడిపేయుట
కాలం తగునా ?
కల విజముకు దూరంగా
బ్రతుకుట తగునా ?

సంసారం మొదలుపెట్టి
సహకాలం జరిగె - !
సంపాదన పెరగలేదు
పెరిగెను సంసారం !....
మధుమాళపు కోరికల -
తలపడేలనోయ్ ?
వయసొచ్చిన వధువు కింక
వరుని చూడవోయ్
ఎదుగుతోన్న పిల్లలకిక,
సోఫీగా బతికేందుకు
తెరువు చూడవోయ్ !
బ్రతుకు తెరువు చూడవోయ్!

తెలుగునాట మహిళా ఉద్యమం

మల్లాది సుబ్బమ్మ

సారా నిషేధించాలని కోరుతూ ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో పెల్లుబికిన అపూర్వ మహిళా ఉద్యమం

తెలుగునాట మహిళా ఉద్యమాన్ని గురించి తాము అంటే తెలుగు మహిళలు పాల్గొన్న భారతీయ మహిళా ఉద్యమాన్ని గురించి స్పృశించక తప్పదు. తెలుగు స్త్రీల ప్రత్యేకతగా విలసిల్లిన వారి ఉద్యమాల చరిత్రను రాయడం తప్పనిసరి. మహిళా ఉద్యమం అంటే రెండు రకాలుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. మహిళల శ్రేయస్సు కోసం స్త్రీ పురుషులు చేపట్టే ఉద్యమాలు మొదటివి. కాగా మహిళలు సామ్రాజ్య తమ బాగోగులను మెరుగు పర్చుకునే ఉద్యమాలు రెండవ కోసం చెందుతాయి.

మహిళా ఉద్యమాన్ని అనేక కోణాల నుండి పరిశీలించవచ్చు. మహిళా ఉద్యమ

చరిత్రను దశలవారీగా విభజించి ఆయా కాలాల్లో ఉద్యమ చరిత్రను వివరించటం ఒక పద్ధతి. 1860-1918 సామాజిక సంస్కరణ యుగం గాను, 1919-1942 జాగృతి శకం గాను, 1943-1952 తిరుగుబాటు, ఆందోళన కాలం గాను, 1953-1974 స్థిరీకరణ దశగాను, 1975-1984 మహిళా దశాబ్దం గాను 1985 నుండి నేటివరకు మహిళా దశాబ్దానంతర కాలం గాను పరిగణిస్తున్నారు. అలా దశలవారీగా ఉద్యమాన్ని అధ్యయనం చేయటం వింక్షణమయినదే. మహిళా ఉద్యమంలో

ప్రబలంగా వున్న సిద్ధాంతాలను పేర్కొని వాటి తాలూకు కార్యాచరణను విశదీక

రించటం రెండవ విధానం. స్త్రీ స్వేచ్ఛా ఉద్యమం ఈనాడు ఉదాహరణ. మార్క్సిస్టు, సోషలిస్టు, మ్యూనుసిస్టు, రాడికల్, సాంస్కృతిక పుస్తాకాలన్నీ ప్రభావిత మవుతున్నది. స్త్రీలకు ఉన్న సమస్యలను వారి పర్సనల్ నాటివ్ ఇట్టి తెలియజేప్పడం మరో విధం. ధనీక స్త్రీలు, మధ్య తరగతి స్త్రీలు, కార్మిక స్త్రీలు అని మహిళా ప్రసంగాన్ని విభజించి, గుర్తించి వారి సమస్యలను, చరిత్రను తరచి చూడటం మూడవ మార్గం. వీటి అన్నింటికీ భిన్నంగా స్త్రీల ప్రధాన సమస్యలను పేర్కొని వాటి పరిష్కారానికి ఎవరు, ఏ పర్సనల్ నాటివ్ సిద్ధాంతం వారు, ఏ సంఘం

వారు నిలా కృషి చేశారో వీలయినంత సమగ్రంగా, నిశ్లేషణాత్మకంగా ఉదహరించటం చివరి తీరు. ఆంధ్రలో మహిళోద్యమం అంటే 133 సం॥ (1860-1993) చరిత్రను ఏకరువు పెట్టడం యీ వ్యాస పరిధికి మించిన పని. కాగా స్టేటస్ కమిటీ రిపోర్టు, మహిళా దశాబ్దం ఫలితంగా 1975 నుండి మహిళోద్యమం ఊపందుకున్న విషయం సర్వజన విదితం. అయితే ఈ వేగానికి ప్రాతిపదికగా నిలిచింది 1953-1974 నాటి స్థిరీకరణ దశ. కనుక 1860-1952 కాలపు మహిళోద్యమాన్ని చారిత్రక దృష్టితో గమనించి, స్ఫులింపి 1953 నుండి యీనాటి వరకు అంటే 40 ఏళ్లుగా జరిగిన కాలాన్ని సమీక్షించే పూనటం సబబు.

ఇందులో 1985 నుండి యిప్పటి వరకు జరిగిన మహిళాభ్యుదయాన్ని ప్రత్యేక శ్రద్ధతో చూడటం అవశ్యకం కూడాను. కనుక ముందుగా స్త్రీ జనాభ్యుదయానికి తోడ్పడిన ప్రముఖులను తేల్చిచూడటం అవసరం. ఈనాడు స్త్రీలు యింత ప్రాచీన తామూ మనుష్యులవో, కమరూ హక్కులున్నాయో, పురుష ప్రాధాన్య సమాజం కాక భాగస్వామ్య సమాజం కావాలని, తమ వ్యక్తిత్వం, హందా గౌరవించబడాలి అని ఆందోళన చేయగల్గుతున్నారంటే అనేకమంది పేరెన్నికగన్న మహనీయులయిన స్త్రీ పురుషుల కృషి ఫలితమే అనక తప్పదు.

మహిళోద్యమం అనగానే ముందుగా కందుకూరి దంపతులు మనస్ఫూర్తిపథంలో మెదుల్తారు. యుగకర్త కందుకూరి (1848-1919) కేవలం వితంతు పునర్వివాహోద్యమ ప్రారంభకులే కాదు. స్త్రీజన పునర్వివాహానికి బాటలు వేసిన మహా వ్యక్తి. స్త్రీలకు విద్యావిజ్ఞానాలు అందించటానికి,

మూడవ విశ్వాస నిర్మాణకు, స్త్రీలను బాధించే దురాచారాలను ఖండించటానికి, సమాజంలో స్త్రీలను భాగస్వాములను చేయటానికి పత్రికలు, సభలు, సమాజాలు స్థాపించి ఉపన్యాసాల ద్వారా, రచనల ద్వారా సర్వతోముఖంగా మహిళాభ్యుదయానికి పాటుపడిన మహోన్నతమూర్తి. ఆయన భార్య రాజ్యలక్ష్మమ్మ (1851-1910) స్త్రీ జనోద్ధరణకు కంకణం కట్టుకున్న కాంత. భోగం మేళాలను వ్యతిరేకించి పరిశుద్ధ పర్వనాన్ని ప్రోత్సహించిన రఘుపతి వేంకట రత్నం నాయుడు (1862-1939) స్త్రీ అబల కాదని ప్రపచించి, వృద్ధులయిన పురుషులు చాలికలను వివాహం చేసుకునే దుష్ట సంప్రదాయాన్ని ఖండిస్తూ, పురుష ప్రాధాన్య సమాజపు రీతులను గర్హిస్తూ రచనలు చేసి, స్త్రీలకు విదాకులు కోరే హక్కు కావాలని ఉద్ఘాటించిన సునత గురజాడ అప్పారావుది (1862-1915). స్త్రీకి కూడా శరీరం వుంది. దానికి వ్యాభిమం యివ్వాలి. మెదడు వుంది. దానికి జ్ఞానం యివ్వాలి. ఆమెకు స్వేచ్ఛ ఉంది. దానికి అనుభవం యివ్వాలి అని ఉద్ఘాటించి, ప్రచారం చేసి, బోధించిన చలం (1894-1979) చిరస్మరణీయుడు. స్త్రీలను తైంగిక స్వాతంత్ర్యం కావాలని గట్టిగా వాదించే చలం స్త్రీలకు మహోపకారం చేశాడు.

స్త్రీల వ్యక్తిత్వాన్ని గౌరవించి, వారి సేవా నిరతిని, సామర్థ్యాన్ని గుర్తించి తన ఉద్యమాలలో (1921, 1930, 1931, 1941, 1942) స్త్రీలకు సముచిత భాగస్వామ్యం కల్పించిన మహాత్మా గాంధీని విస్మరించలేము. ఏవో కొన్ని సమస్యల మీద తప్ప స్త్రీల విషయంగా విప్లవాత్మక భావాలను ప్రకటించిన గాంధీ స్త్రీల పట్ల

చూపిన సానుభూతి, ఆదరణ, సమానత్వ భావన, కన్యాదాన నిరసన ప్రశంసనీయం. ఆ కాలంలో దేవదాసీ వ్యవస్థ నిర్మూలనకు ఎంతో శ్రమించిన యామినీ పూర్ణతిలకం, గంధం అమ్మన్న రాజాలు ఆయన శిష్యులే. తరువాత స్త్రీ జనోద్ధరణకు అనేక కార్యక్రమాలు చేపట్టి సుప్రసిద్ధులైన దుర్గాబాయి (1908-1981) పత్రిక, సంఘాలు స్థాపించి ఆయన యుగంలో ఆయన బోధనలవల్ల ప్రభావితమయిన వారే. అఖిలభారత మహిళా మహా సభకు స్థాపకులయిన మార్గరెట్ కజిమ్మ (1878-1954), దానికి బలాన్ని ఊపును యిచ్చిన సరోజినీ నాయుడు (1879-1949), ఆ సంఘ విస్తరణకు విశేషంగా పనిచేసిన కమలాదేవి చలోపాధ్యాయ (1903-1989) గాంధీజీవల్ల స్ఫూర్తి పొందినవారే. యువతులకు ఆత్మ విశ్వాసాన్ని అందించిన ఉన్నవ లక్ష్మీబాయిమ్మ (1877-1958), పాణకా కనకమ్మ (1869-1963) ఇత్యాదులు గాంధీజీ ఉద్యమాలలో ఉద్బవించినవారే. గృహలక్ష్మీ స్వర్ణకంకణ ప్రథమ గ్రహీత మహిళోద్యమ సారథి గాంధీజీ అడుగుజాడలలో నడచి రించిన మహిళయే. విదాకుల విషయంలో మితవాద ధోరణిని అపలంబించినా మహిళోద్యమానికి అండగా నిలిచిన కడప రామసుబ్బామ్మ కాంగ్రెసు వాదియే. స్థిరీకరణ దశలో పలువురు స్త్రీలు వివిధ నిర్మాణ కార్యక్రమాలలో పాల్గొని కీర్తిని ఆర్జించారు. కమ్యూనిస్టు సిద్ధాంతం అన్ని రంగాలలో స్త్రీ పురుష సమానత్వాన్ని చాటుతుంది. తెలంగాణా పోరాటకాలంలో (1946-1952) ప్రముఖ వాత్రవహించిన స్త్రీలలో పేరెన్నికగన్న వారు ఐలమ్మ, మల్లు స్వరాజ్యం, నరసమ్మలు. స్త్రీలలో జాగృతీని, చైతన్యాన్ని వ్యాప్తి చేయ

పూనుకొని స్త్రీలకు కుటుంబ నియంత్రణ సందేశాన్ని అందచేసి, స్త్రీలకు సమానత్వం యెడ ఆసక్తిని కలుగజేసిన కొమరాజు అచ్చమాంబ (1906-1964) ప్రముఖ కమ్యూనిస్టు కార్యకర్త. ఆంధ్రప్రదేశ్ కుటుంబ నియంత్రణోద్యమానికి సారథ్యం వహించిన ప్రేమలతా గుప్త. అనాథ స్త్రీలను ఆదుకున్న యల్లాప్రగడ సీతాకుమారి ఎం.ఎల్.సి. కూడా మహిళోద్యమ రథసారథులే.

రాష్ట్రస్థాయి మహిళా సంఘాలు
జాగృతిశక్తి: ప్రథమ ఆంధ్రరాష్ట్ర మహాసభ 1929లో డా॥ ముత్తు లక్ష్మీరెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగింది. బాల్య వివాహ నిషేధ శాసనాన్ని ఆహ్వానిస్తూ, 10 ఏండ్లలో మద్య నిషేధాన్ని కోరుతూ, దేవదాసీ వ్యవస్థ నిర్మూలనాన్ని ఆశిస్తూ, తండ్రి ఆస్తిలో కుమార్తెకు వాటా కోరుతూ తీర్మానాలు ఆమోదించబడినాయి. 1931లోని రాష్ట్ర మహాసభలో వివాహిత పురుషులను స్త్రీలు వివాహమాడరాదని, స్త్రీలకు ప్రత్యేక కళాశాలలను స్థాపించాలని తీర్మానాలు చేశారు. 1932లో ఆచంట రుక్మిణీదేవి అధ్యక్షతన మహాసభ జరిగింది. సామాజిక దురాచారాలను ఆమె తన అద్యక్షోపన్యాసంలో ఖండించారు. వివాహాలను రిజిష్టరు చేయాలని ఒక తీర్మానంలో కోరబడింది.

తెలంగాణాలో 1931లో జరిగిన ద్వితీయ ఆంధ్రమహిళా సభ టి. పర లక్ష్మమ్మ అధ్యక్షతన సమావేశమయింది. ఆమె సంఘ సంస్కర్త. ఆమె స్త్రీల ఆరోగ్యం విషయమై శ్రద్ధ వహించాలని కోరారు. 1934లో తృతీయ మహాసభ ప్రముఖ సంఘసేవకురాలు ఎల్లాప్రగడ సీతాకుమారి అధ్యక్షతన కూడింది. 1936లో జరిగిన మహాసభకు బూర్గుల అనంతలక్ష్మి అధ్యక్షత

వహించింది. 1940లో చిలుకూరులో రంగమ్మా ఓబుల్ రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన 8వ మహాసభ చెప్పుకొనతగింది. వితంతువులకు భర్త ఆస్తిలో హక్కులు, భర్తచేత వదలివేయబడిన స్త్రీలకు పునర్వివాహపు హక్కు ఆనాడే కోరబడి నాయి. ఆడపాపల వ్యవస్థను, పరదాను తొలగించాలని కోరారు. బహుభార్యత్వ నిషేధాన్ని ఆశించారు.

గుంటూరు, కృష్ణా, ఉభయ గోదావరి, గంజాం జిల్లాలలో జిల్లా సంఘాలు బాగా పనిచేసినాయి. మదరాసు నుండి బరంపురం దాకా అనేక స్థానిక సంఘాలు ఉద్యమ వ్యాప్తికి తోడ్పడినాయి.

ఆందోళన కాలం: 1945లో జరిగిన 17వ ఆంధ్ర రాష్ట్ర మహిళా మహాసభను విస్మరించలేము. అందులో వివాహిత పురుషుని వివాహమాడిన స్త్రీకి సభ్యత్వం నిరాకరించబడింది. ఇది కొమరాజు అచ్చమాంబను దృష్టిలో ఉంచుకొని చేసిన తీర్మానం. ఇది ఉత్తర్రాష్ట్ర మహిళోద్యమం రెండు కావడానికి తోడ్పడింది. 1946లో నెల్లూరులో సమావేశమయిన మహిళా మహాసభ అస్పృశ్యతా నివారణను, మద్యసాన నిషేధాన్ని కోరింది.

ఆంధ్రప్రాంతపు కమ్యూనిస్టు మహిళలు ఆంధ్ర మహిళా మహాసభలనుండి విడిపడి 1947లో ప్రథమ రాష్ట్ర మహాసభను జరుపుకున్నారు. గ్రామాలకు వ్యాప్తిచేసిన మహిళోద్యమం వారి మహాసభలో ప్రతిఫలించింది. అంతకు ముందు వారి కార్యకలాపాలు ప్రజల దృష్టిని ఆకర్షించాయి. 150 మంది మహిళా వాలంటీర్లు పురుష దుస్తులతో కవాతు చేయటం (1943), అఖిల భారత కిసాన్ సభ సందర్భంగా 1000 మంది మహిళలు ఊరేగటం (1946), హిందూ 'లా' మార్చును కోరుతూ బి.ఎన్. రావు

కమిటీ రిపోర్టుకు మద్దతుగా 50 వేల స్త్రీల దస్కతులు సేకరించడం (1946) ముఖ్య కార్యక్రమాలు. 1975లో నెల్లూరులో జరిగిన ఆంధ్రరాష్ట్ర కాంగ్రెసు స్త్రీల మహాసభకు పాణికా కనకమ్మ అధ్యక్షులు. మహిళా పెడరేషన్లు కలిసి సోషాలని ఆశించారు మహాసభ ప్రతినిధులు. దుర్గా బాయి చేత సుద్రాసులో నెలకొల్పబడిన ఆంధ్ర మహిళా సభ స్థానిక మహిళా సమాజాలలో ప్రతిష్టాపూర్వకమైనది.

స్థానికరణ పథకం: అఖిల భారత మహిళా సంఘానికి చెందిన స్త్రీలు నిర్మాణ కార్యక్రమాలను చేపట్టమని సాగించారు. కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల సాయంతో వయోజన స్త్రీలకు సంక్షిప్త 'కోర్టులలో' విద్యా లయాలు, బాల్యాడీలు, 'కాంటీ నులు', ఉద్యోగినుల వసతి గృహాలు, శిశువులకు క్రెషీలు యిలా అనేక రకాల నిర్మాణ కార్యక్రమాలను తీసుకోవటం జరిగింది.

1963లో పండిట్ నెహ్రూ చేత హైదరాబాదులో ప్రారంభించిన కిసాన్ ఆంధ్ర. మహిళా మహాసభ గమనించబడింది. ప్రసిద్ధ సంఘసేవకురాలు సంగం లక్ష్మీబాయి అధ్యక్షతన స్థానిక స్వసరిపాలనా సంస్థలో స్త్రీలు ప్రాతినిధ్యాన్ని 'డిమాండు' చేశారు.

1964లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కమ్యూనిస్టులలో వచ్చిన చీలిక ప్రభావం కమ్యూనిస్టు మహిళల కార్యకలాపాలపై పడింది. కమ్యూనిస్టు పార్టీని అభిమానించిన వారు ఆంధ్ర. మహిళా సమాఖ్యను స్థాపించుకోగా, కమ్యూనిస్టు పార్టీ (మార్క్సిస్టు) ను ఆదరించే స్త్రీలు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ మహిళా సంఘంను నెలకొల్పుకున్నారు. రెండు సంఘాలు శ్రామిక స్త్రీల సమస్యలపై ఎక్కుగా

నొక్కుపెట్టారు.

సుద్రాసు ఆంధ్ర మహిళా సభ చినదినాభివృద్ధి చెందింది. హైదరాబాదులోని ఆంధ్ర యువతీమండలి స్త్రీ ఉద్యోగుల వసతి గృహ నిర్మాణమే కాక పలు సంక్షేమ కార్యక్రమాలను ఎత్తుకుంది.

మహిళా దశాబ్దం అఖిల భారత మహిళా మహాసభ బాగా స్థిరపడింది. దానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అనుబంధ సంస్థలున్నాయి. అవి వార్షిక సమావేశాలు, ద్వైతార్షిక సమావేశాలు జరుపు కుంటున్నాయి. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో అఖిల భారత మహిళా సభకు 7 శాఖలున్నాయి. హైదరాబాదు శాఖ ఒక ప్రాథమిక పాఠశాలను, కుటుంబ కేంద్రాన్ని నడుపుతున్నది. ఆంధ్ర యువతీ మండలి, మహిళా నవజీవన మండలి, లేడీ హైదరీ క్లబ్ అనుబంధ సంస్థలలో ముఖ్యమయినవి. విజయవాడ భారత మహిళా మండలి కోస్తా ప్రాంతంలో పేరు ప్రఖ్యాతిచెందిన మహిళా సమాజం.

జూలయ మహిళా ఫెడరేషను 1954 లో పుట్టగా దాని అనుబంధ సంస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సమాఖ్య చురుకుగా పనిచేసింది. 18 జిల్లాలలోని 1,100 మంది స్త్రీలను అక్షరాస్యులను చేసినట్లు 1977 సాంఘిక తెలుపుతున్నది. 25 శాతం ఉద్యోగాలలో రిజర్వేషనులు కోరింది. 1982 నాటికి అక్షరైత్యా సభ్యులున్నట్లు తమ మహాసభకు 700 నుండి ప్రతినిధులు వచ్చినట్లు సమాఖ్య ప్రకటించింది.

అఖిల భారత ప్రజాస్వామ్య మహిళా సంఘానికి అనుబంధంగా వున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళా సంఘం 1979లో స్త్రీలకు కరాటే శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించింది. పుస్తకాలు ప్రచురించింది. స్త్రీలపై జరిగిన అత్యాచారాలకు

వ్యతిరేకంగా ఆందోళన చేసింది. మురికి పేటలలోని స్త్రీల సమస్యలను చేపట్టింది. భూస్వాముల, పోలీసుల దౌర్జన్యాన్ని ఎదుర్కోవటానికి స్త్రీలకు సాయపడింది.

రాష్ట్రపభుత్వ ప్రోత్సాహంతో వేల గ్రామాలలో మహిళా సంఘాలు ఏర్పడినాయి. కాని అన్నీ సక్రమంగా పని చేయటం లేదు. కొన్ని సమర్థవంతంగా నిర్మాణ కార్యక్రమాలు, సంక్షేమ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాయి.

హైదరాబాదులో రిజిస్టరయిన లభ్యుడయ మహిళా సమాఖ్య ఆందోళన చేసి 1979లో విదేశాలకు కూరగాయల ఎగుమతిని ఆపించింది. స్త్రీ శక్తి సంఘటన స్త్రీలపై అత్యాచారాలకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన సాగించింది. భార్యలను చంపిన పురుషుల యిళ్లవద్ద ప్రదర్శనలు చేసింది. లలిత సమంత, వగయిరా మహిళల నాయకత్వాన రమీజాబీబీ కేసును బెంగళూరులో హైకోర్టులో నడిపింది. మల్లాది సుబ్బమ్మ చేత స్తాపించబడిన మహిళా సంస్థ మహిళలలో అక్షరాస్యతను పెంపొందించుటకు పనిచేస్తున్నది. స్త్రీల సమస్యలపై 50 పుస్తకాలు ప్రచురించింది. కట్నం, కులం, మత తంతు యిది లేని వివాహాలను ఆంధ్రప్రదేశ్ అభ్యుదయ వివాహ వేదిక ప్రోత్సహిస్తున్నది, బంధనీవున్నది, చేస్తున్నది. స్త్రీల హక్కుల పరిరక్షణ కేంద్రం, సరకట్న సాంసరిదర్యాప్త సంఘం మల్లాది సుబ్బమ్మ పర్యవేక్షణలో పని చేస్తున్నాయి.

మహిళా దశాబ్దానంతర కాలం- అఖిల భారత మహిళా మహా సభకు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో 8 శాఖలున్నాయి. హైదరాబాదు శాఖ ఉద్యోగుల వసతి గృహమేకాక రెండు ప్రాథమిక పాఠశాలలను నడుపుతున్నది.

ని. శ్యామలాదేవి ఆధ్వర్యాన నడిచే ఆంధ్ర యువతీ మండలి హైస్కూలు, శిశువిహార్, 5 సరిసర ప్రాంతాలలో క్రెషిలు వగయిరాలు నిర్వహిస్తున్నది. అలాగే మంగమ్యాచారి గారిచే నడపబడుతున్న మహిళా విద్యాపీఠం, బాజమ్ ఇ ఖల్యాన్ సంఘం, హైస్కూలు, శిశు విద్యాలయం, డిగ్రీ కాలేజీని నిర్వహించే మహిళా నవ జీవన మండలి, భద్రాచలం మహిళా సమితి యిత్యాదులు గణనీయమైన సేవ చేస్తున్నాయి.

మహిళా దక్షతా సమితి ఆం.ప్ర.శాఖ 1990లో పుట్టింది. అది సుమన్ కృష్ణ కౌంట్ నాయకత్వాన పనిచేస్తున్నది. నిజామాబాద్, విశాఖపట్నం, వరంగల్, కరీంనగర్, హైదరాబాదు, చిత్తూరు జిల్లాల శాఖలు అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాయి. కుటుంబ సలహా కేంద్రాన్ని హైదరాబాద్ శాఖ నిర్వహిస్తున్నది. ఆం.ప్ర. మహిళా సమాఖ్య పూర్వంలాగానే శ్రామిక స్త్రీల సమస్యలపై పాటుపడుతున్నది. ఆం.ప్ర. మహిళా సంఘం 1993లో స్వచ్ఛందంగా పనిచేస్తున్నది. మహిళా సమాఖ్యలాగానే పాటుకపు స్త్రీల సమస్యలను చేపట్టా క్రైస్తవ భిషప్ క్రైస్తవ మత ప్రచారం కోసం ఆజన్మ బ్రహ్మచారిణులుగా వున్న 'నన్ను' ఏలూరు భిషప్ మఠంలో ఆజన్మాంతం మూసివెట్టదలిస్తే కోర్టులో ఆందోళన చేసి మాన్పించింది.

సుప్రసిద్ధమైన హైదరాబాదు ఆంధ్ర మహిళా సభ కార్యక్రమాలు అనేకం. నిరక్షరాస్యతా నిర్మూలనం, వికలాంగుల సేవా కేంద్రం, ఆస్పత్రి, డిగ్రీ కళాశాలలు, ఉపాధ్యాయునులు, నర్సుల శిక్షణా కేంద్రాలు యిలా 15 రకాల కార్యక్రమాలను భారీ ఎత్తున కె. సుగుణమణి నాయకత్వాన సాగిస్తున్నది. ఓల్గా చౌరస్ తో

'సెమినిస్టు వైడీ సర్కిల్' అధ్యయన తరగతులను నిర్వహించింది. పుస్తక ప్రచురణ చేసింది. 'అన్వేషి' స్త్రీల సమన్వయపై పరిశోధన సాగిస్తున్నది. మహిళా విముక్తికి పరోక్షంగా ప్రత్యక్షంగా సాయపడిన స్త్రీల చరిత్ర యిప్పటికే రెండు భాగాలుగా ఇంగ్లీషులో సుశీతారు ప్రకటించింది. 'స్వచ్ఛంద ఆరోగ్యసమితి' వారు విశాఖలో, నసంత కన్నదిరాన్ ల నాయకత్వాన 'సనాలక్షసందేహం' అన్న గ్రంథం 'స్త్రీ ఆరోగ్యాన్ని' గురించి ప్రచురించింది.

విదేశీ, స్వదేశీ నిధుల సాయంతో పనిచేసిన, చేస్తున్న సంస్థలు ఎంతో విలువైన సేవ చేస్తున్నాయి. అవేర్, క్రాస్, ఆర్థిక్, డబ్ల్యుసెడిట్, దిక్లన్ డెవలప్ మెంట్ సొసైటీ, నానోర్డ్ లలాంటివి. వారి స్త్రీల శాఖలు ప్రతిభా సంత. విజయవాడలో మైత్రప్రొద్బంతుండు నడిచే నాసన్య మహిళామండలి, సిజామా బాద్ జిల్లాలో హేమలత పర్య క్షేత్రంలో జోగినులకు సహాయం చేసే 'సంస్కార్', స్త్రీలలో ప్రబోధ కార్యక్రమా లను చేసే 'సమతా', జ్ఞాన విజ్ఞాన యాత్రలు గమనార్హం.

మల్లాది సుబ్బమ్మ నడిపే మహిళా జ్యుడయ సంస్థ తన శాఖలు 'కుటుంబ సలహా కేంద్రం', 'స్త్రీ విమోచన', 'స్త్రీల హక్కుల పరిరక్షణ కేంద్రం' స్త్రీలలో జాగృతి కల్పించటానికి కృషిచేస్తున్నది. చర్చా వేదికలు నిర్వహించడమేకాక వాటి పరిశోధనా పత్రాలను పుస్తకాలుగా ప్రచురించిన విశిష్టత దానిది. అలా విలక్షణమైన సారస్వతాన్ని ఆంధ్ర స్త్రీలకు అందించింది. నతీ నహగమనానికి, మొనాస్టరీలకు వ్యతిరేకంగా ఆందోళన చేసింది. ఆంధ్రలో సారా వ్యతిరేక

వీరేశలింగం చే స్థాపించబడిన 'సతీహిత బోధిని' (1883), సంగీతరావు బాపిరాజు చేత నెలకొల్పబడిన 'శ్రీ బాలిక' (1869), నత్తిరాజు సీతారామయ్య ప్రారంభించిన 'హిందూ సుందరి' (1902) కౌతా శ్రీరామమూర్తి యొక్క 'శారద' (1923) రాయసం వెంకట శివుడి 'జననా', డా॥ కె.ఎస్. కేసరి నిర్వహించిన 'గృహలక్ష్మి' (1929), మద్రాసు రాష్ట్రంలో స్త్రీ సంక్షేమ శాఖ ప్రచురించిన 'సాభాగ్య' (1947), పనిత (1975), పవితా జ్యోతి (1978) మహిళ (1975), 'కలువ బాల' మొదటికొనకు చెందినవి.

ఉద్యమంలో తన వంతు పాత్ర నిర్వహించింది.

పత్రికలు

ఉద్యమాలకు పత్రికలు జీవ గర్భాలు. మహిళోద్యమానికి బాసటగా నిలిచిన పత్రికలు మూడు రకాలు. మహిళల శ్రేయస్సుకోసం పురుషులు నడిపినవి మొదటిరకం. సర్వులకూ పనికివచ్చే పత్రికలు రెండవ తెగవి. మహిళల కొరకు మహిళల చేత ప్రచురింపబడేవి మూడవవి. మహిళోద్యమ చరిత్రను పరిశీలించి మూడు రకాల పత్రికలను పేర్కొనటం అవసరం.

వీరేశలింగం చే స్థాపించబడిన 'సతీహిత బోధిని' (1883), సంగీతరావు బాపిరాజు చేత నెలకొల్పబడిన 'శ్రీ బాలిక' (1869), నత్తిరాజు సీతారామయ్య ప్రారంభించిన 'హిందూ సుందరి' (1902) కౌతా శ్రీరామమూర్తి యొక్క 'శారద' (1923) రాయసం వెంకట శివుడి 'జననా', డా॥ కె.ఎస్. కేసరి నిర్వహించిన 'గృహలక్ష్మి' (1929), మద్రాసు రాష్ట్రంలో స్త్రీ సంక్షేమ శాఖ ప్రచురించిన 'సాభాగ్య' (1947), పనిత (1975), పవితా జ్యోతి

(1978) మహిళ (1975), 'కలువ బాల' మొదటికొనకు చెందినవి. ఆంధ్రపత్రిక, ఆంధ్రసభ, ఆంధ్రభూమి, ఈనాడు, ఉదయం, ఆంధ్రజ్యోతి, విశాలాంధ్ర, ప్రజాశక్తి దినపత్రికలు వాటి సంచలన, ప్రత్యేక సంచికలు, శ్రీ రాజ్యం పిన్టా, 'హిందూభూమి', మార్కడేవర రాజ్యం పిన్టా, 'తెలుగు దేశం' గోరా 'సంఘం', 'ఆర్థిక సమత', రాడోల్ హ్యూమనిస్టుల 'రాడికల్ హ్యూమనిస్టు', 'సప్తీక్ష'లు నట్టికొండ విశాలాక్షి 'ప్రజావాణి', మల్లాది సుబ్బమ్మ 'వికాసం', 'సృజన', 'ప్రజాసాహితీ', ఎస్.ఎస్. లక్ష్మి 'ఆహ్వానం' రెండిన తెగకు చెందినవి.

'పులుగుర్తి లక్ష్మి నరసమూర్తి' 'సావిత్రి', 'అననూయ', 'నిఘంటు' పూర్ణతిలకం 'హిందూ యువతి', ఆర్పి బార్ట్ సమితి 'వివేకవతి', బి. రమాబాయ్ 'సౌందర్యవతి' (1920), న్యాసతి కామేశ్వరి 'బాల' (1947), గుమ్మడిదల దుర్గాబాయమ్మ (దుర్గాబాయ్ దేశ్ ముఖ్) 'ఆంధ్రమహిళ' (1942), రత్నమాల 'మాతన', 'అనామిక', వి. కోటేశ్వరమ్మ 'ఇల్లు-ఇల్లాలు', మహిళావాణి, లోహిత, మల్లాది సుబ్బమ్మ 'స్త్రీ స్వేచ్ఛ' 'స్త్రీ విముక్తి', 'మహిళా మార్గం', సత్యవతి సంపాదకత్వాన డా॥ జి. భారతి ప్రోత్సాహంతో పడిచే 'భూమిక' త్రైమాసిక పత్రిక మూడవ వర్గానివి.

అత్యధిక సంఖ్యలో చదువరులు కల్గిన స్త్రీలచే నడుపబడే పత్రికలు తొవనే చెప్పాలి. కాగా లాభార్జనా దృష్టితో ప్రకటించబడుతున్న పత్రికలు-ఇంగ్లీషువి కాని, తెలుగువికాని చందాదారుల సంఖ్యను పెంచుకునే దృష్టి, తోసయినా స్త్రీల సమన్వయను అప్పుడప్పుడు ప్రత్యేక పుటలను కేటాయించడం గమనార్హం.

స్త్రీలకోసం, స్త్రీల శ్రేయస్సును ఆశించి, స్త్రీలచే సాగించబడే సత్రికల భారీ ఎత్తున సత్రికా ప్రపంచంలోకి అడుగిడితే తప్ప స్త్రీల స్వాతంత్ర్యం, స్వేచ్ఛ, సమానత్వం, వ్యక్తి వికాసం, హుందా రక్షణ పోషించబడవు.

ఉద్యమాలు-స్త్రీలు

స్త్రీలు పాల్గొన్నవన్నీ మహిళా ద్యమాలు అనుకోవటం పొరపాటు. సంస్కరణోద్యమంలో, గాంధీజీ కొన సాగించిన ఉద్యమాలలో, తెలంగాణా పోరాటంలో, శ్రీకాకుళం నక్కలైటు సంఘర్షణలలో, ప్రత్యేక తెలంగాణా, ప్రత్యేక ఆంధ్ర ఉద్యమాలలో, ఈనాటి నక్కలైటు ఆందోళనలలో మహిళలు గణనీయంగా పాల్గొన్నారు. కొన్నింటి సంఖ్య తక్కువయినా పేరెన్నిక కాగల స్థితిలో బాగం సంచుకున్నారు. మరి కొన్నింటి-ప్రత్యేకాంధ్ర, ప్రత్యేక తెలంగాణా ఆందోళనలో-భారీ ఎత్తున బహుళ సంఖ్యలో చేరి పేరు సంపాదించు కున్నారు. కాగా స్త్రీలు తమ శ్రేయస్సు కోసం, తమ అభ్యుదయం కొరకు ప్రత్యేకంగా చేసిన పోరాటం 'సారా వ్యతిరేకోద్యమం' అని చెప్పవచ్చు. తమ కుటుంబ సంక్షేమాన్ని ఆశించి, తమ కుటుంబ శాంతిని కోరి, త్రాగుబోతు భర్తలు తమను పెట్టే బాధలనుండి విముక్తి కోసం అంటే తమ అస్తిత్వం కోసం నాయకత్వం సహించి తిరుగుబాటు చేసిన ప్రయత్నమే 'సారా వ్యతిరేక ఉద్యమం'. తమ స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాల కోసం, తాముకోరే స్త్రీ పురుష సమానత్వం కొరకు చర్చా వేదికలు, సభలు, మహాసభలు, ఊరేగింపులు, ప్రదర్శనలు అడపాదడపా మహిళా లోకం చేపట్టింది కాని భారీఎత్తున, అవిచ్ఛిన్నంగా ఉద్యమం నడపలేక పోయింది.

ప్రస్తుతమైన ఆందోళనలు

గ్రామంలో, పట్టణాలలో స్త్రీలకు ప్రత్యేక పాయిజానాల ఏర్పాటు కోసం, అధిక ధరలకు వ్యతిరేకంగా, కూరగాయల ఎగుమతి నిషేధ విషయంగా, భూస్వాముల, పోలీసుల దౌర్జన్యకాండను నిరసిస్తూ, స్త్రీలపై అత్యాచారాలను ఖండిస్తూ స్త్రీలు ఉద్యమించిన మాట వాస్తవమే. సమిష్టి కుటుంబ ఆస్తులో కుమార్తెకు వాటాను యిచ్చిన ఎన్.టి.ఆర్. హిందూ వారసత్వ సవరణ చట్టాన్ని (1985) ఆహ్వానించిన విషయం సత్యమే. స్త్రీలకు స్థానిక సంస్థలలో ప్రాతినిధ్యం కావాలని ఆందోళన చేయటం నిజమే. స్త్రీలకు అధికారం కావాలని మహాసభను నిర్వహించినది సర్వజన విదితమే. అయితే స్త్రీజన బాహుళ్యాన్ని మహత్తరంగా కదిలించగల సత్తా ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో మహిళలకు యింకా సమకూడ లేదు. మహిళా విముక్తికోసం, స్త్రీ స్వేచ్ఛా సమానత్వాలకోసం కొన్ని ఉద్యమాలు స్థాపించబడినాయి. అవి తమ తమ సిద్ధాంతాల కనుగుణంగా పనిచేస్తున్నాయి.

మహిళోద్యమం

స్త్రీ విమోచన సిద్ధాంతాలు

ఈనాడు తెలుగునాట పనిచేసే మహిళోద్యమ కార్యకర్తలు విభిన్న స్త్రీ విమోచన సిద్ధాంతాలకు-ఆ విషయం తమకు తెలిసినా, తెలియక పోయినా- కట్టుబడివున్నారు. అన్ని సిద్ధాంతాలవారూ మనకు దర్శనమిస్తారు. పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థలో మార్పును ఆశించకుండా స్త్రీ పురుష సమానత్వాన్ని - సర్వతో ముఖంగా-ఆశించే ఉదారవాద స్త్రీ విమోచనోద్యమకారులు (లిబరల్ ఫెమినిస్టు) ఎక్కువగా అఖిల భారత మహిళా మహాసభ (ఆల్ ఇండియా ఉమెన్స్ కాన్ఫరెన్స్)కు

చెందిన స్త్రీలలో కన్పిస్తారు.

కేవలం మధ్యతరగతి స్త్రీల సమస్యలనే ఎత్తుకోకుండా, శ్రామిక స్త్రీల బాగోగులకు అవసరమైన సమస్యలను తీసుకొని వారి వేతనాలు, ఆర్థిక పరిస్థితి, గృహవనతి, భూమి యాజమాన్యం, భద్రత, భూస్వాములనుండి పురుష దురహంకారుల నుండి రక్షణవగయిరా వాటిపై నొక్కు పెట్టారు మార్క్సిస్టు స్త్రీ విమోచనవాదులు (మార్క్సిస్టు ఫెమినిస్టు) అయితే ప్రజాపోరాటాలను స్త్రీ విమోచన పోరాటం బలహీన పర్చాదని, ప్రజా పోరాటానికి స్త్రీ విమోచన పోరాటం లొంగి పుండాలని వారు ప్రకటిస్తారు. ఇలాంటి కార్యకర్తలు ఆం.ప్ర. మహిళా సమాఖ్యలో, ఆం.ప్ర. మహిళా సంఘంలో, ప్రగతిశీల మహిళా సంఘం (ఇరు శాఖలలో) కృషి చేస్తున్నారు. కమ్యూనిస్టులతిరుగుబాటు ఉద్యమాల లోకూడా స్త్రీలకు ప్రాధాన్యత లేదని, స్త్రీల ప్రతిపత్తిని హుందామ గౌరవించలేదని తెలిసికొన్న స్త్రీలు కొందరు మార్క్సిస్టు ఆచరణ ఎడ విసుగు చెంది, చివరకు మార్క్సిస్టు సిద్ధాంతాన్ని సవరించుకొను కున్నారు. మార్క్సి ఉత్పత్తి శక్తులకు, ఉత్పత్తి సంబంధాలకు మాత్రమే ప్రాముఖ్యత యిచ్చాడని, సమాజంలో జరిగే పునరుత్పత్తి (Reproduction) క్రమాన్ని, రీతిని సరిగా అవగాహన చేసుకోలేదని వాదించే స్త్రీలు యిటీవల కన్నడుతున్నారు. అయితే మార్క్సిజం యొక్క రాజకీయ ఆర్థిక ఆదార్థాలను, లక్ష్యాలను వారు కాదనటం లేదు. వారు ప్రస్తుతం మేధావి పర్గానికే చెంది పుండటం గుర్తించతగినది. వీరిని సోషలిస్టు ఫెమినిస్టులు (Socialist feminists) అనడం సమంజసం. స్త్రీల శారీరక

విలక్షణత్వం వారి ప్రత్యేకతగా, గొప్ప స్థితిగా భావించి పురుష పెత్తందారీతనాన్ని, పురుష దురహంకారాన్ని యీసడించే రేడికల్ స్త్రీ విమోచనోద్యమకారులు (Radical Feminists) వికాస్ పొందారు - అంగ్లాండ్ లో లేరు. కాని స్త్రీ వాద అంగ్లాండ్ లో వందరిలో రాడికల్ స్త్రీ విమోచన సిద్ధాంత ఛాయలు ఉంటున్నాయి. సహజం, సానుభూతి, కరుణ, శాంతికాముఖ్యత, దయ, సమానత్వ భావన స్త్రీమే మూలమే ఉంటాయని స్త్రీలకు పూర్తి అధికారం వస్తే ప్రపంచం బాగుపడుతుందని తలచే సాంస్కృతిక స్త్రీ విమోచనోద్యమకారులు (Cultural Feminists) మన రాష్ట్రంలో లేరు. జమిందారీ వ్యవస్థను, పెట్టుబడిదారీ, విధానాన్ని, పురుష ప్రాధాన్య పురుష సురింహంకార వ్యవస్థను కాదని, స్త్రీలకు సంపూర్ణ స్వేచ్ఛా స్వాతంత్ర్యాలు, సమానత్వం కావాలని, భాగస్వామ్యం కావాలని, స్త్రీ విమోచనోద్యమం, ప్రజోద్యమానికి లొంగి పుండనసరం లేదని, స్త్రీ విమోచన ఉద్యమం స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగి పుందని చెప్పేవారు మానవవాద స్త్రీ విమోచనోద్యమకారులు (Humanist Feminists). వీరు ఉదారవాద, మార్క్సిస్టు, సోషలిస్టు, రాడికల్ స్త్రీ విమోచన సిద్ధాంతాలలోని ప్రయోజనకర అంశాలను (Positive Features) ఆమోదిస్తారు. నియంతృత్వానికి, నిరంకుశత్వానికి అనాలోచిత ఫలితంగా నయినా దారితీసే సిద్ధాంత అంశాలను త్రోసిరాజంటారు. 'మానవ వాద స్త్రీ విమోచన' అనే పేరుగల 'స్త్రీ విముక్తి' ప్రణాళికను (Women's Manifesto) రచించిన మల్లాది సుబ్బమ్మ యీ రకపు ఆలోచనాధోరణికి చెందిన వ్యక్తి. ఆమె

తన సంఘాల కార్యచరణలో యీ భావజాలాన్ని నెలారుస్తున్నది.

ఉద్యమ అవసరాలు

ఆంగ్లాండ్ లో మహిళా సేదరేపణ, పెక్కు స్వతంత్ర ప్రయత్నాలు మహిళా సంఘాలు (Autonomous Organizations) పని చేస్తున్నా, కార్యకర్తలలో నిజాయితీ, విజ్ఞత, పట్టుదల వచ్చివున్నాయి. మహిళా ద్వయం విషయాలను తగినంతగా సాధించలేకపోయింది. ఆంగ్లాండ్ లో 972 పుస్తానను. అక్షరాస్యత 33.71 శాతం మాత్రమే. వారి జీవించే కాలపు అంచనా 1989-90లో 59 సంవత్సరాలు (భారతదేశపు లెక్క). స్త్రీ కార్మికులు 34.80 శాతం మాత్రమే. 1991 గణాంక లెక్కల ప్రకారం శాతం. శాసనసభలో 297 మంది మహిళలలో స్త్రీలు 15 మంది. వారానికి సగటు వేతనం పురుషులకు రూ.120.69 అయితే స్త్రీలకు 110.66. ప్రతి వందమంది బాలికలలో 5వ క్లాసులో 40 మంది, 8వ క్లాసులో 18 మంది, తొమ్మిదవ క్లాసులో 9 మంది మాత్రమే విద్యనభ్యసిస్తున్నారు. ఒక్క బాలిక మాత్రమే జూనియర్ కాలేజీలో చేరగలుగుతున్నది. మధ్యలో చదువు మానివేయడం తరచుగా సంభవిస్తున్నది. స్త్రీలపై అత్యాచారాల లెక్కలను గమనిస్తే ఒక్క అంశం తేట తెల్లమవుతుంది. మహిళలలో జాగృతి, చైతన్యం ఒకవైపు పెరుగుతుంటే మరోవైపున అత్యాచారాలు వృద్ధి అవుతున్నాయి. ఈ దిగువ అత్యాచారల పట్టిక (1991) యీ విషయాన్ని రుజువు చేస్తుంది.

వరకట్నం హత్యలు	51
వరకట్న మరణాలు	226
అత్యుపాధి కు ప్రాంతానం	298

చీకాకు కల్లంచటం	1262
హత్యలు	484
మానభంగాలు	572
ఎత్తుకొనిపోవటం	413

స్త్రీల మానసిక స్థితి

కంపం కలిగి వుంటుంది 1768

ఈ సాంస్కృతిక మహిళోద్యమకారులను తన చెరిచివేస్తుంది. ఈ బలహీనతను కారణాలను అంగీకరిస్తే ఉన్నాం లో రాక్షసులైతే మి ప్రధాన కారణంగా గొరిచివేస్తుంది. రాజకీయ పార్టీలకు అనబంధంగా పనిచేసే మహిళా సేదరేపణ ఆ సేదరేపణను మధ్య వ్యక్తత కనీసం నమస్కరించాలి లేకపోవడం, స్వతంత్ర్య ప్రతిపత్తి మహిళా సంఘాల కార్యకర్తలలో ఉద్వేగ ఆదర్శాలు, లక్ష్యాలయెడి సడనుగాన లోపించటం, ఉద్యమ సోకడను అర్థం చెనుకోవడం యివి కొట్టవచ్చినట్లు కనిపిస్తున్నాయి. చాలా మహిళా మహిళలు నిర్మాణ కార్యక్రమాలలో సరిపెట్టుకుంటున్నాయి.

భవిష్యత్తులో ప్రమాదాన్ని ఎదుర్కొన పోతున్నది మహిళోద్యమం. స్థానిక స్వపరిపాలనా సంస్థల సభ్యుల్లో సంఖ్యలో మూడవ వంతు స్త్రీలకు కేటాయించబోతున్నారు. అంటే ప్రతి పంచాయితీ సంస్థలో సగటున 10 మంది సభ్యులుంటే ముగ్గురు స్త్రీలుంటారు. రాష్ట్రంలో సుమారు 20 వేల పంచాయితీలు వుంటే 60 వేల మంది స్త్రీలు సభ్యులు కానున్నారు. ఇలా అదనంగా రాజకీయ సంస్థలోకి ప్రవేశించి 60 వేల మంది స్త్రీలు సభ్యులు కానున్నారు ఇలా అదనంగా రాజకీయ సంస్థలోకి ప్రవేశించి 60 వేలమంది స్త్రీలకు జాగృతిని, చైతన్యాన్ని అందచేయకపోతే ఆ స్త్రీలు సమాజాన్ని యథాతథంగా వుంచాలనే

శక్తులకు సుద్దయిపోయింది. ఇది చాలా దారుణమయిన పరిణామం. దీనిని దరికొట్టాలంటే మహిళాద్యమ కార్యకర్తల్లో ఐక్యత కావాలి. రాష్ట్ర స్థాయి మహిళా ఫెడరేషన్లలో, స్వతంత్ర ప్రతిపత్తిగల మహిళా సంఘాలలో పనిచేసే స్త్రీలకు సమస్య విషయపరిణామం అర్థం కావాలి. అలాంటిది ఏ కొద్దిమందిలోనో కనిపిస్తున్నది. వారిస్వయంప్రాయం చూడండి. జాగృతి చేతనయ్యింది. స్త్రీలకు రాజకీయాధికార పదవులు యిస్తే వారు సమాజాన్ని వెనుకకు నడిపించే స్థితి వస్తుంది. ఇది మహిళా శ్రేయస్సుకు భంగకరం. ఈ ప్రమాదాన్ని తప్పించుకోవడానికి మన రాష్ట్రంలోని మహిళా ద్యమం ప్రాముఖ్యతను పరిస్థితులు చక్కబడతాయి.

ఆంధ్రలో మహిళాభ్యుదయ గురించి, జరిగిన మార్పు గురించి ఇక్కడోక ముఖ్య విషయం ప్రస్తావించక తప్పదు. 1860 నాటికి మహిళల పరిస్థితి మహా దారుణంగా వుండేది. ఒక సంక బహు భార్యత్వం, మరో సంక బాల్య వివాహాలు,

కన్యాశుల్కం, దేవదాసీ వ్యవస్థ కఠోర వైధవ్య నిధులు, గృహిణీ ధర్మాలు, సతీసతా లక్షణాలు, భార్యల విధినిషేధాలు, నరదా, వేశ్యావృత్తి, అడవిల్లలను హతమార్చటం, సతీసహగమనం లాంటి అరాచకాలన్నో ఆసటి సమాజంలో గణతీకెక్కాయి. స్త్రీ జాతికి ఏమాత్రం పునికి లేకుండా అడవారు కేసలం వంటి ఇంటికి, పడకటింటికి పరిమిత మయ్యారు. ఈ ఘోర పరిస్థితిని మార్చి ఈనాడు స్త్రీలోకం ఇంతమాత్రం పురోగమించడానికి ఎందరో సంస్కర్తలు పనిచేశారు. ఎన్నో చట్టాలు వచ్చాయి. మరెన్నో మహిళాభివృద్ధికార్యక్రమాలూ ప్రభుత్వమూ, ప్రజలూ, రాజ్యాంగమూ నిర్వహించాయి. ఈనాటి స్త్రీలు విద్యా ఉద్యోగాల్లో, సంగీత సాహిత్యాల్లో, చిత్ర రేఖనంలో, ఆటల్లో పాటల్లో, రాణిస్తున్నారు. పరుగుసందల్లో ముంద డుగు వేస్తున్నారు. ఆస్తిహక్కు పొందారు. గోల్డు మెడల్సు సాందుతున్నారు. ఇంకా సాంఘిక అర్ధిక, రాజకీయ రంగాల్లో పోటీలు

పడి తమ అభ్యుదయాన్ని నిరూపించు కుంటున్నారు. వ్యవసాయ, వ్యాపార, వైద్యపరిశోధనా రంగాల్లో రాణిస్తున్నారు. కాని ఇదంతా ఒక పది శాతమేనని మనకు తెలుసు. అందువల్లే పరకట్టు మరణాలు, అత్యాచారాలు గణ నీయంగా విజృంభిస్తున్నాయి. జరిగిన అభివృద్ధి కన్నా జరగాల్సిన పురోగతి ఎంతో వుంది. ముఖ్యంగా నేటి స్త్రీలకు రాజకీయంగా సమాన ప్రతిపత్తి రావాలి. కుటుంబ హింసలు తగ్గలి. అంటే స్వేచ్ఛా సమాన త్వాలు అన్ని రంగాల్లో స్త్రీలు సాధించి ననాడే అసలయిన స్త్రీ జనాభివృద్ధి జరిగి నట్లు. నేటి స్త్రీజాతి, కులమతాతీతంగా ఐక్యతగా కలిసిమెలిసి పోరాడితే తమ సక్కులను అనుభవించగలరు. అభి వృద్ధిని సాధించ గలరు. కామన్ సేనిల్ కోడ్ను సాధించి తద్వారా సంచా యితీ నుండి పార్లమెంటు పరకు సమాన నిష్పత్తిని సాందగరు. 21 శతాబ్దం నాటికి సర్వ రంగాల్లో సంపూర్ణ అభివృద్ధిని సాధించ గలరని ఆశించడం అసహజం కాదుకదా!

• • •

తెలుగునాట సంఘ సంస్కరణోద్యమాలు

వీలుకూరు బలరామమూర్తి

కందుకూరి వీరేశలింగంగారు ఆంధ్ర దేశంలోని సర్వ విధ సంఘ సంస్కరణోద్యమాలకు ఆద్యులు. స్త్రీ విద్య, వితంతు పునర్వివాహాద్యము, హరిజన సమస్య, ఏకేశ్వరోపాసన మొదలైన పునరుజ్జీవ నోద్యమాలన్నీ వారితోనే మొదలైనవి.

అంతకుముందే సామినేని ముద్దు కృష్ణంనాయుడుగారు యీ భావాలన్నిటిని ప్రచారం చేశారు. హిత సూచని అని వారు రాసిన గ్రంథంలో వీరేశలింగం గారి ఉద్యమాలన్నిటికీ బీజప్రయామైన భావాలు పున్నాయి. అయితే ఆచరణలో ఉద్యమాలను నిర్మించి, అందుకు తన ధనం, ఆయుస్సు సర్వం అర్పణ చేసిన ఘనత వీరేశలింగం గారిది.

వీరేశలింగంగారు ధవళేశ్వరం పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయ వృత్తిని చేపట్టిన రోజుననే సంఘ సంస్కరణ కృషి మొదలైంది. బంధువులందరూ కూడదని చెప్పినా, వారు అమావాస్య రోజున ఉపాధ్యాయ పదవి స్వీకరించారు. శకునాలపై ప్రత్యక్ష పోరాటం ఆనాడే మొదలైంది. నాటినుండి వారు సంస్కరణోద్యమాలలో వెనుకడుగు వేసింది లేదు.

40కి పైగా వారు వితంతు వివాహాలు జరిపించారు. వివాహితులందరికీ రెండేండ్ల పాటు ఆర్థిక వనతిని కల్పించేవారు. స్త్రీ విద్య ఆవశ్యకతపై వారు అసంఖ్యాకమైన రచనలు చేశారు. వారి ప్రోత్సాహంతోనే చిలకమర్తి

వీరేశలింగంగారు ధవళేశ్వరం పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయ వృత్తిని చేపట్టిన రోజుననే సంఘ సంస్కరణ కృషి మొదలైంది. బంధువులందరూ కూడదని చెప్పినా, వారు అమావాస్య రోజున ఉపాధ్యాయ పదవి స్వీకరించారు. శకునాలపై ప్రత్యక్ష పోరాటం ఆనాడే మొదలైంది. నాటినుండి వారు సంస్కరణోద్యమాలలో వెనుకడుగు వేసింది లేదు.

లక్ష్మీనరసింహంగారు ఒక బాలికా పాఠశాలను స్థాపించారు.

ఈ ఉభయుల కార్యస్థానం రాజమహేంద్రవరం అని వేరే చెప్పనక్కరలేదు. రఘుపతి వెంకటరత్నంగారు కాకినాడలో ఇదే కృషి కొనసాగించారు.

వీరేశలింగంగారు సాహిత్యాన్ని సంఘ సంస్కరణ ఆయుధంగా వాడుకున్నారు. వందకుపైగా వారు రచించిన గద్య, గ్రంథాలన్నీ స్త్రీ విద్య, స్త్రీ పునర్వివాహం, శకునాలు, మూఢనమ్మకాలు తదితర దురాచారాలపై ఎక్కువెక్కువ బెట్టిన ఆయుధాలు. ఈ కృషిలోనే వారు గద్య తిక్కిన అని సార్థక నామం ధరించారు.

1920లో గాంధీజీ ప్రారంభించిన

నిర్మాణ కార్యక్రమంలో అస్పృశ్యతా నివారణ భాగం ఆంధ్రలో నాటినుండే హరిజనోద్యమం ప్రారంభమైంది. జాతీయోద్యమంలో అంతర్భాగంగా సాగిన ఈ ఉద్యమంలో కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు, అయ్యదేవర కాళేశ్వర రావుగారలు హరిజన సేవా సంఘాలను రాష్ట్రస్థాయిలోనూ, జిల్లా స్థాయిలోనూ స్థాపించి అస్పృశ్యతా నిర్మూలనకు కృషి చేశారు.

వీరేశలింగంగారి కృషికి జాతీయోద్యమంలో అంతర్భాగమైన హరిజనోద్యమానికి సేతువుగా ఉన్నన లక్ష్మీనారాయణ గారు, వితంతు పునర్వివాహాద్యమాలతో ప్రారంభించి, గుంటూరులో శారదా నికేతనం అను బాలికా పాఠశాలను స్థాపించారు. అందులో హరిజనులకు ప్రవేశం కల్పించారు. అంతటితో ఆగక మాలవల్లి అని సుప్రసిద్ధ గ్రంథాన్ని రచించి తెలుగు సాహిత్యాన్ని సుసంపన్నం చేశారు.

ఈ మధ్య కాలంలో తెనాలి కేంద్రంగా త్రిపురనేని రామస్వామిగారు సూతాశ్రమం స్థాపించి, హరిజనోద్ధరణతో పాటు బ్రాహ్మణోత్తర కులాల సముద్ధరణకు కృషి చేశారు. మూఢ విశ్వాసాలను, పురాణాగాథలను విమర్శిస్తూ పెక్కు సంచలనాత్మక గ్రంథాలు రచించారు. తద్వారా ఆంధ్రదేశంలో బహు విప్లవానికి, హేతువాద వ్యాప్తికి కారణ భూతులైనారు.

1937 ప్రారంభంలో గోరా (గోరరాజు రామచంద్రరావు) బందరు

కాలేజీలో ఉపాధ్యాయులుగా వుంటూనే నాస్తికోద్యమ భావాల వ్యాప్తికి, హేతువాద ఉద్యమానికి, సరిజన సేనకు, కుల నిర్మూలనకు కృషి చేయసాగారు. 1940లో వారు ఉపాధ్యాయ పృత్తి మానిచేసి, తొలుత ముదునూరునూ, పిమ్మట విజయవాడను కేంద్రంగా చేసుకుని నాస్తికోద్యమ వ్యాప్తికి కృషి చేశారు. అందులో అంతర్భాగంగా నందల సంఖ్యలో అంతర్వర్త వివాహాలను జరిపించారు. అస్పృశ్యతా నిర్మూలనకు తీవ్రకృషి చేశారు. ఈ కేంద్రం ఇప్పటికీ వారి కుమారులు అరణంగారి ఆధ్వర్యంలో, వారి కృషిని జయప్రదంగా కొనసాగిస్తున్నే వుంది.

1942 క్వీట్ ఇండియా ఉద్యమంలో కూడా భాగస్వామ్యం కలిగిన గోరాగారు జాతీయోద్యమానికి సంఘ సంస్కరణోద్యమానికి వారసులైనారు.

1937 ప్రాంతం నుండి ఆంధ్ర లో కమ్యూనిస్టు ఉద్యమం, కుల, పుత అతీతమైన సమాజ నిర్మాణానికి, సర్గ రహిత సమాజానికి అంకితమై అసార త్యాగాలు చేసింది. ఇందులో అంతర్భాగంగా ఆంధ్రదేశమంతటా పల్లెలంతర, మదంతర వివాహాలను ప్రోత్సహించింది. త్రిపురనేని రామస్వామిగారు అంతరంగులందరే ప్రారంభించిన, పూలదండల పెండ్లి పద్ధతిని విస్తారంగా వ్యాప్తిచేసింది.

గాంధీగారు జాతీయోద్యమంలో ప్రారంభించిన సాంప్రదాయాన్ని ముందుకు తీసుకు వెళుతూ, రాజకీయాల్లో మహిళలకు భాగస్వామ్యం కల్పించింది.

గాంధీజీ ఉద్యమంలో గుమ్మడి

దుర్గాభాయమ్మ, పాణకా కనకమ్మ స్త్రీ జనోద్ధరణకు అపారమైన సేవచేయగా, అదే సాంప్రదాయాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళి కమ్యూనిస్టు పార్టీ ప్రజా స్వభావం కలిగిన మహిళా ఉద్యమాన్ని నిర్మించింది. డాక్టర్ కొంపరాజు అచ్చనాంబ, మోటూరు ఉదయం, కీ.శే. మానికొండ సూర్యావతి, గుజ్జల సరళా దేవిలాంటి మహిళా ఉద్యమ నాయకులను సృష్టించింది.

తెలంగాణా విమోచనోద్యమం, సంఘ సంస్కరణకు కొత్త ఊపు నిచ్చింది. పురుషులతోపాటు స్త్రీలు, సేదీనర్గాలకు చెందినవారు, తెలంగాణా సాయుధ పోరాటంలో పాల్గొని ప్రాణాలర్పించారు. అన్ని వర్గాలు, వర్గాలకు చెందిన అభ్యుదయవాదులు ఈ పోరాటంలో పాల్గొన్నారు.

తెలంగాణాలో సంఘ సంస్కరణోద్యమానికి ఆద్యులు సురవరం ప్రతాపరెడ్డిగారు, మాడపాటి హనుమంత రావుగారు. వెనుకబడిన వర్గాలలో విద్యావ్యాప్తికి ప్రతాపరెడ్డిగారు కృషిచేసి, యువతుల విద్యార్జనకు గొప్ప అవకాశం కల్పించారు. బాల, బాలికా వనతి గృహాలను ఏర్పరచారు.

మాడపాటి హనుమంతరావుగారు అదేవిధంగా స్త్రీ విద్యా వ్యాప్తికి విశేష కృషిచేశారు. ఆంధ్రలో వీరేశలింగంగారు ప్రారంభించి నిర్వహించిన నర్వ సంస్కరణోద్యమాలకు మాడపాటి హనుమంతరావుగారు తెలంగాణాలో తోడ్పాటునిచ్చారు.

జాతీయోద్యమంలో భాగంగా సాగిన సంస్కరణోద్యమంలో రాయల సీమకు చెందిన గాడిచర్ల హరిసర్వోత్త

మరాపు, పన్నూరి రామాచార్యులు, కల్లూరు సుబ్బారావుగార్లు ప్రముఖపాత్ర వహించారు.

ఇసన్నీ అగస్త్యర్ల ఉదారవాదుల నుండి ప్రారంభమైనవి. ఇటీవలికాలంలో వెనుకబడిన కులాలు వర్ణాలనుండి సంఘ సంస్కరణోద్యమం మొదలుకొనడం హర్షణీయం.

సబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, మాజీ సభ్యులు జె. వీరాస్వామిగారి ఆధ్వర్యం కులనిర్మూలన సంఘం ఏర్పడి గొప్ప సేవ చేసింది. జాషువా, బోయి భీమన్నలాంటి రచయితలు తమ రచనలద్వారా హరిజనోద్యమానికి సేవ చేశారు. ఇప్పుడిప్పుడే తలెత్తుతున్న దళిత ఉద్యమం, దళిత సాహిత్యం, కులనిర్మూలనా లక్ష్యంతో మరింత ముందుకు సాగుతున్నది.

అదేవిధంగా ఇటీవల ప్రారంభమైన స్త్రీ వాద ఉద్యమం కూడా స్త్రీలపై జరుగుతున్న అన్యాయాలకు, అత్యాచారాలకు వ్యతిరేకంగా గొప్ప చైతన్యాన్ని కలిగిస్తున్నది.

సమాజం ఎంతో ముందుకు సాగినా, అబలలపై అత్యాచారాలు, కట్నం చావులు కొనసాగుతూనే వున్నాయి. హరిజనులపై అత్యాచారాలు సాగుతూనే ఉన్నాయి.

ఈ రెండు అత్యాచారాలు అంతమైననాడే, ఆంధ్రలో సంఘసంస్కరణోద్యమం జయప్రదమైనట్లు. మొత్తం సమాజం మరింత ప్రజా తంత్రయుతమైనప్పుడే, ఈ అన్యాయాలు పూర్తిగా నిర్మూలన కాగలవు.

• • •

బ్రహ్మ సమాజం-ఆంధ్రప్రదేశ్ లో సంస్కరణోద్యమం

“గత స్వర్ణ కాలం, పర్వతానందం నిలబడి, భవిష్యత్తుకు బాటలు కేయగల చైతన్య జీవి సూనపుడు”- స.నా.రె.

సూనపుడు అదే గరికె దళలో స్రక్ప తినే ఆరాధించాడు. నృస్తిలోని స్వాభావిక పదార్థాలనే పూజించాడు. కాంక్రేటు దేవాలం పేరున ప్రతిమలను కల్పించి, వానిని పూజించడం ప్రారంభించాడు. మరి కొంత కాలానికి ఈశ్వరుడొక్కడేయని తెలుసుకొని యాతనిని సూనసేకంగా ఉపాసించడం తనాటికీ జరుగుతూ వస్తున్నది. ఈ దశలోనే మతాల ఆవిస్కరణ జరిగింది. రూపరస తమకు విశ్వాసమే మతం. అదృశ్యంగా ప్రసహించే ప్రాణరసం సంబేది. బుద్ధుడు, జైనుడు, ఏనుక్రీస్తు, మహ్మదు, శంకర, రామానుజ, మధ్వా చార్యుల సంబేదిత ప్రపక్షలు, నీరబ్రహ్మం, కేమన యోగి, బ్రహ్మ నాయుడు, దూదేకుల సిద్ధస్వ, రాజారామ్ మోహన్ రాయ్, కందుకూరి వీరేశలింగం, రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు సంబేదిత సంస్కర్తలు, ఆళ్వారులు, నందనారులు, కబీరు, నానక్, తుకారామ్ సంబేదిత భక్తులు ఉద్భవించారు. వివిధ దశల్లో సంస్కరణలు జరిగాయి. కొన్ని దశల్లో మతం స్వార్థపూరితమై వ్యక్తిగతంగా ఉన్నత శిఖరాలను అధిష్టించడానికి ఉపయోగ పడిందే తప్ప, సంఘ శ్రేయస్సుకు అంతగా ఉపయోగపడలేదు. సంఘంలో మత సంస్కారం జరగనిదో మితిమీరిన దురాచారాలు పుడతాయి. మతం నిర్లిప్త స్థితిలో లేనప్పుడు సమాజం జీవచ్ఛిన్నం లేని బొంద పంటిడిగా పుంటుంది.

పి. జోగినాయుడు

ప్రాచీన కాలంలో శ్లాసమునకు ప్రాధాన్యత నిచ్చిన శంకర కాఙ్మయం గాని, భక్తికి ప్రాముఖ్యత నిచ్చిన రామానుజ కాఙ్మయం గానీ, సంఘంలో పల్ల నీడే దాలను, వేది కల్యణలను ధేరించి, యా మునిశాల భారత దేశములో ప్రాదుర్యం పొందిన బౌద్ధ కాఙ్మయం గానీ, కర్మ సిద్ధాంతానికి పునర్జన్మకు ప్రాధాన్యత నిచ్చిన స్త్వత కాఙ్మయాన్ని గానీ, దానికి జరసత్వాలను కూర్చిన పురాణ కాఙ్మ యాన్ని జయించలేక నోయినది. జైన, బౌద్ధ, మతాల సంఘంలో భాస ప్లకాలను తీసుకొచ్చాయి. యజ్ఞ యాగాదుల పేరిట, మూర జీస హింసా కాండను, మహర్షిష్టంగా తలచి ‘దై కాన్ని’ ఆపించెట్టి,

రఘుపతి వెంకటరత్నం నాయుడు

‘భర్తృహదే’ సూర్యుని క్రయాభ్రాత్యకం కా గ్రహణ చేసినందు బుద్ధుడు. ఆ బౌద్ధుడు ‘భర్తృహదే’ సార్థకమయ్యింది. బుద్ధుని ‘అష్టాంగమార్గం’ సూనర తీరిత సకల తీరిత రేల మార్గార్థ పుష్కల మయ్యింది ప్రాస వింపింది.

అర్థవంత ఆచారాలు, అధర్మ్యం పేరిట అనినీల, భక్త పేరిట సుష్కమైన కర్మవాంఛ, సంఘంలో పెద్ద పెరిగి యు. సమాసత సజరడి, సభ్యులంతా పల్లం కులాలగా పీలి, నాడు తగ్గలకు కారణమయ్యింది. మనుషుల ప్రబుద్ధతనే ఒకరు నికృషి, ఒకరు తక్కిన అనే భావం ద్విజాలు, అద్విజాలు అనే భేదం ముసీభవించి, మూడులకు ఉపసయనాది సంస్కారాలు లేదన్నారు. (అంటే బ్రహ్మ జ్ఞానానికి మూడులకు యోగ్యత లేదని చెప్పడం. మూడులెందు? బ్రాహ్మణుల ప్రక్క యింటి చెరుం చేసిన బిల్లడు కాదా? ఇతనికి చోటిచ్చాడు భుజించుడు. అయినప్పుడు ఒకడెక్కిన తక్కినా నిచ్చా తప్రతారు?) తప్పుటకీ, ఇప్పుటికీ ‘కొందూ’ సంఘంలో కొన్ని స్వర సాంప్రదాయాలు, దిగిమడు నోయిన ఆచారాలు, అనితేకంతో కూడన స్వరక్ష దురభిమానాలు, జాతీయ ఉపస ప్రసంతకీ, అభివృద్ధికి అడ్డుగా నిలిచాయి.

ఒకే రేదాన్ని ఒకే భర్త నాననాన్ని, ఒకే దేశంలో నివసించు అగ్ర కులయుల చారయని చెప్పుకునేవారిలోనే, సుద్ద శ్రోత్రయుడయిన స్వార్థుడు కాక మాచుచున్ననూ, కుక్క మాచుచున్ననూ భుజించునుగాని, వైష్ణవ బ్రాహ్మణుడు

చూచినంత మాత్రంచేత తన అన్నం మైలపడిందని భుజింపడు. విస్తరి విడిచి లేచిపోయేవాడని కందుకూరి వీరేశలింగం తన సత్యవాదాని ఉపన్యాసాలలో పేర్కొన్నాడు. హిందూ సంఘంలో వ్యవస్థపై నూతన-పూర్వం నిడం చూపేడు అన్యాయం మనందరకూ అపమానకరం. వారు మన వీధుల్లో నడక కూడదు. వారి సిల్లులు మన బడులల్లో చదవకూడదు. మన మాతల్లోని వీరు త్రాగకూడదు. గొడిదైననూ, పందైననూ, మన దాపుమండి పోవచ్చును గాని, హరితాడు మాత్రం బారెడు దూరం నుండైననూ పోకూడదు. 'చెప్పరానివాడు సచ్చి వీధిలో నిలబడ్డాడు, వెళ్ళిపోమ్మవీ చెప్పండి' అనే లజ్జాకరమైన భాషా ప్రయోగం అక్కడక్కడా చేయడం జరుగుతున్నది. "నీవు కూడా పాకీ పనికి సిద్ధమైతేనే గాని, నీ అసాంకారం చాచదన్నాడు గాంధీ." అస్పృశ్యతా సాసం, హిందూ మతం మీద మాయని మచ్చ న్నాడు" "సర్వమతముం సిద్ధాంతం ఒక్కటే! సర్వలోకాధిపతీయైన ఈశ్వరుడు లోకైక పితయన్న విశ్వాసం, జాతి, మత, సర్గ భేదాలు లేక సృష్టిలోని సర్వసూనవులు సోదరతుల్యులన్న విశ్వాసం, తాను చేసిన ఉపదేశం తనకే ఆచరణకు పనికిరాని ఎడత మరెవరికి పనికి వస్తుందని వీరేశలింగం సెంటులు ప్రశ్నించాడు."

"True religion teaches us to reverence what is under us, to recognize humility, poverty, wretchedness, suffering and death as things divine"

(Goethe)

మనకంటే అడుగున పడియున్న వారి స్థితిగతులను, వారి అణకున, దారిద్ర్యం, నిర్వాగ్యత, బాధలు, చివరకు వారి మరణం - ఇవన్నియూ దైవమును

కాకినాడలోని ఆంధ్ర బ్రహ్మసాసన మందిరం

మనకు గుర్తుకు తెచ్చి, వారిని ఆదరణలో సన్నానింపుమని బోధించునదే నిజమైన మతమని గోధాపేర్కొన్నాడు. ఈ సందేశాన్ని మనం పొందించినట్లయితే మానవ సమాజం ఎన్ని ఉరకలు కేసేదో ఊహించవచ్చును.

ఏ సంస్కృతీ-సాంప్రదాయాలు గొప్పనని పొగడుచున్నారో, ఆ నాగరికత, ఆ సంస్కృతుల ధర్మకర్తృత్వం నశించిన వారే, ధర్మభ్రష్టులై పోయారు. సతీ సహగమనం, కులీన బ్రాహ్మణ వివాహాలు, సాంఘిక అసమానతలు ఒకనాడు సంఘాన్ని కలుషితం చేసాయి. మత, సాంఘిక, వైతిక విశ్వాసాలూ, కట్టుబాట్లు నడలి పోయాయి. సతీ సహగమనం బెంగాల్లో దురాచారంగా పరిణమించిన సంగతి మనందరకూ తెలుసు. భర్త చనిపోతే, భార్య చితి మంటల్లోకి దూకాలి. బంధువులను, వితంతువులను బల సంతంగా ప్రాణం తీసే ఆచారంగా మారింది. 1818 నుంచి 1828 వరకూ ఒక్క కలకత్తా నగరంలోనే 5 వేలమంది వితంతువులు సతీసహగమనం ఆచరించినట్లు నివేదికలు తెలుపు తున్నాయి.

1822లో గుంటూరు లో యాము సాసయ్య గారు చనిపోగా, అతని భార్య సహగమనం చేయగా ఆ దృశ్యాన్ని చూచుని వెన్నెలకంటి ముబ్బారావు సంతాలు తన స్వీయ చరిత్ర వ్రాసారని డాక్టర్ అక్కిరాజు రమానతి రావు ఒక వ్యాసంలో పేర్కొన్నారు.

బ్రాహ్మణుల్లో ఒక శాఖవారు సందమంది వరకు బాలికలను వివాహం చేసుకోవడమే ఈ కులీన బ్రాహ్మణ వివాహాలు. ఆ శాఖలోని వారికి తమ కూతురునిచ్చి, వివాహం చేస్తే వద్దాలుగు తరాల వారు ముక్తిని పొందుతారనేది, అతి హేయమైన మూఢ నమ్మకం. ఆ బహుసత్పీకుడు ఒకప్పుడు మరణిస్తే, భార్యలందరూ సహగమనం చేసేవారు, లేదా బలసంతంగా చితిలోకి వెట్టబడేవారు. అతిబాల్య వివాహాలు, స్పర్ధ వివాహాలు, అగ్రవర్ణాల వారిలోనే అధికంగా వుండేవిని గురజాడ అప్పారావు కన్యాబుక్కింపాలకం వలన మనకు తెలుస్తున్నది. ముక్కు సచ్చలారని పపికండులను, తల్లితల్లెడులు అమ్ముకునే వాటిని, కొందరైతే పుట్టి శిశువు ఆడపిల్ల అయితే, తమకు విక్ర

యించును కొంత డబ్బును చెల్లించి, చిట్టిచంద్రులనుండి కాగ్నను పొందేవారు మరి కొందరు:

స్త్రీలు చదువకూడదనుట, ఋతు ఘటే వివాహం కూడదనుట, స్పృష్ట నివాసాలు శాస్త్ర విధి అనుటం, అంటరాని తనం ఏడాదారం అనుటం, నిర్బంధ కైధస్యం కొనసాగవలసిందే అని వితర్క వాదనలు చేయుటం, 'ఆడది చదివి చెడే', 'మగవాడు చదవక చెడే' అనే సామెతలు స్పృష్టించి, 'ఆడదానికి వదులెందుకనే' వాదనలు చేయుడింపలన పంగంలో రాజ కీయ-మత-నైతిక సాహిత్య ప్రస రుజ్జీస నానికి 18వ శతాబ్ది ఉత్తరార్ధానుం తానాందీ పలికింది. దానికి బెంగాల్లో రాజారామ మోహన్ రాయ్ ఆద్యుడైతే, కందుకూరి వీరేశలింగం గారు తన జీవితాంతం సాంఘిక అన మానవతలను తొలగించడానికీ, దీనులను, అనాథలను, చికియలను ఉద్ధరించడానికి విశేషమైన కృషి చేశాడు.

క్రైస్తవ మత ప్రభావం

మనలో నివసన్మృత్యులుగా తలస్కరింపబడుచున్నారో, నివరు హీనాతి హీనంగా పరిగణించబడుతున్నారో, వారి మీద క్రైస్తవ పాదరీల దృష్టికూడా పడింది. హిందూ మతంలోని దురాచారాలను, అనమానవలను చెయ్యొత్తి చూపి మనలో అన్ని సర్గియుల యుపతీ-యుపకులను భవరూపిణ, విద్యా రూపిణ, నైద్య రూపిణ మనలో కొంత హృదయ పరిపర్తనం కలిగించారు వారు. తమ జీవకారుణ్యాన్ని చూపుచూ, హిందూ సంఘంలోని స్వల్ప స్యసస్థకు సంబంధించిన సబ్బుదలను కొంతపరకూ సెదలించగలిగారు. దీనితో హిందూ సంఘం బీటలువారింది. అయితే క్రైస్తవ మత ప్రభావం మౌలికంగా సచ్చిన పండితులు ప్రజలను తమ మతంలోకి

రాజా వెంకట మహీపతి

సూర్యారావు బహద్దూర్ (పితాపురం రాజా) సూర్యదానికి ప్రయత్నించడం పలన వారు మత బేధాలు సృష్టించేవారని ముద్ర పడింది. సక్షసాత ధోరణిలో హిందూ మతానికి స్యతిరేకంగా స్యసహించేవారు. దీనితో క్రైస్తవ పాదరీలకు హిందూ మతంపై సరియైన అసగాహన లేదనే వాదన స్యక్తమయ్యింది. దీనితో జీవకారుణ్యానికి ప్రతీకయైన క్రీస్తు సిద్ధాంతం మత పండితుల తప్పుడు బోధనల పలన ఆ మతంపై ముందున్న భావన తర్వాత కాలంలో సెదలింది. ఆంగ్లేయులు, భారత దేశానికి కేసలం సర్తకం కోసమే రాలేదు. అది భారతదేశాన్ని నిద్ర నుండి లేపి, ప్రాచీన భారత చరిత్ర స్రవాహగతిలో, జాతీయ జీవన స్రవంతిలో క్రొత్త ఆలోచనా భావాల్ని తెలియ చెప్పడానికి వచ్చారు. శతాబ్దాల తరబడి మృతప్రాయమైన ఆచారాలు, మూఢ విశ్వాసాలతో కప్పబడిన భారతదేశ స్రగధమైన వాస్తవాలను తెలికి తీసి, వాటిని స్రపించుపు ఆలోచనా విధానాలకు సూతన కాలానికి, స్యసస్థకి, తగినట్టు మలచాలన్న

సంస్కరణలు అససరమని రామ్ మోహన్ రాయ్, ఈశ్వరచంద్ర సిద్య సాగరు, బంకించంద్ర చటర్జీలు ఆలోచించారు. హిందూ మతంలోని ఉత్తమ విలువలను మలసం చేస్తున్న హేతుబద్ధం కాని విశ్వాసాలనూ, కర్మ కాండలనూ నిరసించారు. ఆంగ్లేయులతో కలిగిన పరిచయం పలన, బెంగాల్లోని బ్రహ్మ సమాజ స్రభాసం ఆంధ్ర దేశంలో కొందరిని ఆకర్షించింది. తమ సంఘంలోని అనమానవత్వం, హీన్యమూ వారిలో సంచలనం రేకెత్తించాయి. స్త్రీలు విద్యాపంతులు కాకపోతే సంఘానికి సద్గతి కలగదని సంఘ సంస్కర్తలందరూ గుర్తించారు. స్త్రీ విద్యను ప్రోత్సహించారు. 1869లో ఆంధ్ర దేశంలో మొదటి బాలికా సాతశాలను స్థాపించడం జరిగింది. ఈ చర్యపలన ఆనాటి పండిత సర్గం, ఛాంద ములు, అక్కనుతో ఆంగ్ల స్రభుద్వాన్ని, ఆంగ్ల భాషను, సంస్కరణోద్యమ కర్తలను మూర్ఖులని, నాస్తికులని, సాషండులని, నిందిస్తూ వుండేవారు. దీనితో బ్రహ్మ సమాజం స్రభాసం స్రజల్లో భాగ స్రభాసం చూపింది. సమాజపు గ్రంథాలు బెంగాలీ భాష నుండి తెలుగులోకి అనుసరించ బడ్డాయి.

సూనసలా వాదం

స్వల్పజేధ నిరసనం

విగ్రహారాధనఖండన

దురాచార నిరూపనం

లక్ష్యాలగా సాగిన బ్రహ్మ సమాజానికి స్రభావియై తెలుగులో దేవులపల్లి, వేడుల, సమరాయ కవి, వెంకట పార్వతీశం కవులు ముఖ్యులు.

పేరలాంటి భూతం మన

తాతల్లి తండ్రుల్ని

రోతరోతరోత - మంది

ప్రాతర్వియ దాసం
ప్రాతరుజ్వలాకాశం - అనే
గేయాన్ని దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి వ్రాశాడు.
ఆంధ్రులు - బ్రహ్మ సమాజం
కందుకూరి వీరేశలింగం

సమాజంలో అలముకొన్న దురాచారపు చీకట్లను తరిమి వేయడానికి బ్రహ్మ సమాజ సంస్కరణోద్యమం బయలుదేరింది. ఈ ఉద్యమానికి కందుకూరి వీరేశలింగం, సర్ యముపతి వేదకట రత్నం నాయుడు గార్లు నాయకులు. వీరేశలింగం ఇంగ్లీషు చదువుకొని, రాజారామ్ మోహన్ రాయ్, కేశవ చంద్రసేన్, ఈశ్వర చంద్ర విద్యాసాగర్ ల బ్రహ్మ సమాజం పలన ప్రభావితుడైన తర్వాతనే సాంఘిక సంస్కరణోద్యమాన్ని చేపట్టాడు. 1870లో రాజమండ్రిలో ప్రార్థనా సమాజాన్ని ప్రారంభించాడు. 1874లో 'వివేకవర్ధిని' పత్రికను స్థాపించాడు. రాజ శేఖర చరిత్ర, 'బ్రహ్మ వివాహం,' 'స్వసహార ధర్మబోధిని' వంటి గ్రంథాలు ఆ రోజుల్లో ఎంతో సంచలనాన్ని కలిగించాయి. వీరేశలింగం సాహిత్యాన్ని ప్రజల పరం చేశారు. ఆధునిక సాంఘిక వ్యవస్థలో సామాజిక పరిణామంలో మొట్టమొదటి ప్రజల మనిషి ఆయన. ఆయన ప్రభావంతోనే కొందరు కవులు - 'మలిన దేహం మాలలనుచూ, మలినచిత్తుల కధిక కులములు, సెలనొసంగిన పల్లధర్మమధర్మ ధర్మంబే!' అని సాంఘిక అసమానతలను విరసించారు. ఆనాటి తెలుగుదేశం శుభ్రాయుయైన ఆచారాలకు అంకితమై పోయింది. నిలుపు గీతలు - అడ్డు గీతలతో చిన్నాభిన్నమై పున్నసంఘాన్ని ఉన్నతపథం వైపు నడిపించే బాధ్యతలను కందుకూరి చేపట్టాడు. ఆయన

స్వాతంత్ర్య సమరయోధులు
శ్రీ మాచిరాజు పితాపతిరావు
మాలంలోనే -

“అంచములు తగనన్న రాజకీయోద్యోగులకు కోపం. కేశ్యాంగనా సంగమము పద్దన్న శృంగార నాయకులకు గోపము. పూర్వాచారము మార్పుకోసం రాజా సామర జనులకు గోపము నీతి బాహ్య కేషములు మత విరుద్ధములన్నా ఆచార్యపురుషులకు గోపము” అయినా ఆయన చెనుకంజ వేయలేదు. తెలుగు నేలలో తొలకరి చినుకులు కురిపించి, ససంతోషవానికి మహాసంకల్పం చేశారు. నవ్యాంధ్ర యుగప్రసక్త అయ్యాడు కందుకూరి.

రఘుపతి వేంకటరత్నం నాయుడు

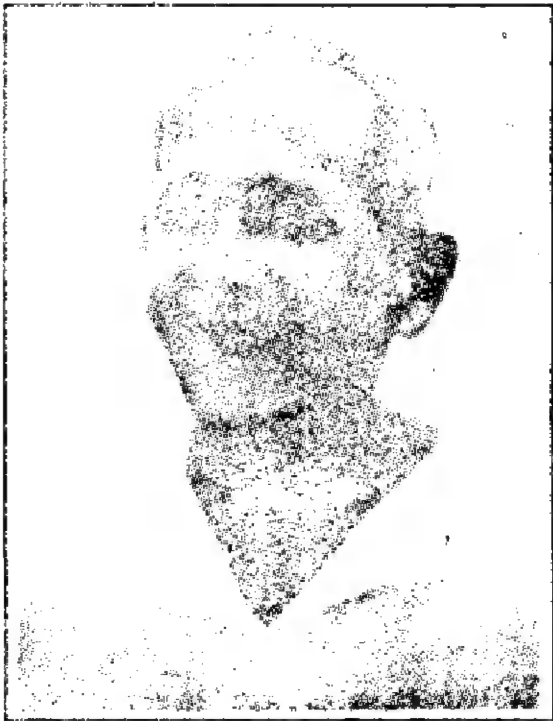
‘దేవుడాక్కడే, జగత్పిత! జాతి ఒక్కటే మానవ జాతి రాజ్యమొక్కటే స్వర్గరాజ్యం ఒక్క ప్రపంచం - ఒక్క కుటుంబం’ - అనే రామ్ మోహన్ రాయ్ వినాదంతో స్ఫూర్తి పొందిన, సృష్టి సర్ రఘుపతి వేంకటరత్నం నాయుడు గారు. 1862లో మచిలీపట్నంలో జన్మించారు. 1882లో మచిలీ పట్టణ ప్రార్థనా సమా

జాన్ని స్థాపించారు. విగ్రహారాధన లేకుండా, ఆధ్యాత్మికంగా, సామాజికోపాసనలను సాగించుటకు ఈ సమాజాన్ని ప్రారంభించారు. బ్రహ్మ సమాజ నాయకుడు పండిత శివనాథ శాస్త్రి బోధనల పల్ల నాయుడు గారికి బ్రహ్మ సమాజం పల్ల ఆసక్తి ఏర్పడింది. హిందూ మతాన్ని క్రైస్తవ మతాన్ని క్షుణ్ణంగా చదివారు. ఆస్తికత మీద, వేదాంతం మీద, సాహితీ విమర్శ మీద ఆయనల సరితూగే వ్యక్తులు చాలా అరుదు. ‘వివేక్వరోపాసన’ సిద్ధాంతాన్ని వ్యాఖ్యించే యెలుటకు 1881లో ‘బ్రహ్మ ప్రకాశిక’ ‘సెలెస్టియల్’ పత్రికలను నడిపారు. అస్పృశ్యతను, పదుపు పృత్తిని ఆయన ప్రతిఘటించారు. విధవా వివాహాలను బలపరచారు. మద్యపాన నిషేధం కొరకు, కేశ్యాసృత్తి నిర్మూలనకు, హరిశుద్ధ్యం కొరకు తెలుగు నాడంతయూ నాయుడుగారు ప్రచారం చేసారు. పాన్నేరి స్టేషనులో కనబడిన నలుగురు అనాథ బాలికలను మిరి కొందరిని తన బిడ్డలుగా పెంచి పెద్దలను చేశారు. “మీరే లేనిచో కారేమై ఉండేవాళ్ళు” అని ఒకరనగా “వాళ్ళు లేకపోతే నేనేమై యుండేవాడిని” అని జవాబిచ్చిన ధీశాలి నాయుడు గారు. 1889లో భార్య మరణించింది. తర్వాత వివాహం చేసుకోలేదు. 50 సంవత్సరముల పాటు కఠిన బ్రహ్మచర్యాన్ని అనుసరించారు. హిందూ వితంతువుల మాదిరిగ వుండాలని ఆయన ఎల్లప్పుడూ తెల్లటి దుస్తుల్నే ధరించేవారు. ఆ విధంగా ఆయనకు ‘ఆంధ్రదేశ శ్వేతాంబర ఋషి’ అని పేరొచ్చింది.

పితాపురం రాజా ప్రోత్సాహం

1904 నుంచి నాయుడు గారికి పితాపురం రాజావారిలో పరిచయముంది: 1904 నుండి 1909 వరకు పితాపురం

రాజా కళాశాల ప్రెస్విటీరియన్ పాఠశాల
 చేపట్టారు. రాజావారు అందుకు సహకారము
 ప్రకటించెట్టెను స్త్రీలను - మగవారిను ఒకటే
 నిద్యాప్రదేశం నుండి అభ్యుదయము పుట్టవలెను
 నాయుడు గారు సంతకావో ప్రోత్సహించి
 చారు. 1911లో స్త్రీలను కళాశాలలో
 చేర్చుకున్నాడు. రాజావారు కళాశాల
 భవనాలను, అటవ్వులాలను గాను 35
 ఎకరముల స్థలమున, లక్ష రూపాయలు
 విరాళంగా యిచ్చారు. కళాశాలలో తనను
 గల సొన్నిదార్యాన్ని గూర్చి చెబుచూ
 "నా సొదదార్యాన్ని అరంగుళం చేర్చి
 చూడండి, అక్కడ మీకు సంతోషించుటకు
 కళాశాల సన్నద్ధులైతి" అన్నాడాయన.
 రాజావారు సహాయంతో కాకినాడ బ్రహ్మ
 సమాజ మండలిరం నిర్మితమైంది. రాజా
 వారిచేసిన లక్ష రూపాయల విరాళంతో
 'ఆంధ్ర బ్రహ్మ ధర్మ ప్రచారక నిధి' అన్న
 పేరుతో 1927లో ఏర్పాటుమైంది. రాజావారి
 సాయంతో స్థాపించిన అనాథ శరణాలయం
 లో ఎందరో దళితులకు ఆశ్రయం
 కల్పించారు. విడిదొంట్లుబడిన శిశువులు,
 గ్రామంలో పెంచబడ్డారు. సంతానముండ
 వెలి కేయబడిన వారిని గౌరవంగా పోషించారు.
 అనాథల పోషణ సమాజపు ముఖ్య
 కర్తవ్యం. ఎక్కడైతే అనాథల ఆర్తనాదం
 అణచి నేయబడిందో అక్కడ సమాజం
 క్షీణించి పోతుందనే వారు. కాకినాడ
 మహారాజా కళాశాలలో స్త్రీల సత్త సహ
 ముగాలు చేయబడలేదు. నాయుడు
 గారిలో అస్పృశ్యతా సికారణా చరణం
 మూర్తీభవించింది. అస్పృశ్యులను తన
 సొంత బిడ్డలుగా పెంచి అగ్ర కులాల
 వారితో సమానములు జరిపించారు. విధవా
 వివాహం, స్త్రీ వివాహవిషయం, సరియములు,
 వెనుకబడిన వర్గాలను చాలి పెండ్లియం,
 ముగ్ధులను చూడటం మొదలగు వైరహర్యం

కంభంపాటి రామశాస్త్రి (తారకం)

కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసారు
 నాయుడు గారు. ఆయన సాహితీకరుడు.
 అన్నింటిని మించి గొప్ప సత్త. ఆయన
 ఏకేశ్వరోపాసన కలకాలం ఆంధ్రుల్లో నిలిచి
 పుంటాయి. కులీనులైన ఎందరో విద్యా
 ధులు వీరిచే ఉద్దేజితులయ్యారు. కాలిలో
 సేద్యమైన దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి, చలం,
 కేమూరి రామకృష్ణారావు, ముట్నూరి
 కృష్ణారావు, అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు,
 చలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం, పిళ్ళారాజు
 సీతారామయ్య, ఆదిపూడి సోమనాథరావు,
 పెద్దాడ రామస్వామి, కంభంపాటి రామశాస్త్రి
 (తారకం) మొదలైన ప్రముఖులున్నారు.

బ్రహ్మ సమాజాలు - స్థాపన

1888 లో తాయి సూర్యప్రకాశ
 నాయుడు మగ్గతాల సూర్య ప్రకాశరావు
 గార్ల కృషి సంపాదించి కాకినాడ సమాజం
 నెలకొల్పబడింది. దక్షిణ భారతదేశపు
 బ్రహ్మ సమాజాన్ని బుచ్చయ్యసంతులు,
 శ్రీధరుల నాయుడు మదరాసులో
 స్థాపించాడు. "హిందూ జన సంస్కారిణి"
 అనే సుప్రసిద్ధ ద్వారా మహర్షి దేవేంద్ర నాథ
 టాగోర్ రచించిన 'బ్రహ్మధర్మము' అనే
 గ్రంథాన్ని శ్రీధరుల నాయుడు
 తెలుగులోకి అనువదించాడు. బుచ్చయ్య

సంతులు సది ఉపనిషత్తులను తెలుగులో
 ప్రచురించారు. 1898లో పళ్ళారిశెట్టి
 సీతారామయ్య గుంటూరు సమాజాన్ని
 స్థాపించారు. ఈశ్వారిశారం, ఏలూరులోని
 సమాజాలను కూడా ఆయనే ప్రారంభించారు.
 ఈశ్వారికి చెందిన దేశిరాజు
 పెద్దచామయ్య మొదట అనుష్ఠానిక బ్రహ్మ
 ధర్మాసంబంధి అయ్యారు. యజ్ఞోపవీతంను
 పెట్టించి, సగ్రహారాధన కంగీకరింపక తన
 కుటుంబానికి ఎడమయ్యారు. ఆనాడు
 యువకులపై ఆయన ప్రభావం ఎంతో
 పేలు కలిగించింది. 1909లో పితాపురం
 లోను, 1904లో విశాఖపట్నంలోను,
 1906లో నరసాపురంలోను సమాజాలు
 బయలుదేరాయి. 1906లో రాజమండ్రి
 నాన్తపురైన నాళం కృష్ణారావు గారు
 ఏలూరులో ఒక సమాజం స్థాపించారు.
 దానికి వేంకటరత్నం నాయుడు గారే
 శంకుస్థాపనచేశారు. సతానాగిరి జోగయ్య
 సంతాలు, నిగమర్తి శీతారామయ్య
 కుటుంబం, పున్నస వెంకయ్య, వాటి
 జగన్నాథరావు మొదలైన వారు బ్రహ్మ
 సిద్ధాంతాలను ఆచరించారు. తొమ్మిది
 బాలక్రిష్ణారావు, శాంతి నిరేతనములో భక్తి
 పొందిన ఆకురాతి చలమయ్య
 సుబ్బికారలు సరిజన బాల బాలికలకు
 గృహాలను నిర్వహించారు. బ్రహ్మధర్మ
 సమాజము ఆంధ్రదేశపు కోస్తా జిల్లాలలో
 వివిధ ప్రార్థనా సమాజాల ద్వారా విస్తరించి
 రాజావారి ఆర్థిక సహాయ సహకారాల సలస
 ప్రాచుర్యం పొందింది. దాని సర్వసహాయు
 1916లో ఆంధ్ర బ్రహ్మ మండలి స్థాపన
 జరిగింది. పితాపురం సంస్థానం వారి
 ద్రవ్యసహాయం, వేంకటరత్నం నాయుడు
 గారి ద్రవ్యసహాయవత్వం ద్వారా బ్రహ్మ
 సమాజ స్వస్థ జయప్రదించి నిగింది.

పైదిరాజుడులో ప్రాధాన్యం

యన్.జి. వెల్లింకర్ సమాజం కొరకు ఓ చక్కటి మందిరాన్ని కట్టారు. వెల్లూరు, భీమవరం, రేలంగి, యానాం, రామచంద్రాపురం, మండవేల వంటి ప్రాంతాల్లో సమాజాలు నిర్మించారు. సంఘంలో విశాల దృక్పథం, సర్వమానవ సౌభ్రాతృత్వం, మతాతీత తత్వాన్ని సాతవ్యసప్థ ముండి కొత్త వ్యవస్థకు ఈ బ్రహ్మ సమాజ సిద్ధాంతాలు ఆంధ్రదేశంలో ధృఢమైన ప్రభావాన్నే చూపిందని చెప్పవచ్చు. కంభంపాటి రామశాస్త్రి (తారకం) గారు ఆంధ్రదేశపు బ్రాహ్మ సామాజికులలో కోనసీమలో శ్రోత్రియ కుటుంబం లో పుట్టి, బ్రహ్మర్షి రఘుపతి వేంకటరత్నం నాయుడు గారిచే ప్రభావితమైన సంఘ సంస్కర్త. శుద్ధ చాందస సాంప్రదాయం అర్థవిసేనమని భావించి, వర్ణశృంఖలాలను చేధించి, వెంకటరత్నం నాయుడు గారు పెంచుకున్న పుత్రిక సుగుణ మహాలక్ష్మిని పరిణయమాడిన సాహసమూర్తి తారకం గారు. స్త్రీ జనోద్ధరణ, అనాధ, దీనజన సంరక్షణ, బ్రాహ్మ ధర్మ ప్రచారమునకు తెలుగునాట ఒక కొత్త శకం తారకంగారితో ప్రారంభమయింది. తారకం గారి కుమార్తెలలో ఒకరికి వీరేశలింగం గారి సతీమణి రాజ్యలక్ష్మి పేరునూ, మరొకరికి వేంకటరత్నం నాయుడు భార్య శేషారత్నం పేరును పెట్టడంలో తారకం గారి అభిరుచికి నిదర్శనం. ఈ కుమార్తె లిద్దరూ విద్యాధికులు. ఈనాటికీ బ్రహ్మర్షి ఉపన్యాసాలను, సూక్తులను కాకినాడ నుండి ప్రచారం చేయుచున్నారు. కాకినాడ లో వున్న బ్రహ్మ సమాజ మందిరం, బ్రాహ్మణులకు కాకుండా ఇతరులకు పోతుందేమోనని మానసికంగా బాధపడుతూ, ఒంటరి పోరాటాన్ని నడుపుచున్నారు రాజ్యలక్ష్మి గారు. దానికి ఆమె భర్త డాక్టరు తెలికిచెర్ల

శశిభూషణరావు గారి అండదండలుండటం లభించడం ఆమె అదృష్టం. తారకం గారు వీరేశలింగం గారు స్థాపించిన హైస్కూల్లో ప్రధానోపాధ్యాయులుగా కొంతకాలం పని చేశారు. తల్లాప్రగ్గడ సూర్యప్రకాశరావు, నాభి జగన్నాథరావు, తెలికిచెర్ల వెంకటరత్నం, కామరాజు హనుమంతరావు, ముత్తంగి జగ్గరావు, నరహరిశెట్టి వెంకటరత్నం వంటివారు తారకం గారి సమకాలికులు. వారిలో కలిసి ఆంధ్రదేశంలో సామూహిక వివాహాలను జరిపించారు. తారకం గారి పెద్దమ్మాయికి కులాంతర వివాహం జరిపించాడు. రెండవ అమ్మాయి రాజ్యలక్ష్మిని తెలికిచెర్ల శశిభూషణరావు గారిలో జరిపించారు. మనవడు జనహరుకు కులాంతర వివాహం చేశాడు. 1981లో తారకం గారు మరణించారు. వారి కుమార్తెల అధ్యర్యంలో ఈనాడు కాకినాడ బ్రహ్మ సమాజ మందిరంలో ప్రతి ఆదివారం బ్రాహ్మణ సమావేశాలు, ప్రార్థనలు జరుపుతూ వున్నారు. ఈనాటి వరకు నాయుడు గారి, తారకం గారి ఆదర్శాలను పాటిస్తూ జీవితం గడుపుచున్నారు.

ఆకురాతి చలమయ్య : 1943 వరకూ శాంతి నికేతన్ లో శిక్షణ పొందిన వ్యక్తి. రవీంద్రనాథ్ టాగూరుతో పరిచయం వున్నవారు. బెంగాల్ అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకొని, కాకినాడకు వచ్చి, కులాంతర వివాహాలు, బ్రహ్మ పద్ధతిలో పెళ్ళిళ్ళు, గృహ ప్రవేశాలు జరిపించాడు. కూతురు సుప్రియ ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ లో వుంటున్నారు. కొడుకు డాక్టరుగా చీరాలలో స్థిరపడ్డాడు.

మాచిరాజు సీతాపతిరావు
తూర్పు గోదావరి జిల్లా ఒమ్మంగి గ్రామానికి చెందినవారు. ప్రస్తుతం అతని వయస్సు

93 సంవత్సరాలు. కాకినాడ నుండి 'ధర్మజ్యోతి' అనే బ్రహ్మ సమాజపు పత్రికను నడుపుతున్నారు. దానికి ఎడిటర్ ఆయనే. సీతాపతిరావు గారు ఢిల్లీలో వుండే తెలుగువారి కోసం ఒక భవనాన్ని నిర్మించాడు. ఐ.వి.ఎస్. వారికి కొన్నాళ్ళు తెలుగు బోధన చేసారు. 'చేసి తీరాలి - తెలిసి చెయ్యాలి - చేసి చూడాలి - చూచి తీరాలి' ఇదే బ్రహ్మల సందేశం అంటూ ఈనాటికీ బ్రహ్మ సమాజపు వివాహాలు, జరుపుతున్నాడు. అనేక వ్యాసాలను ప్రచురించాడు. వయస్సును లెక్కిచేయకుండా బ్రహ్మ సమాజం ప్రచారం కోసం తిరుగుతున్నాడు. గొప్ప వితరణ శీలి. కాకినాడ లోని అనాధలకు, దళితులకు ఈనాటికీ విరాళాలు వారి అభ్యుదయం కోసం అందచేస్తున్నాడు. ప్రస్తుతం కాకినాడ లోని బ్రహ్మ సమాజపు మందిరంలో ప్రతి ఆదివారం ప్రార్థనలకు హాజరవుతుంటారు. బ్రహ్మ సమాజ ప్రచారమే అతని ధ్యేయమని అంటాడు.

బ్రహ్మ శ్రీ తల్లా ప్రగ్గడ ప్రకాశరాయుడు
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నిడదవోలు దగ్గర పశివేదల గ్రామంలో ఒక ఆశ్రమాన్ని నడిపాడు. బ్రహ్మ సమాజపు పత్రిక 'ధర్మ జ్యోతి'కి కొన్నాళ్ళు ఎడిటరుగా పనిచేశాడు. అసలు సులైన గాంధేయవాది. గుడిపాటి వెంకటచలానికి సహచరుడు. రాయుడిగారు ఆంధ్రాంగ్ల భాషల్లో విష్ణుతులు. దేశభక్తుడు, ధర్మసాధకులు - ప్రచారకులు. బ్రహ్మ ధర్మాన్ని ఆలింగనం చేసుకొని, దానితో రాజకీయ స్వేచ్ఛను కూడా ముడిపెట్టుకొని కారాగారా శిక్షలను అనుభవించిన త్యాగశీలి ప్రకాశరాయుడు గారు. బ్రహ్మ ధర్మ సుధ అనే గ్రంథాన్ని వ్రాసి, బ్రహ్మ సమా

జపు సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేసిన వ్యక్తి ప్రకాశరాయుడు.

డాకారపు అప్పారావు

హైదరాబాదు నివాసి. ఉపాధ్యాయ వృత్తి నుండి పదవీ విరమణ చేసాడు. హరిజన కులస్థుడు. జాతీయ స్థాయిలో బ్రహ్మసమాజపు ఆదర్శాలను గురించి, దేశములోని వివిధ సంస్థల గురించి ఒక గ్రంథాన్ని వ్రాసాడు. కాకినాడ బ్రహ్మ సమాజం వారు 1982లో ఆయనకు సమాజం తరపున సన్మానం చేసారు. బ్రహ్మ సిద్ధాంతాలకు, ప్రార్థనలకు కట్టుబడిన వ్యక్తి.

ఆచార్య సోమంచి

అనంత పద్మనాభ శాస్త్రి గారు 1952 వరకూ తారకం గారితో పుంటూ నిరంతర సాహచర్యం కలిగి బ్రహ్మాల సిద్ధాంతాలను, బ్రహ్మాల పద్ధతిలో వివాహాలను జరిపించిన వ్యక్తి. మంచి రచయిత. రాజా రామ్మోహనరాయ్, తారకం గారి మీద అనేక వ్యాసాలు వ్రాసారు. ప్రస్తుతం కాకినాడలో బ్రహ్మ సమాజపు సిద్ధాంతాలను ప్రచారం చేస్తున్నాడు. అనేక ప్రముఖ వ్యక్తులకు సన్మానాలు జరిపి, సాంఘిక సమానత్వం కోసం పాటుపడు చున్న వ్యక్తి శ్రీ శాస్త్రి గారు.

కొమ్ము దమయంతి, రాజలక్ష్మి ఆనందం పంతులగడ బాలక్రిష్ణ, పంతులగడ శేషమ్మ, గోగుల పాటి రామ్మోహనరావు, గరిమెళ్ళ రామకృష్ణ దాక్షరుపే. విద్యాసాగర్, పత్తిమణెమ్మ, పత్తి శేషయ్య మొదలైనవారు ఆంధ్ర దేశంలో బ్రహ్మ సమాజ సిద్ధాంతాలను ఆచరించి ప్రచారం చేస్తున్నారే! ఆధునిక కాలంలో అత్యవసరమగుచున్న మత సామరస్య దృష్టిని ఆనాడే బ్రహ్మ సమాజం ద్వారా కందుకూరి, రఘుపతి

వేంకటరత్నం నాయుడు, పితాపురం రాజావారు, తారకం గారు, పెద్దాడ రామస్వామి గారు, మాచిరాజు సీతాపతిరావు గారు పిలుపునిచ్చారు. ఈనాడు వారి మార్గాలను మనం అనుసరించవలసి వుంది.

ఆ కాలంలో విద్యావిహీనత వలన, డౌమం వలన, హిందూ సంఘంలో శవప్రాప్తమైన సాంప్రదాయాలు, మూఢాచారాలు ఏర్పడ్డాయి. అంటే కొంత అర్థముంది. ఈనాటి ఆధునిక కాలంలో కూడా వివిధ మునుగులు కప్పుకొని బంధు ప్రీతి, అవినీతి, స్వస్వక్ష దురభిమానాలుతో జాతీయ జీవన స్రవంతికి అడ్డుగా నిలుస్తు న్నాయి. అంటే మనం ఆశ్చర్యపడక మానం. అయితే యిక్కడ ఒక చారిత్రక సత్యాన్ని మనం గమనించాలి. ప్రముఖ పురావస్తు శాస్త్రజ్ఞుడు గార్డన్ చైల్డ్ ఈ విధంగా అంటున్నాడు. “చారిత్రక క్రమం లోనే సాంప్రదాయాలు ఏర్పడతాయి. సాంప్రదాయాలే సమాజంలో వ్యక్తుల నగలు ప్రవర్తనను నిర్ణయిస్తాయి. సాంప్రదాయాలు మానవ సమాజంలోనే తయారవుతాయి. హేతుబద్ధమైన మార్గా

లలో సమాజంలో విస్తరిస్తాయి. కనుక అవి మార్పు లేకుండా స్థిరంగా వుండిపోవు. సమాజంలో కొత్త పరిస్థితులు ఏర్పడే కొద్దీ సాంప్రదాయాలు కూడా మారుతాయి. మనిషి సాంప్రదాయాలతో ప్రభావితమౌతూ, తానూ మారుతాడు, అయితే ఆ సాంప్రదాయాలను రూపొందించిన వాడు తిరిగి ఆ మనిషేనని మరచిపోకూడదు. మానవ చరిత్ర నిర్మాత మానవుడే నని” అంటాడు.

అందువలన...

“అసతోమా సద్గమయి,
తమసోమా జ్యోతర్గమయి,
మృత్యోర్మా అమృతంగమయి
అసత్యం నుండి నన్ను సత్యంను పొందింపుము.

చీకటి నుండి తేజస్సును పొందింపుము.

మృత్యువు నుండి నిత్యపదవిని పొందింపుము.

అని బృహదారణ్యకోపనిషత్తు ఉపదేశం.

జైహింద్

అభిప్రాయాలు తెలియజేయండి

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ పత్రికలో ప్రచురితమవుతున్న వ్యాసాలు, గేయాలు, ఇతర అంశాలపై మీ అభిప్రాయాలను ఈ క్రింది చిరునామాకు తెలియజేయండి.

సంపాదకుడు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్

సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖ

సమాచార భవన్, ఎ.సి. గార్డ్స్,

హైదరాబాదు - 500 028.

మన తెలుగు సంవత్సరాలు

1. ప్రభవ	21. సర్వజిత్	41. స్థవంగ
2. విభవ	22. సర్వధారి	42. కీలక
3. శుక్ల	23. విరోధి	43. సాధ్య
4. ప్రమోదూత	24. వికృతి	44. సాధారణ
5. ప్రజోల్పత్తి	25. ఖర	45. విరోధికృతు
6. అంగీరస	26. నందన	46. పరీధావి
7. శ్రీ ముఖ	27. విజయ	47. ప్రమాదీ
8. భవ	28. జయ	48. ఆనంద
9. యువ	29. మన్మథ	49. రాక్షస
10. ధాత	30. దుర్ముఖి	50. నల
11. ఈశ్వర	31. హేళంబి	51. పింగళ
12. బహుధాన్య	32. విళంబి	52. కాళయుక్తి
13. ప్రమాది	33. వికారి	53. సిద్ధార్థి
14. విక్రమ	34. శార్వరి	54. రౌద్ర
15. వృష	35. వైవ	55. దుర్మతి
16. చిత్రభాను	36. శుభకృతు	56. దుందుభి
17. స్వభాను	37. శోభకృతు	57. రుధిరోద్ధారి
18. తారణ	38. క్రోధి	58. రక్షాక్షి
19. పార్థివ	39. విశ్వావసు	59. క్రోధన
20. వ్యయ	40. పరాభవ	60. అక్షయ

సంచాయితీ రాజ్య వ్యవస్థ

గంధీజీ ఆశయం గ్రామ సంచాయితీ రాజ్యం. మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు శ్రీ రాజేంద్రప్రసాద్, సర్దార్ పల్లభాయి పటేల్, పండిట్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూలు ఆనాడు రాజ్యాంగ రచనా విధానాలు విసరించటానికి సోయినపుడు, నా ఆశయానికి విరుద్ధమైన రాజ్యాంగాన్ని రచిస్తున్నారు. కావున నోపద్దకు రానేరావద్దని గంధీజీ అన్నారు. మన రాజ్యాంగంలో 40వ సూత్రం క్రింద ప్రతి గ్రామానికి స్వయంపాలిత సంచాయితీ ఏర్పడవలెనని ఉదహరించినా రాజ్యాంగ నిర్మాణానికి గ్రామ సంచాయితీ, పునాదిగా ఏర్పడనే లేదు. బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంతో సోరాడి ఆనాడు స్థానిక సంస్థలకు సాధించిన హక్కులు, అధికారాలు బల్వంత్ రాయ్ మెహతా సూచనలతో కొంత ప్రతిపాదించి సాగించినా అనుదినం గ్రామ, జిల్లా, పరిపాలన పై అంతస్తుతో కేంద్రీకృతం అయి సోయినాయి. ఈ సందర్భంగా రాజ్యాంగ పరంగా సంచాయితీ రాజ్ ప్యవస్థీకరించడం అభిలషణీయమే.

సంచాయితీ ప్యవస్థ లింకు లేకుండా పుండటం సబబు కాదు. గ్రామ సంచాయితీలు, మధ్య వ్యవస్థ, జిల్లా సంచాయితీలు తమ వ్యక్తిత్వాన్ని వికేంద్రీకరణను కోర్చుకుండా పరస్పరం సంప్రదించుకోవడం అవసరము. షెడ్యూలుల అంశాలు నిర్ణయించుకోవాలి. అంతర్ సంస్థల సమస్యలకు, సమలకు అంతర్ కమిటీ ఏర్పాటుకు అవకాశం పుండాలి.

2. గ్రామ మధ్యస్థ జిల్లా సంచాయితీలకు సభ్యులు సరాసరి ఎన్నుకోబడాలి. మూడు ఎన్నికలు ఒకసారి జరుగవలె. వీటితోబాటు ఆయా వ్యవస్థల

వావిలాం గోపాలకృష్ణయ్య

- అధ్యక్షులకు కూడా ఎన్నికలు జరగాలి. మధ్యలో ఖాళీలు వస్తే ఎన్నికలు పెట్టకుండా క్రేతం ఓడిపోయిన వారిలో అధిక వోట్లు సన్నిహిత వారికి అవకాశం ఇవ్వాలి. మధ్యంతర ఎన్నికలు పుండకూడదు.
3. అయినా సంస్థల ఆదాయ వ్యయాలకు, దుబారా ఖర్చులకు ఆ సభ్యులు పూర్తి బాధ్యత సంస్థాగతం గానే కాక వ్యక్తిగతంగా కూడా పుండాలి.
4. రిజర్వేషన్లు రోటేషన్ పద్ధతి సుంచిదే. ఆయా వ్యవస్థల ఏరియా లో ఆయా వర్గపు, ఆయా తరగతికి చెందిన ఓటర్లు లేకపోతే రిజర్వేషన్లు అమలు జరుపవలెదు.
5. గ్రామ సర్పంచ్ మధ్య వ్యవస్థకు, మధ్య వ్యవస్థ అధ్యక్షుడు, జిల్లా వ్యవస్థకు సభ్యులుగా కూడా పుండాలి. ఆ విధంగా లింకు నిర్వహించాలి. శాసన సభ్యులు, స్టాల్లమెంటు సభ్యులు, ఓటు రేపి సభ్యులుగా పుండాలి.
6. రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా నిర్దేశించిన 1. ఆరు నెలలోగా ఎన్నికలు, 2. సైనాన్ కమీషను, 3. రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి 4. రాష్ట్ర ఆడిటరు పుండాలి.
7. ఈ మూడు వ్యవస్థలలో ఒక సమస్యపై నగాని, ఒక కార్యక్రమానికి గాని అభిలాష కలిగిన వ్యక్తిని ఆ పని పూర్తి అయ్యేంత వరకు ఇతర సభ్యులతో అధికారాలు, బాధ్యతలు కలిగిన సభ్యుడుగా స్వీకరించవచ్చు. ఆ పని కాగానే అతని సభ్యత్వం రద్దు

అవుతుంది. సెక్షను ఇండియా యాక్టు (1919) (72) (ఎ) (2) (బి) ఇది నామినేషన్ల బదులు ప్రయోజన వంతంగా పుంటుంది.

8. అభ్యర్థులు ఇష్టం లేకపోతే బ్యాలెట్ పేపరు మీద తమ కూడా అభ్యర్థులెవ్వరూ అక్కర్లేదని చెప్పేందుకు బ్యాలెట్ పత్రంలో ఒక కాలం పుంచాలి. ఈ ఓటు మెజారిటీ వస్తే ఎన్నిక రద్దు చేయాలి.
9. అధికార రీత్యా, మంత్రులు, ఈ వ్యవస్థలో పాల్గొనడం విషేధించాలి.
10. మధ్యస్థ వ్యవస్థలో, జిల్లా వ్యవస్థలో వివిధ శాఖల స్థాయి సంఘాలండాలి. దీనికి సభ్యుల నుండి అధ్యక్షులను ఎన్నుకోవాలి.
11. అధ్యక్షులు సభా సమావేశాలు నిర్వహిస్తే కార్యనిర్వహణాధికారి కార్యకలాపాలు సాగించాలి. ఆయా స్థాయి సంఘాలకు చెందిన అధికారులు విధిగా సమావేశాలకు హాజరు కావాలి. ఆ అధికార పరిధి ఒకటి కన్నా ఎక్కువ పుంటే రోటేషనుగా రావాలి.
12. స్వయంపాలన అన్నప్పుడు తమకు కావలసిన సనరులు కూడా సాగించుకొనే సాహసం పుండాలి.
13. పై అంతస్తు నుండి వచ్చే పనులు ఎందుకుద్దేశించారో అందుకే వినియోగించాలి.
14. ఈ వ్యవస్థకు సంచాయితీ రాజ్ వ్యవస్థ అనే పేరుండటమే గౌరవ ప్రధమంగా పుంటుంది. •

సమాజసేవారంగంలో మణిపూస దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్

గోవాడ సత్యారావు

ప్రాతః స్మరణీయరాలు శ్రీమతి దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్.

సంధ్యవేళ తమ గుడిశలలో దీపం వెలిగించుకొని చేతులెత్తి ఆమెకు నమస్కారం చేసిన కుటుంబాలు నాకు ఎన్నో తెలుసు. వారి జీవితాలలో వెలుగు చూపించిన జ్యోతి శ్రీమతి దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్. మోడుబారిన జీవితాలకు ఒక తర్థం, గమ్యం చూపించి, వాటి సాధనకు మనస్తాయినిచ్చి, ఆర్థిక సామాజిక సహకారాన్నందించిన మహనీయురాలు శ్రీమతి దుర్గాబాయి దేశ్ముఖ్.

దేశంలో చిరకాలంగా చెదురు మదురుగా జరుగుతున్న సమాజ సేవకు వ్యవస్థాపరమైన ఒక స్వరూపాన్ని కల్పించి, దేశమంతటకీ వ్యాపింపజేసి దరిద్ర నారాయణుల జీవనోద్ధరణకు నిర్విరామ కృషి సల్పిన సమాజసేవిక.

ఆరు దశాబ్దాల క్రితం భారత దేశ స్థితి, ముఖ్యంగా ఆంధ్ర దేశంలో సామాజిక పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకుంటే, ఎన్నో అడ్డంకులను ఎదుర్కొంటూ ఒంటరిగా సమాజంలోని దీనజనులకు ఒక దారి చూపించాడని ఆమె రచించిన కృషి. ఆతర్వాత అర్థ శతాబ్దంలో ఆమె స్థాపించి, విజయవంతంగా నడిపిన సంస్థలే ఆమె సమాజ సేవారంగంలో మణిపూస అనడానికి ప్రత్యక్ష సాక్ష్యాలు.

వివిధ సంస్థలు, సంస్థలలోని విభాగాలకు సంబంధించిన 125 పైగా శిలా ఫలకాల వెనుక ఆమె కృషి తోడ్పాటు ఉంది. మద్రాసులో ప్రారంభించి హైదరాబాదు, ఢిల్లీ, సంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్, రాష్ట్రంలోని అనేక ఇతర పట్టణాలలో ఆమె కృషితో నెలకొన్న సంస్థలలో వీటిని ఆవిష్కరించారు.

అటువంటి ఒక సంస్థలో, ఆమె నాయకత్వంలో ఒక దశాబ్దం పాటు నాకు అనుబంధం కలగటం నాలదృష్టం. ఢిల్లీలోని ఆంధ్ర ఎడ్యుకేషన్ సంస్థలో కార్యదర్శిగా నేను సేవచేస్తున్న రోజులు అవి. సురపురాని స్వర్ణావకాశం.

కాకినాడలో 1909 జూలై 15న జన్మించిన ఆతర్వాత దుర్గాబాయిగా ప్రఖ్యాతిగాంచారు. ఆనాటి సామాజిక సంప్రదాయాల కనుగుణంగా ఎనిమిదవ ఏటనే, జమీందారుల ఇంట వివాహమైంది. అయితే ఇది వివాహంగా ఆమె ఏనాడు పరిగణించలేదు. ఆమె తన 'భర్త' సుబ్బారావుతో చెప్పి ఆయన మరో వివాహం చేసుకోవడానికి తాను అభ్యంతరం చెప్పననీ, సాంఘిక కట్టుబాట్లు, సంప్రదాయాలు బాగా బలంగా ఉన్న రోజులలో, ఏడు దశాబ్దాల క్రితమే ఆమె వ్రాసి యిచ్చింది. సంఘ సంస్కరణ, సమాజ సేవా, ముఠాచారాలకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం పనితీరులోనే ఆమెలో ఆసక్తి రేకెత్తించాయి.

నిజానికి ఈ భావాలు అంతకు ముందే, తన 14వ ఏటనే, మహాత్మాగాంధీ

కాకినాడ దర్శించునున్న తరుణంలోనే ఆమెలో మొలకెత్తాయి. ఆనాడే దేవదాసీలు, ముస్లిమ్ మహిళల సహావేశం లో గాంధీజీ ప్రసంగించడానికి కృషిచేసి, స్వరాజ్యనిధికి వారిచే ఉదారంగా విరాళం యిప్పించడం, ఆరోజులలో సామాన్యమైన విషయంకాదు. ఐదునిమిషాల ప్రసంగానికి ఐదువేల రూపాయలు నిధికి యివ్వాలన్న 'స్థానిక నేత'ల షరతును అంగీకరించి, గాంధీజీని తీసుకువెళ్ళి, అరగంటకు పైగా ప్రసంగం విని, వెయ్యిమంది మహిళలు ఆభరణాలను నిస్సంకోచంగా సమర్పించారు. వాటి విలువ ఆనాడు రు.25,000 లకు మించి ఉందని శ్రీ తెన్నేటి విశ్వ నాధం అన్నారు.

గాంధీజీని ఆకట్టుకున్న ఆమె కర్తవ్య దీక్ష పట్టుదల, సమాజసేవానురక్తి, తర్వాతి కాలంలో గాంధీజీకి మరింత సన్నిహితురాలిని చేశాయి.

కాకినాడ కాంగ్రెసు సభల సందర్భంగా, ఆరు వారాల వ్యవధిలో 400 మంది మహిళలకు హిందీ నేర్పి వాలంటీర్లుగా తీర్చిదిద్దిన దుర్గాబాయి, పయన్లు తక్కువగా ఉన్నదని కాంగ్రెసు సభకు వాలంటీరుగా పనికిరావని తీసివేశారు. అయితే హిందీ సమ్మేళనంలోను, ప్రదర్శనలోను మాత్రం వాలంటీరుగా అనుమతించారు. ఎగ్జిబిషన్ గేటు దగ్గర జవహర్ లాల్ నెహ్రూ లోనికి ప్రవేశిస్తుంటే, టెక్నెట్ అడగగలిగిన సాహసీ- కాదు క్రమశిక్షణ జీర్ణించుకున్న వాలంటీరు దుర్గాబాయి. ఆ వ్యక్తి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ అని తెలుసునని, అయితే టెక్నెట్టు లేకుండా ఎవరినీ లోనికి పోనియరాదన్న ఆదేశాన్ని అమలు చేస్తున్నానని జంకులేకుండా ఆమె చేప్పినతీరు, ఆమెలోని పట్టుదల,

క్రమశిక్షణ నెహ్రూని ఆనాడే ముగ్గుణ్ణి చేశాయి. బహుశా తర్వాత కాలంలో, దేశం స్వతంత్ర్యం పొందిన తర్వాత ప్రధాన మంత్రి నెహ్రూ ఆమెకు గురుతరమైన బాధ్యతలు సప్పగించడానికి కారణం అంటుంటుంది.

కాకినాడ కాంగ్రెసు మహాసభల ముందు తాను హిందీ నేర్చుకుంటూ, వాలంటీర్లకు హిందీనేర్పేకేంద్రంగా దుర్గాబాయి ప్రారంభించిన భావికా హిందీ పాఠశాల క్రమక్రమంగా అభివృద్ధిచెంది చిత్తరంజన్ దాస్, కస్తూరిభాగాంధీ, ఆద్రూస్ వంటి మహామహుల ప్రశంసల నందు కున్నది. ఈకేంద్రంనుండి యేటా 40-50 మంది మహిళలు దక్షిణ భారత హిందీ ప్రచారసభ పరీక్షలకు హాజరై ఉత్తీర్ణులవుతుండేవారు. ఆమె కృషిని ప్రోత్సహించడానికి, శ్రీ గుమ్మడిదల వెంకట సుబ్బారావుగారు విశాలమైన భవనాన్నికొని, ఈ హిందీ పాఠశాలను వప్పగించారు. ఆనాడే దానిఖరీదు లక్షరూపాయలుంటుందని శ్రీమతి దుర్గాబాయి తమ స్వీయచరిత్రలో వ్రాసుకున్నారు. ఆమె స్థాపించిన అనేక సంస్థలకు, స్వంతభవనం అభించడం అదేప్రథమం. ఆతర్వాత ఆమె ఎన్ని సంస్థలను స్థాపించారో అన్నిటికీ స్వంత భవనాలు నిర్మించారు. లక్షలకు లక్షల రూపాయల విలువ చేసే భవనాలు, మరెన్నో లక్షల రూపాయల వార్షిక బడ్జెటుతో కార్యక్రమాలు! నిధులకు ఏనాడు కొరత లేదు. మంచి పనులకు నిధులు సమస్యకానేకాదు అంటుండేవారు శ్రీమతి దుర్గాబాయి దేక్ ముఖ్.

స్వతంత్ర పోరాటంలో...

కాకినాడ కాంగ్రెసు సభల సందర్భంగా తమ 14వ ఏట స్వతంత్ర పోరాటంలో పాల్గొన్న దుర్గాబాయి ఆతర్వాత మూడు సందర్భాలలో ఉద్యమంలో పాల్గొని, అరెస్టయి జైలు శిక్ష అనుభవించారు.

1930 నాటి ఉప్పు సత్యాగ్రహం ఉద్యమంలో, మద్రాసులో నాయకత్వం వహించిన టంగుటూరి ప్రకాశంగారు, దుర్గాబాయిని, తన తర్వాత 'డిక్టేటర్' గా నామినేట్ చేశారు. అప్పటికి ఆమె వయస్సు 21 సంవత్సరాలు మాత్రమే!

మొదట నెల్లూరు జైలులో శిక్ష అనుభవించారు. ఆరోజులలోనే, జైలులో శిక్ష అనుభవిస్తున్న మహిళలను కలుసుకొని, వారి నేరాలు, వారి సామాజిక పరిస్థితులు, అజ్ఞానం వలన కోర్టులలో తమకు పూర్తి న్యాయం జరగక పోవటం వంటి విషయాలను ఆమె అధ్యయనం చేశారు. మూడవసారి అరెస్టయి, మదురై జైలులో ఒంటరిగదిలో శిక్ష అనుభవించారు. ఆసక్తికరమైన మరో శిక్షపొంది, ఉరితీతకు సిద్ధంగాఉన్న వారి ఆక్రందనలు ఆమెను మానసికంగా బాగా కృంగదీశాయి. 1933లో జైలునుండి విడుదలైన తర్వాత, ఆమె తిరిగి స్వతంత్ర్య పోరాటంలో పాల్గొనలేదు.

నెల్లూరు జైలులో ఉన్నప్పుడు, రాజకీయ ఖైదీలకు ఏ,బి,సి తరగతుల జైలు సౌకర్యాలు కల్పించడాన్ని ఆమె వ్యతిరేకించారు. విడుదలైన తర్వాత కాంగ్రెసు సభలలో ఈ విషయాన్ని ఆమె తీర్మానంగా ప్రవేశపెట్టారు. సభదానిని ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించింది.

జైలునుండి విడుదలై 1933లో కాకినాడ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, ఆమెకు చదువుపై దృష్టి మరిలింది. ఏనాడో ఐదో తరగతి చదువుతో మానివేసిన ఆమె, ప్రయివేటుగా చదువుకొని బెనారస్ హిందు విశ్వవిద్యాలయంవారి మెట్రిక్యులేషన్ కు వెళ్ళవచ్చునని ఆమె గురువు గోపరాజు రామచంద్రరావు సలహాయిచ్చారు. దానిఫలితమే ఆమె బెనారస్ హిందూ విశ్వవిద్యాలయ లడ్మీషన్ పరీక్ష (మెట్రిక్యులేషన్) 1934 మే నెలలో ఆ

తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణురాలయ్యారు. పండిత మదన మోహన్ మాలవ్యా స్థాపించిన ఈ విశ్వవిద్యాలయంలో సంస్థలను చూచి, భవిష్యత్తులో తాను కూడా అటువంటి విద్యాసంస్థలను నెలకొల్పాలనే ఆశయం కలగటం, ఆతర్వాత కాలంలో ఆంధ్ర మహిళాసభవంటి అనేక సంస్థలు రూపుదిద్దుకోడం ఆమెలోని ఆదర్శాలకు, పట్టుదలకు నిదర్శనాలు.

ఇంటర్మీడియట్ పాసయిన తర్వాత, విశాఖపట్టణంలోని ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో బి.ఎ.ఆనర్స్ లో చేరడానికి, విద్యార్థినులకు ప్రత్యేక హోస్టలు లేకపోవడం అడ్డురావడంతో హోస్టలు లేనందున చదువుకోలేకపోయిన 10 మంది విద్యార్థినులను కూడ గట్టి ప్రత్యేక హోస్టలు ప్రారంభించి, కళాశాల చేరారు. 1939 లో పాలిటిక్స్ సైన్సులో బి.ఎ.ఆనర్స్ వ్యాసై, లండన్ స్కూల్ ఆఫ్ ఇకనామిక్స్ లో చదువు కోడానికి బాలా స్కాలర్ షిప్ లభించినా, ద్వితీయ ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభం కావడంతో, లండన్ వెళ్ళలేక పోయారు. మద్రాసు న్యాయ శాస్త్ర కళాశాలలో చేరి 1941 లో లా డిగ్రీ పొందారు.

మద్రాసులో ఆంధ్రమహిళాసభ, హైదరాబాద్ లో ఆంధ్రమహిళాసభ, సంగారెడ్డి, మహబూబ్ నగర్ తదితర పట్టణాలలో స్థాపించిన సంస్థలకు కాకినాడలో ఆమె 1923లో ప్రారంభించిన భావికా హిందీ పాఠశాల బీజం అనవచ్చు. ఆనాటి లక్ష్యాలే ఈ సంస్థలుగా పుష్పించి, ఫలవంతమైనాయి.

బ్రిటిషువారు 1937లో భారత దేశంలోని వివిధ రాష్ట్రాలకు పరిమితంగా స్వపరిపాలనాధికారం యివ్వాలని నిర్ణయించడంతో, అప్పటి మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ శాసనసభ ఎన్నికలు జరిగి,

శ్రీ సి.రాజగోపాలాచారి ప్రధానమంత్రిగా, శ్రీ బంగులూరి ప్రకాశం రెవెన్యూ మంత్రిగా కాంగ్రెసు ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. శ్రీ బులుసు సాంబమూర్తి శాసనసభ స్పీకరుగా ఎన్నికయ్యారు. ఆమె సోదరుడు కార్యదర్శిగా చేరడంతో దుర్గాబాయి కార్యక్షేత్రాన్ని కాకినాడనుండి మద్రాసుకు తరలించింది. దుర్గాబాయి విశాఖపట్టణం లో చదువుకుంటూ మద్రాసు తరచుచచ్చి పోతున్నప్పుడు ఏర్పడినదే 'లిటిల్ రేడిస్ ఆఫ్ బృందావన్' సంస్థ. వారి ఇంటి చుట్టు పట్ల పనిపాటలు లేకుండా తిరుగుతున్న బాలబాలికలను సోగుచేసి వారికి ఆటపాటలే కాక, కొంత చదువు నేర్పించే కార్యక్రమం ప్రారంభించారు దుర్గాబాయి. ఆమెలల్లి శ్రీమతి రుక్మిణమ్మగారు. అదేక్రమంగా చెన్నపురి ఆంధ్రమహాసభలో, మహిళా బాలల విభాగంగా రూపొంది అసతి కాలంలోనే ఆంధ్ర మహిళా సభగా ప్రత్యేక స్వక్రీత్యం లో ఒక సంస్థగా రూపొందింది. ఆ తర్వాత, గడిచిన అర్థశతాబ్దంలో ఇది శాశ్వతాలుగా విస్తరించి విద్య, వైద్య, సాంఘిక సంక్షేమం, వృత్తి విద్య, తదితర రంగాలలో దేశంలో నేకాక, ప్రపంచ స్థాయిలోనే తనదంటూ ఒక ప్రత్యేకతను సాధించుకుంది.

మొదట్లో చిన్నపిల్లలకు ఆట పాటలు, హిందీ పాటలు, నృత్యసంగీతాల తరగతులకు సరిమితమైన ఆంధ్ర మహిళా సభ (ముందు లిటిల్ రేడిస్ ఆఫ్ బృందావన్) కార్యక్రమాలు మరింత ప్రయోజనకరమైన దిశగా పురోగమించాయి. మధ్యలో, చిన్నతనంలోనే, చదువు మానేసిన మహిళలకు తిరిగి చదువు చెప్పించి, పరీక్షలకు తయారు చేయడానికి పూనుకున్నది. ఎప్పుడో ఐదారు తరగతులలో స్కూలుకు స్వస్తిచెప్పి, సంసారంలో పడిన స్త్రీ తిరిగి మెట్రిక్యులేషన్ పరీక్షకు వెళ్లాలంటే, ఆరేడు

సంవత్సరాల కోర్సును కొద్దికాలంలో - రెండుమూడు సంవత్సరాలలోనే నేర్చుకోవాలంటే ఉంటుంది. ఈ దృష్టిలో రూపొన్న కోర్సును రూపొందించి, మెట్రీక్ సింధూ విశ్వవిద్యాలయం వారి అడ్మిషన్ పరీక్షకు (మెట్రిక్యులేషన్) తయారు చేయడం ప్రారంభించారు. పేద కుటుంబాలు, బలహీన వర్గాల బాలికలే చదువు చిన్నతనంలోనే మానివేస్తారనే దురభిప్రాయం ఉండేది, కాని ఆంధ్ర మహిళాసభ తయారు చేసిన లాలి బ్యాచ్, విద్యార్థినులలో అధికసంఖ్యాకులు ఉన్నత కుటుంబాలకు చెందిన వారేనంటే ఆశ్చర్యం కలగకమానదు.

మెట్రిక్యులేషన్ తో ప్రారంభమై, ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలకు విద్యార్థినులకు శిక్షణ యివ్వడానికి ఏర్పాట్లు జరిగాయి. క్రమక్రమంగా ప్రయివేటుగా చదువు కొనే సౌకర్యాలు విస్తృతంగా అభ్యం కావడంతో, ఆంధ్ర మహిళాసభ పాఠశాలలు, కళాశాలలు ప్రారంభమయ్యాయి.

మెట్రిక్యులేషన్ పరీక్ష అంటే గుర్తుకు వచ్చింది. 1970-72 లో ఢిల్లీ లోని ఆంధ్ర విద్యుత్ కేషన్ సాపైటీ సీనియర్ సెకండరీ పాఠశాల మేనేజింగ్ కమిటీ అధ్యక్షతన శ్రీమతి దుర్గాబాయిగారు నన్ను నామినేట్ చేశారు. ఆంధ్ర దేశం నుండి బదిలీ అయి ఢిల్లీ వచ్చే తెలుగువారి పిల్లలు, అంతవరకు తెలుగు మీడియంలో చదువు కొచ్చిన వారు, ఢిల్లీలో ఇంగ్లీషు మీడియంలో ఇమడలేక పోయేవారు. ఈ సమస్యను పరిశీలించి, నేను కూడా ఢిల్లీలో ఆంధ్ర మెట్రిక్ పరీక్షకు క్లాసులు నిర్వహించడం, ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ అధికారులను ఒప్పించి ఢిల్లీలోనే పరీక్షా కేంద్రం ఏర్పాటు చేయించడం జరిగింది. శ్రీమతి దుర్గాబాయి దేవ్ ముఖ్ చూపిన పట్టుదలే నాకు, నా సహచరులకు ఆదర్శ ప్రాయమైంది.

పార్లమెంటు సభ్యురాలుగా.....
సమాజంలో అన్యాయాలకు గురైన వ్యవస్థాపరమైన అసమానతలకు గురైన మహిళలు, బాలబాలికల విద్యా, వైద్య, ఆరోగ్య, సామాజిక అభివృద్ధి రంగాలలో అప్పటికే గణనీయమైన సేవ చేస్తున్న దుర్గాబాయి 1946 లో రాజ్యాంగ నిర్ణయ సభలో సభ్యులుగా ఎన్నికయ్యారు. అప్పటికే, అగ్రవాంకులందరితో సరిచయాలన్న ఆమె, రాజ్యాంగ చట్ట రచనలో చురుకుగా పాల్గొన్నారు. స్టేరింగ్ కమిటీ సభ్యురాలుగా సభ్యులు ప్రతిపాదించిన 750 సవరణలను పరిశీలించారు! ఈ బాధ్యతను సర్దార్ పటేల్ ఆమెకుప్పగించారు.

బారతదేశం స్వతంత్రమైన తర్వాత ఆర్థిక మంత్రి డాక్టర్ జాన్ ముత్తయ్య ప్రతిపాదించిన బడ్జెట్ ను సభలో సీనితంగా విమర్శించి సంచలనం సృష్టించిన వ్యక్తి దుర్గాబాయి. "ఇది ధనికుల బడ్జెట్, సామాన్య ప్రజల సంక్షేమం గురించి ఎలాంటి ప్రతిపాదన లేదు" అని ఆమె విమర్శించారు.

ఆమె చొరస్, సాహసం, నిర్మాణ మాటలగా జనసారీ లాల్ నెహ్రూలో విజేధాం కారణంగా డాక్టర్ ముత్తయ్య ఆర్థిక మంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయడం 1950 మే నెలలో డాక్టర్ చింతామణ్ దేవ్ ముఖ్ ఆర్థిక మంత్రి కావడం జరిగింది. 1951-52 సంవత్సరానికి బడ్జెటు ప్రతిపాదించిన డాక్టర్ దేవ్ ముఖ్ కు కూడా ఇదే విమర్శ ఎదురైంది. "సాగాకుపై పన్ను విధించి పేదల ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతున్నాయన్నది బాగానే ఉంది, కాని ఈ ఆదాయాన్ని పేదలు, అనాధలు, వికలాంగులు, తదితర వర్గాల సంక్షేమానికి కేటాయించండి" సవరించిన బడ్జెటు అంచనాలలో "సాంఘిక సంక్షేమం" అనే పద్దు ఉంటుంది చూడండి అని డాక్టర్

దేశ్ ముఖ్ సమాధానం చెప్పారు.

కేంద్ర బడ్జెటులో సాంఘిక సంక్షేమం అనే అంశానికి ప్రత్యేకత సాధించిన ఘనత శ్రీమతి దుర్గాబాయి గారికే చెందుతుంది.

ఆమె చొరస, నిర్మోహములుగా మాట్లాడే స్వభావం. తన రాజకీయరంగంలో నిడుబ్బ వారిని పిప్పించగలగ్నే జనహర్ లాల్ నెహ్రూ, పటేల్ లను ఎంతగానో ఆకర్షించాయి.

అయితే ఆతర్వాత లోక్ సభకు జరిగిన 'ఎన్నికలలో దుర్గాబాయి ఓడిపోవడంలో, సుకాం సుద్రాసేకు మార్చి, తమ ఆంధ్ర మహిళా సభ కార్యకలాపాల పట్ల సద్దేశం వలన భావిస్తున్న తరుణం లో, ప్రధానమంత్రి ఆమెను సహాయ ప్రసారాన కార్యక్రమాలను పుష్కరించారు. తర్వాత - చెను ప్రణాళికా సంఘంలో సమాజ సేవా కార్యక్రమాలకు బాధ్యత సహించే సభ్యులుగా నియమించారు. ఈ అవకాశం వినియోగించుకొని, అప్పుడే స్వతంత్రమైన భారతదేశంలో సమాజ సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు వ్యవస్థాపకరమైన రూపకల్పన చేయగలిగారు. సమాజసేవా కార్యక్రమాల అమలులో ప్రభుత్వ నియంత్రణ అతి స్వల్పంగా ఉండాలని, వీటి అమలుకు స్వచ్ఛంద సంస్థలు అనువైనవని ఆమె దృఢ విశ్వాసం. దీనిని అమలుపరిచే, జనహర్ లాల్ నెహ్రూ పూర్తి మద్దతుతో కేంద్ర సమాజ సంక్షేమ సంస్థను రూపొందించడం, దానికి అధ్యక్షురాలుగా సూర్య దర్శకత్వం వహించడం జరిగింది.

సంక్షేమ కార్యక్రమాలను అమలు పరచడంలో కేవలం ప్రభుత్వ శాఖల కృషి సరిపోదని, నిజానికి స్వచ్ఛంద సంస్థలు మరింత సమర్థవంతంగా ప్రయోజనకరంగా వీటిని అమలు పరచగల సని శ్రీమతి దుర్గాబాయి దేశ్ ముఖ్ గుర్తించారు. సుద్రాసులో తాము స్థాపించి, విజయనం

తంగా నిర్వహించిన ఆంధ్ర మహిళా సభ అనుభవాలే ఇందుకు నిదర్శనం. ఇదే సిద్ధాంతం కేంద్ర సాంఘిక సంక్షేమ సంఘ విధానాలలో వ్యవస్థలో చోటు చేసు కున్నది. తాము రూపకల్పన చేసి, సాంఘిక సంక్షేమ కార్యక్రమాలకు అర్థం, లక్ష్యం కల్పించడంలో ఇదే సిద్ధాంతం ప్రధాన స్థానం ఆక్రమించింది.

ఆరులకు చేయుత నివ్వడంలో ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనలు, అధికార వైఖరి అడ్డమొస్తాయంటాయి. వారికి ప్రయోజనకరంగా ఉండటానికి స్వచ్ఛంద సంస్థలే అనువైన సాధనాలు అని ఆమె తరచు చెబుండేవారు. 'ఈ ఉద్దేశ్యంలో ఆమె ప్రారంభించిన అనేక సంక్షేమ పథకాల అమలుకై "ఊహారా అనేక స్వచ్ఛంద సంస్థలు" ప్రారంభమై కార్యక్రమాలు కొనసాగించాయి.

శ్రీమతి దుర్గాబాయి దేశ్ ముఖ్ స్వతంత్ర భారతదేశ బడ్జెటులో 'సాంఘిక సంక్షేమం' అనే పద్దుకు రూపకల్పన చేయడంలో ప్రముఖపాత్ర వహించారు. అదేవిధంగా, 1952 లో జనహర్ లాల్ నెహ్రూ నూచనపై చైలాల్ పర్యటించి, కుటుంబ న్యాయస్థానాలు, జనాభా నియంత్రణ, కుటుంబ నియంత్రణ వంటి కార్యక్రమాలకు రూపకల్పన చేశారు. తమనివేదికలో వీటిని గూర్చి సినార్సులు చేశారు.

అంధత్వ నివారణ, ప్రయోజన విద్యావ్యాప్తి వంటి రంగాలలో ఆమె సేవలు ఎంతో ముఖ్యమైనవి. హైదరాబాదులో ఆమె నెలకొల్పిన లిటరరీ హౌస్ కార్యక్రమాలు జాతీయస్థాయిలో గుర్తింపు పొందాయి.

అక్షరాస్యతా కార్యక్రమంలో ఆమె సేవలకు నెహ్రూ అంతర్జాతీయ సాక్షరతా బహుమతి ఆమెకు లభించింది. యునెస్కో వారి అంతర్జాతీయ సమన్వయ

సంఘంలో సభ్యురాలుగా ఆమె ఎంతో ప్రశంసనీయమైన సేవలు చేశారు.

దేశ్ ముఖ్ లో వివాహం

శ్రీమతి దుర్గాబాయి 1952 లో కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి డాక్టర్ చింతామణి ద్వారకనాథ్ దేశ్ ముఖ్ ను వివాహం చేసుకున్నప్పుడు, మొదటి సాక్షి సంతకం చేసినవారు ప్రధానమంత్రి శ్రీ జనహర్ లాల్ నెహ్రూ. అయితే ఈ వివాహం విజయనంల మౌర్యుండా అనే సందేశం వలన సుందీకి కలిగింది. నిజానికి దుర్గా బాయి గారికే కలిగింది. డాక్టర్ దేశ్ ముఖ్ వివాహం ప్రస్తావన చేసినప్పుడు, ఆమె ఈ మాటలే అన్నారు.

"అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్ కు చెంది, ఎంతో సంస్కారం కలిగి మాట మర్యాదలు, తెలిసి, గొప్ప వ్యక్తిగా అందరి ప్రశంసలనందుకున్న వ్యక్తి డాక్టర్ దేశ్ ముఖ్. మరి తను పల్లెటూరి బావలు" అని ఆమె అయనకు చెప్పింది. తనమనసు లోని భావాలను కాళిదాసు శ్లోకం ద్వారా వ్యక్తంచేశారు ఆయన. 1953 జనవరి 22 న వారు వివాహం చేసుకున్నారు. ఎనరు ఎనరిని మారుస్తారో చూడాలి అనేవారు మిత్రులు. అయితే ఎలాంటి ఆలోచనలు, చర్చలు లేకుండానే ఇద్దరిలోనూ మార్పులు వచ్చాయి.

కార్యమదాసి, కరణేమమంత్రి, భోజ్యేమమాతా, క్షమయాధరిత్రి అన్న సూక్తిని అక్షరాలా నిజంచే శాసని డాక్టర్ దేశ్ ముఖ్ ప్రశంసించారని శ్రీమతి దుర్గాబాయి తన స్వీయచరిత్రలో వ్రాసుకున్నారు.

తమ జీవితంలో ఏ విషయాన్ని గురించి అయినా తీవ్రంగా విభేదించిన సందర్భాలు లేవని ఆమె పేర్కొన్నారు. మేమిద్దరం ఒకరిలో ఒకరం అంతర్లీనమై పోయాం అని ఆమె వ్రాశారు.

శరీరాలు రెండు, మనసు ఒకటిగా వారిరువురు జీవించారు. మహోన్నతమైన ఆదర్శాలు గలవారు, ఒకరి భావాలను మరొకరు చక్కగా అర్థం చేసుకున్నవారు. జాతి సేవకు జీవితాలను అంకితం చేసినవారు. “నేను ఆంధ్రుల అల్లుడిని” అని ఆయన సంతోషంగా చెప్పుకొంటుండేవారు.

ఒకసారి, ఢిల్లీకరోల్ బాగ్ ఆంధ్ర పాఠశాల వార్షికోత్సవానికి డాక్టర్ దేవ్ ముఖ్ అధ్యక్షులు, శ్రీమతి దుర్గాభాయి దేవ్ ముఖ్ బహుమతులు సందానికి మా ఆహ్వానం అంగీకరించారు. అహ్వానాలు అచ్చయి, అందరికీ వెళ్ళాయి.

సమావేశానికి అధ్యక్షత సహస్త్తా డాక్టర్ దేవ్ ముఖ్, జేబులోని ఆహ్వానం తీసి దానిపై అడ్రసును “డాక్టర్ అండ్ మిసెస్ దుర్గాభాయి దేవ్ ముఖ్” అని చదివారు. అందరూ నవ్వారు. నాకు మాత్రం చెమటలు పోశాయి. ఎవరో పాఠశాలను అలా వ్రాసినందుకు, నేను కార్యదర్శిని మరి.

“ఇది అక్షరాలా నరియైనది. దుర్గాభాయి భర్త అని చెప్పుకోడానికి నేను గర్విస్తున్నాను.” అని ఆయన అన్నారు. వారిలో న్యూనతాభావంలేదు.

ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ తర్వాత, ఆంధ్ర మహిళా సభ తన కార్యక్రమాలను హైదరాబాదుకు విస్తరించాలని నిర్ణయించింది. దానిఫలితమే, శ్రీమతి కమలా బాయి చాలోసాధ్యాయ ప్రోత్సాహంతో, హైదరాబాదులో ప్రాంతీయ చేతిపనుల మహిళా శిక్షణ కేంద్రం స్థాపన. వివిధ చేతివృత్తులలో దక్షిణాది రాష్ట్రాలకు చెందిన 60 మంది మహిళలకు శిక్షణయిచ్చే కార్యక్రమం చేపట్టింది. ఆ వెంటనే మహిళలకు కండెన్సుడు విద్య తరగతులు, కుటుంబ నియంత్రణ కేంద్రం మొదలైనవి. ఆంధ్ర మహిళాసభ

హైదరాబాదు శాఖలో భాగాలైనాయి.

శ్రీమతి రుక్మాబాయి దేవ్ ముఖ్ సుదాసులో మాదిరిగానే, హైదరాబాదులో కూడా తమ సంస్థలకు స్థలాలు సేకరించి, భవనాలు నిర్మించి, వివిధ కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు. విద్య, వైద్య ఆరోగ్య సౌకర్యాలు, కుటుంబ సంక్షేమం, సయోజనవిద్య, శారీరక వికలాంగుల పునరావాసం, మానసిక వికలాంగుల పునరావాసం వంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలను ఈ సంస్థలు నిర్వహిస్తున్నాయి. మహిళా సభ ఆధ్వర్యంలో పాఠశాలలు, కళాశాలలు, బి.ఇ.డి కళాశాల వంటివి ఎన్నో విద్యా సంస్థలు సునిశ్చిస్తున్నాయి.

ఆంధ్ర మహిళాసభ కార్యక్రమాలలో వైద్య సదుపాయాలకు ప్రముఖ స్థానం ఉంది. అన్ని హంగులు కలిగిన ఆసుపత్రులు, ఇంజనీర్స్ కేర్ యూనిట్, కార్డియో వాస్కులర్ సర్వీస్ యూనిట్, కార్డియో వాస్కులర్ రిసర్చ్ యూనిట్, నర్సుల శిక్షణా సంస్థ, ఎ.ఎన్.ఎం శిక్షణ విభాగం వంటి ఎన్నో శాఖలు ఈనాడు సునిశ్చిస్తున్నాయి.

శ్రీమతి దుర్గాభాయి రూపకల్పన చేసి స్వతంత్ర సమాజ సేవా సంస్థగా రూపొందించిన కేంద్ర సాంఘిక సంక్షేమ బోర్డు రజల్ తన సందర్భంగా బోర్డు సహాయం, టెల్కో కానుక, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ గ్రాంటుతో ‘మిసి హాస్పిటల్’ ఆన్ పిల్డ్ అన్ని సౌకర్యాలు కల ఒక చిన్న సంచార ఆసుపత్రిని ఆంధ్ర మహిళాసభ సంతరించుకుంది. గ్రామీణుల దగ్గరకు వైద్యసౌకర్యాలు అందించే కృషి అది.

ఆంధ్ర మహిళా సభ ఆసుపత్రి శాఖల విస్తరణకు దేశవిదేశాలనుండి విరాళాలు వసూలు చేయడమేగాక, తమ సర్వస్వాన్ని సభకు విరాళంగా యిచ్చిన పుణ్య దంపతులు శ్రీ చింతా మణ్

దేవ్ ముఖ్, శ్రీమతి దుర్గాభాయి దేవ్ ముఖ్.

గంధి శతాబ్ది భవనాలు

గంధి శతాబ్ది కార్యక్రమాలలో భాగంగా, ప్రతిజిల్లా కేంద్రంలో గంధి శతాబ్ది కేంద్రాలు నెలకొల్పాలని శ్రీమతి దుర్గాభాయి దేవ్ ముఖ్ సంకల్పించారు. ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి కాసు బ్రహ్మానంద రెడ్డి సహకారంతో ఒకసథకం రూపొందించి, రాష్ట్రంలో 12 కేంద్రాలు నిర్మించి, కార్యక్రమాలను నిర్వహించడానికి ఆమె లోడ్చుడ్డారు. హైదరాబాదులోని ఆంధ్ర మహిళా సభ కళాశాల ప్రాంగణంలో నిర్మించిన గంధీ ప్రార్థనా మందిరం వీటిలో ప్రధానమైనది. గంధీ జీ సద్దాంతాల ప్రచారానికి, సమాజంలో బలహీనవర్గాలను, ముఖ్యంగా బాలబాలికలు, మహిళలు, వికలాంగులు, అనాథలు, నిరాశ్రయులకు చేయూతనివ్వడానికి ఈ గంధి శతాబ్ది కేంద్రాలు ఎంతగానో లోడ్చుడ్డతున్నాయి.

శ్రీమతి దుర్గాభాయి దేవ్ ముఖ్ ఏనాడూ వదపులను ఆశించలేదు. వదపులకై నాకులాడలేదు. సేవాకార్యక్రమాలు నిర్వహించాలన్నదే ఆమె తన. ఆమె వ్రాసిన గ్రంథానికి ముందుమాట వ్రాస్తూ అప్పటి తమిళనాడు గవర్నరు ప్రభుదాస్ పట్వార్తి అన్నమాటలు ఆమె వ్యక్తిత్వానికి అద్దంపడ్డాయి.

“ఆమె కార్యక్రమాలన్నీ గంధీజీ ప్రసవించిన నిర్మాణ కార్యక్రమభాగాలే. సామజిక అన్యాయాలు, ఆర్థిక అసమానతలతో కూడిన వ్యవస్థ సీడితులతో వారి కష్ట సుఖాలను పంచుకుని, వారి ఉద్ధరణకు చిత్త శుద్ధితో కృషిచేసే గాంధేయవాదుల కోవకు చెందిన వ్యక్తి. తమ జీవితంలో శ్రమ, పదవులను, సన్మానాలు గౌరవాలును ఆశించలేదు. ఆర్థుల సేవకే జీవితాన్ని అంకితం చేసింది.” ఆమెధన్యజీవి. ●

తెలుగు కథానిక : దశాబ్ది ధోరణులు

ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో మనం ఈ రోజుల్లో కథ, కథానిక అని ప్యసహించే సాహిత్య ప్రక్రియ ఒక కొత్త రూపం; పుజనాత్మక సచన రూపం. ఈనాటి ఖండకావ్యం లేదా కవిత పుండకల్లాగా ఇది ఏకోన్ముఖంగా సాగే సాంద్ర స్పందన అభివ్యక్తి రూపం; సరల లాగా విస్తృతంగా కాక, సంగ్రహంగా మానవ సంబంధాలనూ, చర్యలనూ, వాటి లోని నైరుద్యాలనూ, వాటి సుదృఢ అనివార్యం గా తలవల్లే ఘర్షణనూ, పర్యవసానాన్ని చిత్రించే రూపం. పత్రికల్లో లిఖిత రూపంగా, రేడియోలో శ్రవ్యరూపంగా, టెలివిజన్ లో దృశ్యరూపంగా కన్పిస్తున్నప్పటికీ, కథానిక లిఖిత రూపంగానే వ్యాప్తికి వచ్చింది. కథానిక ప్రచురణ విస్తృతమి గమనించినప్పుడు, కవితవ్వం కంటే ఒక మెట్టుకిందా, నవలకంటే ఒక మెట్టు పైనా కథానిక ఉంటుంది. ఏడాదికి ఇంచుమించు మూడువేల కథలకు పైగా పత్రికల్లో వస్తున్నాయి. శిల్ప విషయంలో కవితవ్వం కంటే కథానిక తీసిపోవటం లేదు. భాషా శైలుల వాడకం విషయంలో కథానికదే కవితవ్వం కంటే అగ్రస్థానం. (కవితవ్వంలో వ్యక్తి శైలి ప్రధానం? కేంద్రకం. కథలో భిన్న శైలులు ప్రయోగం ఉంటుంది-కథా జీవితంలో సాల్గానే వ్యక్తుల ప్రాంతీయ, సామాజిక లక్షణాలను బట్టి) విమర్శ సరంగా చూసినా, ప్రాచుర్యం రీత్యా గమనించినా, కవితవ్వం కంటే కథ కింది స్థానంలోనే ఉంది. సచన ప్రక్రియల సాహిత్య తత్వాన్ని విశ్లేషించ గలిగిన విమర్శక సంస్కారం తెలుగుజాతికి ఇంకా ప్రబలమైన పోవడం ఇందుకు కారణం కావచ్చు.

గురజాడ (1862-1915) దిద్దు బాటు (1910) మొదలుకొని, నేటి వరకు

కేతు విశ్వనాథరెడ్డి

తెలుగు కథానిక వివిధ సామాజిక, సాంస్కృతిక, రాజకీయ ఉద్యమాలకు ప్రతిస్పందిస్తూ వచ్చింది. వ్యక్తికి సమాజానికి, సమూహాలకూ సమాజానికి, వ్యక్తికి వ్యక్తికి, పర్యాపరణానికి మనషికి, స్త్రీకి పురుషునికి సుదృఢ లౌకిక సమన్వయం చిత్రమై వచ్చింది. ఆధునిక సమాజశాస్త్రాలు, శాస్త్ర విజ్ఞానం ప్రభావం పల్ల వీర్పడిన భిన్న తాత్విక ధోరణులను ప్రతిఫలమై వచ్చింది. సమాజ సంవేదన వ్యక్తీకరణకూ, సమూహాలూ, వ్యక్తుల సంవేదనల ప్రకటనలకూ స్థానం ఇస్తూ వచ్చింది. అంటే సామాజిక సందర్భం, ఆ సందర్భంలోని రచయితలు, పాతకుల వ్యభావాలు, ఆశలూ, ఆకాంక్షలూ, ఆకారణం గా రూపుదిద్దుకునే ఇతివృత్తం, కథనం, రచనా లక్ష్యం, స్వరం, శైలి, ప్రాసంబంధ దృక్పథం, సాధారణీకరణ విశ్వసనీయత అనే కథాంగాల విషయంలో వాస్తవికత లక్ష్యంగా తెలుగు కథ సాగిందన్నమాట. ఈ వాస్తవికతలో దేశీయ మాఖిక కథా వారసత్వంలోని విశేష కథన కౌశలం, స్వరచిత్రం, జీవద్వాషా వైవిధ్యం ఒకనైపు చోటు చేసుకున్నాయి. మరొక నైపు అంతర్జాతీయ కథా సంప్రదాయంలోని మానుషక్షుల చిత్రణ, రూప సంశ్లిష్టత, నిబిడమైన తాత్వికత తాను చేసుకున్నాయి.

ఎనభై నాలుగిళ్ల కథానిక చరిత్రలో ఆరు తరాల రచయితలు మనకు కన్పిస్తారు. గురజాడ తన తరానికి ఏకైక ప్రతినిధి అని చెప్పుకోవచ్చు. రెండో తరంలో చింతా దీక్షి తులు (1891-1960), శ్రీ పాద సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి (1891-1961) చలం (1894-1979)

ముఖ్యులు. మూడోతరం లో కరుణ కుమార (1901- ?), త్రిపురనేని గోపీ చంద్ (1908-1962) కొడవటిగంటి కుటుంబరావు (1909-1980), బుర్రా వెంకటసుబ్రహ్మణ్యం (1909-1985), సుల్తాది రామకృష్ణశాస్త్రి (1905-1965), సాంగుమ్మ పద్మరాజు (1915-1983), చాళో (1914-1984), బుచ్చిబాబు (1916-1967) ముఖ్యులు. మూడోతరం లో రావిశాస్త్రి (1922-1993), కాళీపల్లం రామారావు (1924), హితశ్రీ, (1926), రా.రా. రామారావు భారద్వాజ (1927), మధురాంతకం రాజారాం (1930), సి. రామచంద్రరావు (1931) గోఖలే, ముళ్ళపూడి వెంకటరమణ (1931), బలిపాద కాంతారావు (1927), ఆచంట శారదాదేవి, శ్రీ దేవి, రామలక్ష్మి, శివరాజు సుబ్బరెడ్డి, భానుమతి రామకృష్ణ, వాసిరెడ్డి సీతాదేవి, భరాగో, పరిమళా సోమేశ్వర్, పి. నరళాదేవి, వసుంధరాదేవి, త్రిపుర, అనసరాం, సింగరాజు, మునిపల్లెరాజు, సంబి ప్రముఖులను చేర్చవచ్చు. వాల్మీకి తరంలో కొమ్మూరి కేటగోసారావు, (1935) పెద్ది బొట్ల సుబ్బరామయ్య (1938) వాకాటి పాండురంగారావు, కేతు విశ్వనాథరెడ్డి (1939) సింగరాజు రావు చంద్రమూర్తి (1943) కె. సదాశివరావు (1943), సింగమనేని నారాయణ (1943), పులికంటి కృష్ణారెడ్డి, కులకర్ణి కొలను సదానంద, వి. రాజారామో సురారావు (1946), దివి వెంకటరామయ్య, స్పైర్ట్, చంద్ర, లల్లం శేషగిరిరావు, హుససాటి కృష్ణంరాజు, రంగనాయకమ్మ, సల్లంసాటి, రెడ్డిశాస్త్రి, నగ్నముని సంబి వారు కన్పిస్తారు. అయిదు, ఆరు తరాలు స్వాతంత్ర్యానంతర కథకులు లంక పల్లి,

వివినమూర్తి (1948), జలంధర (1948), ఓల్గా (1950), స్వామి (1952), తల్లాపల్లిపల్లె పంజాబిశాస్త్రి, పి. సత్యసతీ, చాగంటి తులసి, కె.కె.మీనన్, పతంజలి, వారాల కృష్ణమూర్తి, బి.యస్.రాములు, ఉప్పల నరసింహం, భూషణం, అల్లం రాజయ్యనంటి సముఖ కథకులు కన్పిస్తారు. ఇప్పటి తరంలో సుధురాంతకం నరేంద్ర, సుధురాంతకం మహేంద్ర, గండేడు గౌరు నాయుడు (1954), పాపినేని శివశంకర్, జి.ఆర్. సునార్జి ఉమామహేశ్వరరావు, సదానంద శారద, చుమ్మటి రహిత్తమరాం, గంగుల నరసింహారెడ్డి, దాదాసాయత్, కె.ఎస్. రమణ రాయుడు, దేవప్రతాప, ఎమ్.ఎస్. సూర్యనారాయణ, కుప్పిలి సద్మ, కొండేపూడి నిర్మల పంటి సుచికథకులు కన్పిస్తారు. (ఈ తరాలలోని సముఖులలో కొందరు మూత్రమే వీరు. ఈ విభజన నిర్బంధం కాదు. స్థూలంగా రచయితల ప్రజ్ఞన తేదీ, వాళ్ల రచనా ప్రారంభ జీవితం ఆధారంగా మూత్రమే ఈ విభజన).

గురజాడ అనంతరం అయిదు తరాల కథకులు స్థూలంగా గురజాడ రాస్తవికలావాద వారసత్వాన్ని అనుసరించిన వారే. రాస్తవికలా వాదంలోని సంస్కరణ రాస్తవికతనో, విమర్శ నాత్మక రాస్తవికతనో అభ్యుదయ రాస్తవికతనో అనుసరించిన వారే. చిన్న రాస్తవికత అనేది అభ్యుదయ రాస్తవికతలోని అతివాద మార్గం. ఇటునంటి రాస్తవికలావాద రచయితలతో పాటు కులాసా కథలు రాసిన చందలాది కథకులు తెలుగు కథా సాహిత్యంలో కన్పిస్తారు.

వివిధ తరాల కథా సాహిత్యాన్ని పరిశీలించినపుడు, సమకాలిక కథా సాహిత్యంలోని ప్రత్యేకతలేమిటో మనం గమనించగలుగుతాము.

ఆర్థిక సంక్షోభానికి (1929-34) అటూ ఇటుగా తెలుగుల కథ ప్రాముఖ్యాన్ని పొందింది. బారతి (1924), నిన్నోదిని, చిత్రగుప్త, ఆంధ్రభూమి పంటి

మాసపత్రికలు కథకు మంచి ప్రోత్సాహాన్ని ఇచ్చాయి. అభ్యుదయ సృజన మాతన, అరుణ తార పంటివాసు పక్ష పత్రికలు కూడా కథకు దోహదాన్ని ఇచ్చాయి. ఇవన్నీ సరిమితమైన సర్క్యులేషన్ కలిగిన పత్రికలు. (వామపక్ష పత్రికల సర్క్యులేషన్ సురీ పరిమితం). ఈ పత్రికలతో పాటు 1940-60 మధ్యకాలం ప్రచురణ సంస్థలు కథాసంపుటలను ప్రచురించి కథకులకు ఉత్సాహాన్నిచ్చాయి. సరిమితమైన పెట్టుబడి, సరిమితమైన సర్క్యులేషన్ స్థానంలో భారీపెట్టుబడి, వేలు, లక్షల సర్క్యులేషన్ లక్ష్యంగా కలిగిన వార, పక్షమాసపత్రికలు రంగప్రవేశం చేసి 1970 ప్రాంతాల తర్వాత మార్కెటును ప్రభావితం చేయటం మొదలుపెట్టాయి. మనుపటి కంటే వినోద కథా సాహిత్యం మనసుకనసరమైన ఒక 'సరుకు' రూపంలో త్వరత్వరగా ఉత్పత్తి కాకతప్పలేదు. పాతకుల అభిరుచికి, సర్క్యులేషన్ అంకెలకు మధ్య ఒక విలోమ సంబంధం ఏర్పడింది. అది విషమ సంబంధంగా కూడా రూపుదిద్దుకుంది. అయితే మన కథా సరసత్వంలోని వాస్తవికత నేటి కథను సజీవంగా నిల్పగలిగింది. జీవితంలోని విస్తృతత, సంక్లిష్టతనూ ఈనాటి రచయితలు గమనిస్తూ, ఇంతకు ముందు కథకులు స్పృశించిన భిన్న సామాజిక పార్శ్వాలను తమ కథల్లో చిత్రిస్తున్నారు. అయితే ఇప్పటి కథకుల అంటే ఈ దశాబ్ది కథకుల రచనా సందర్భం మనుపటి కంటే సంఘ సంస్కరణోద్యమ, జాతీయోద్యమ, రామపక్షోద్యమాల దశలకంటే క్లిష్టమైందన్నమాట.

ఈ దశాబ్ది రచనా సందర్భం

ఈ దశాబ్దిలో ప్రధానంగా నాలుగు రంగాల్లో సంక్షోభాన్ని కథారచయితలు గుర్తిస్తున్నారు. వాళ్లు గుర్తించిన సమస్యలు ఇవి.

1. పర్యావరణ సమస్యలు
2. సాంస్కృతిక సమస్యలు
3. రాజకీయ

సమస్యలు 4. స్త్రీ పురుష సంబంధాల సమస్యలు

పర్యావరణ సమస్యలు

పర్యావరణంలోని మార్పులు ఈ దశాబ్దిలో హఠాత్తుగా సంభవించినవి కావు. వాటికొక చరిత్ర ఉంది. గత చరిత్ర సర్వసామాన్యంగా ఏర్పడిన వర్తమాన చరిత్రకు స్పందించిన రచయితలు ఈ దశాబ్దిలో పర్యావరణ సంక్షోభం మూలంగా ఏర్పడిన సమస్యలను తమ కథల్లో చిత్రిస్తున్నారు. ఈ సమస్యలు నాలుగు రకాలు, అవి: 1. వర్షాభావం, ఆహారపంటలు, వాణిజ్య పంటల నాశనం 2. నేలను అమ్ముకోక తప్పని పరిస్థితుల మూలంగా భూ సంబంధాల్లో వచ్చిన మార్పులు 3. పండిన కొద్దిపాటి పైర్లకు తగిన ధరలు లేక పోవడం వల్ల రైతుల ఆర్థిక జీవితంలో కలుగుతున్న సమస్యలు. 4. దొంగ పురుగుల మందులు వగైరాల వాడకంలో పైర్లు దెబ్బతినటం, పురుగుల మందులే ఆత్మహత్యకు కారణం కావటం. ఈ సమస్యలను ప్రధానంగా చిత్రించిన వారు. రాయలసీమ కథకులు, ఒంగోలు, గుంటూరు ప్రాంతకథకులు. సమాజాన్ని గణనీయంగా ప్రభావితం చేయగల శక్తి భౌగోళిక స్వరూపానికి ఉందనీ, పర్యావరణ సమస్యలు భౌగోళిక ప్రాంత సమస్యలనీ ఈ రచయితలు గుర్తిస్తున్నారు. దీనివల్ల ప్రాంతీయ జీవిత చిత్రణ, ప్రాంతీయ సర్గ మాండలిక శైలిల వాడకం సాధ్యమైంది. ఈ కథకుల ప్రాసంఘిక దృక్పథం ప్రాంతీయ దురభిమానం కాదు. పర్యావరణ సమస్యల మూలంగా ఏర్పడిన సంక్షోభాన్ని తమ అనుభవాన్ని చిత్రించటం వీళ్ల రచనా లక్ష్యం.

సాంస్కృతిక సమస్యలు

విద్యా విధానం వచ్చి మార్పుల్లో పుస్తకాల బరువు, కన్వెన్షన్లు చదువులు, ఇంగ్లీషు వ్యామోహం, వాసరకం

చదువు, నిర్వాణ్యమైన పోటీ, మానసిక వికాసాన్ని దెబ్బతీసే పాఠ్య ప్రణాళికలు వీటిపై ఈతరం కథకులు స్పందించారు. స్పందిస్తున్నారు. సైన్స్ ఫిక్షన్ కొంచెం ఫాంటసీ ఉండే శాస్త్రమున వాస్తవికత ఆధారంగా ఒకశాఖగా వస్తోంది. అయితే ఈ రంగంలో కె. సదాశివరావు వంటివారు ఒకరిద్దరు మాత్రమే కనిపిస్తారు.

రాజకీయ సమస్యలు

నేటి కథల్లో కనిపించే రాజకీయ సమస్యలు రెండురకాలు. మొదటి రకం నేటి రాజకీయాల్లోని కల్మషాన్ని ఎత్తి చూపటం. రెండో రకం 'శ్వేతరాత్రులు' లోని 'రాజ్య' వ్యతిరేకత. తెలంగాణా కథకుల్లో రాజకీయ సమస్యల ప్రాధాన్యం ఎక్కువ.

స్త్రీ పురుష సంబంధాల సమస్యలు

పూర్వ తరాల్లోని కథకులు శ్రీవాద, చలం, కొడవటిగంటి, గోపి చంద్, బుచ్చి బాబు, పాలగుమ్మి వంటి వారు. స్త్రీ పురుష సంబంధాలను చిత్రించారు. వారు చూసిన దృక్పథాల నుంచి కాక, నేటి స్త్రీ వాద కథా రచయిత్రులు స్త్రీ వాద దృక్పథంలో కథలు రాస్తున్నారు. స్త్రీలు ఏ విధంగా ఇల్లు అలుకుతూ అలుకుతూ పేరు మరచిపోయిన ఈగల్లాగ ఉంటున్నారో ముక్కు మీద గుద్దినట్లు చిత్రిస్తున్నారు. స్త్రీల వ్యక్తిత్వ వికాసానికి అడ్డుగా కనిపిస్తున్న సకల పురుష సంస్కృతినీ వ్యతిరేకిస్తూ కథలు రాస్తున్నారు. ఓల్గా, పి. సత్యవతి, కుప్పిలి సద్దు, కొండేపూడి నిర్మల. వారిలో ఓల్గా బలమైన స్త్రీవాది. ఆమె 'రాజకీయకథలు' సమకాలిక స్త్రీ చైతన్యవాదానికి దోహదం చేస్తున్నాయి. స్త్రీల ఉద్యోగం పెళ్లిళ్లు, సంతానం, పిల్లల పెంపకం, విడాకులు, వివాహేతర సంబంధాలు, తమ శరీరం పట్ల తమ అదుపు వంటి వివిధ స్త్రీల సమస్యలు ఒక

'జాతి' సమస్యగా, ఒక 'పర్ల' సమస్యగా చిత్రిస్తూ పితృస్వామిక ధర్మాలను నిర్వృద్ధ్యంగా ఖండించే దృక్పథంలో కథలు వస్తున్నాయి. పట్టణ, నగర మధ్యతరగతి విద్యావంతుల సమస్యలుగా ఇవి కన్పించ వచ్చు. కానీ, మన సాంస్కృతిక జీవితంలోని సంక్షోభం పెరుగు తున్న స్త్రీ పీడనకూ ప్రతిఘటన ఈ కథల్లో అంతర్లీనంగా కనిపిస్తుంది.

దళిత సమస్యలు

సర్వాధికృతమైన ప్రతిఘటించే దళిత చైతన్యం ఈ దశాబ్దిలో పెరిగింది. పూర్వతరాల్లోని రచయితలు గ్రామీణ ప్రాంతంలోని కుల సమస్యల కారణంగా అస్పృశ్యులుగా పరిగణించబడుతున్న దళితుల పీడనను గురించి కొందరు రాశారు.

జాతీయోద్యమం, వామపక్ష ఉద్యమాలు ఇందుకు దోహదం చేశాయి. అయితే దళిత స్పృహ ఒక కొత్త భావనగా, దళిత చైతన్యం ఒక ప్రతిఘటన శక్తిగా ఈ దశాబ్దిలో ముందుకొచ్చింది.దళిత కథకులు తెలుగు కథారంగంలో మరాఠీ దళిత రచయితలతో పోల్చి చూసినప్పుడు చేసిన కృషి తక్కువే. దళితానుకూల చైతన్యం ఈతరం దళితేతర రచయితలు చాలామందిలో కనిపించటం ఒక మంచి పరిణామం.

సంకలనాలూ, అనువాదాలూ. ఈ దశాబ్దిలో విశాలాంధ్ర వంటి పేరుమోసిన ప్రచురణ సంస్థలూ, కథాసాహితీ వంటి ఉత్తమ కథల సంకలన ప్రచురణ లక్ష్యంగా చిన్న సంస్థలూ, రచయితలూ వందకుపైగా కథాసంకలనాలను ప్రచురించారు. పూర్వ దశాబ్దుల తర్వాత కథా సంకలనాలు విశేషంగా ప్రచురణ పొందిన దశాబ్ది ఇదే.

కథసైజ్ స్టోరీస్, కథ రీజినల్ ఫిక్షన్ వంటి సంకలనాల్లో తెలుగుకథల ఇంగ్లీషు అనువాదాలు ప్రచురితమయ్యాయి. హిందీ, బెంగాలీ, కన్నడం

వంటి ఇతర భారతీయ భాషల్లోకి కూడా ముందుకంటే అధికంగా తెలుగు కథలు అనువదితమయ్యాయి.

కథాపత్రికలూ, నేడికలూ 'రచన', 'అవ్వం' వంటి మాసపత్రికలు కథలకు ప్రముఖ స్థానాన్ని ఇస్తున్నాయి. కథా సమీక్షలద్వారా కథాసక్తిని పెంపొందించటానికి ప్రయత్నిస్తున్నాయి. వీటి సర్క్యులేషన్ పరిమితం. అయినప్పటికీ కథా భవిష్యత్తు పట్ల వీరి ఆసక్తి, మిగతా పత్రికలు వారికి కూడా ఉత్తేజకరంగా ఉంది. ఈ వారం కథ ద్వారా, ప్రత్యేక సంచికల ద్వారా, పోటీ బహుమతుల ద్వారాకొన్ని నుంచి కథలు ప్రచురితమవుతున్నాయి. కథానేడిక వంటి సంస్థలు కథారచయితలకు వరసపర భాన వినిమయ రేడికను సమకూర్చాయి.

ఒక దశాబ్దికి చెందిన అంటే దాదాపు ముప్పైరేండు పైబడిన కథలను చిన్న వ్యాసంలో వివరంగా చర్చించటం సాధ్యం కాని పని. స్థూలంగా ధోరణులను సూత్రమే గుర్తించగలం. ఈ విధంగా గుర్తించినపుడు ఈ దశాబ్ది కథకుల్లో ఈక్రింది లక్షణాలు ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తాయి.

1. ప్రాంతీయ అనుభవ చైతన్యానికి అధిక ప్రాముఖ్యం ఇవ్వటం (సీమకథలు, కళింగకథలు, శ్వేతరాత్రులు, నల్లనజ్రం)
2. ఒక 'జాతి'గా 'పర్ల'గా స్త్రీ చైతన్యానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వటం (ఓల్గా, సత్యవతి)
3. దళిత చైతన్యాన్ని ఒక ప్రత్యేక చైతన్యంగా గుర్తించటం (బి.ఎస్.రాములు)
4. పృథ్వీ మానసికానుభవాలకు ప్రాముఖ్యం ఇవ్వటం (త్రీపుర, ఎ.వి. రెడ్డి శాస్త్రి, రమణ)
5. ప్రసార సాధనాల్లో వచ్చిన మార్పులు కారణంగా కథానిక రూపం కూడా వార్తాకథన రూపానికి సన్నిహితం కావటం.
6. ప్రచురణ రక్షణ పట్ల జాగృతీని కల్గించటం (కేతు విశ్వనాథ రెడ్డి 'ఒక చిత్రం, మరొక దృశ్యం')

అభయం

వారణాసి సూర్యవారాయణమూర్తి

ఉగాది వచ్చిందంటే వీదో తెలియని భయం
లవరింపకుంబున్నది అర్థంకాని దిగులేదో
సరిగ్గా క్రిందటి ఉగాదికే కదా అనుకున్నాను
వచ్చే ఉగాదినాటికి మనిషిగా ఎదగాలని
మహత్కార్యం చేయలేకపోయినా
మంచి పనొక్కటైనా చేయాలని
వీదీ?

చూస్తుండగానే మళ్ళీ ఉగాది వచ్చేసింది
మనసునిండా ఎన్నో ఆలోచనలు
ఒక్కటే కదిలిరావటంలేదు ఆచరణకి
జీవితం నిన్నే ఇవ్వాలి -
ఇవ్వాళే రేపు అవుతుందని భయం
నిన్నంతా మబ్బులు కమ్మిన పగలే!
వీడకలల రాత్రే!

ఎంతసేపూ మనుషులమధ్య
మతం మత్తులో జోగుతున్న రాజకీయాలే
కులాగ్నికి అజ్యంపోస్తున్న బేరగాళ్ళే
పత్రికలనిండా పరుచుకుంటున్న హింసలే
తెల్లారిమొదలు, మళ్ళీ నిద్రకుపక్రమించేవరకు
కాలమంతా,

ఉబుసుపోని కబుర్ల కాలక్షేపానికే సరిపోతుంటే,
అనుకున్నది చేసేదెప్పుడు ?

జీవితమంతా ఇలాగే సాగిపోవాలా?

నాకేకాదు, నీకూనూ

నేనూ నువ్వు అందరం

ఇంచుమించు ఒకే మూఱు మనుషులం

మూలంపోగుర్చిమూని చేతల్నిచేస్తుకదా !

ఫలితం చేతికందేది

పనికిరాని విషయాలొదిలేసి

పనికొచ్చేదాన్ని గురించే ఆలోచిద్దాం

అప్పుడే మనం జాగృతం అయ్యేది

జాల జాగృతం కావాలంటే చైతన్యం కావాలి

చైతన్యం రావాలంటే చలనం కావాలి

చలనం కావాలంటే అడుగుముందుకేయాలి

ఆ ముందడుగు కూడా మహిళదే కావాలి

మహిళ వెనుకబడిన జాతికి మనుగడలేదు

ఆ మహిళా చైతన్యంలోనే

సారాల్లేని నవ్వ ఉగాది మనముందున్నదీనామ

సారాబతుకుతో నిస్సారమైన సంసారాన్ని ఈడుస్తూ

నిషా నెత్తికెక్కిన పెనిమిటికి ఒళ్ళుప్పగించటంలోనే

గడిచిపోయిందిలతకాలం

జీవితకాలం ఇలాగే సుగ్గిపోదలచలేదు

లతెత్తిన సగటు మహిళ చైతన్య ప్రవాహంలోకి చూకింది

భర్త సారా వ్యసనాన్ని మూలం వేసింది

షడ్రుచుల ఉగాది పచ్చడిని

ఈ ఉగాదికి చవిచూడగలిగింది

ఇంటిచూరునుంచి ఎప్పుడో ఎగిరిపోయిన

వసంతరాగపు కోకిలమ్మ

మళ్ళీ తన గాన మాధుర్యంలో

ఆమె వాకిట్లో కొచ్చి వారింది

అందుకే మనసుతీరా సంతోషంగా

నిజమైన ఉగాది చేసుకుంటుంది నేడు

చైతన్యమే ఊపిరిగా పోరాడి తెచ్చుకున్న

సుందర స్వాప్నిక ఉగాది

ఈ ఉగాది అమెకు

అందుకే నువ్వు నేనూ కూడా

మన నెత్తురుని చైతన్యం చేద్దాం

మహిళా ప్రభజనంలాగే

చలిద్దాం, జ్వలిద్దాం, ప్రజ్వలిద్దాం

వచ్చే ఉగాదికి భయం మనల్ని వీడిపోతుంది

దిగులు దానంతటదే సమసిపోతుంది

ఇదే

ఈ 'భావ' ముందుకువచ్చే అభయం.

తెలుగు నవల

అక్కిరాజు రమాపతిరావు

ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో నవల అనే ప్రక్రియ ఇంగ్లీషు సాహిత్య ప్రభావంతో కొత్తగా పుట్టి చేరింది. అంతకు పూర్వం నవన రచనలే చాలా తక్కువగా ఉండేవి. ఇంగ్లీషు సాహిత్యంలో పరిచయం కలిగిన తర్వాత భారతదేశంలోని వివిధ సాహిత్య భాషలు ప్రక్రియా వైవిధ్యాన్ని సంతరించుకున్నాయి.

తెలుగులో నవల రచించాలన్న ప్రేరణ 1872 నాటికే కలిగినట్లు కనపడుతున్నది. తెలుగు నవలా సాహిత్య చరిత్రను అధ్యయనం చేస్తే 1872 నాటికే నరసారి గోపాల కృష్ణమ్మ చెట్టిగారనే వారు తెలుగులో ఒక నవల రాయటానికి పూనుకొన్న వైసం కనిపిస్తుంది. ఈయన అప్పట్లో కర్నూలులో డెప్యూటీ కలెక్టర్ గా ప్రభుత్వోద్యోగం చేసేవారు. అంటే ఇంగ్లీషు భాషా సాహిత్యాలలో కొంత సరైనా పరిచయం ఉన్నవాడని స్పష్టమేకదా. నవల రచించాలన్న కుతూహలం లేదా ప్రేరణ ఈయనకు ఎట్లా కలిగిందంటే ఆనాడు ఇంగ్లీషు వారి పరిపాలనలో భారతదేశ రాజధాని అయిన కలకత్తా నుంచి వెలుసడిన ప్రభుత్వ గెజెట్ లోని ఒక ప్రకటన కర్నూలులోని రెవెన్యూ అధికారి అయిన చెట్టిగారు చూడటం తటస్థించటం వల్ల ఆయనకా ఆసక్తి కలిగిందని చెప్పాలి. అప్పట్లో గవర్నర్ జెనరల్ లార్డు మేయో అనే వారు. బెంగల్ గెజెట్ లో మేయోగారొక ప్రకటనచేశారు. హిందువుల ఆచారాలు

తెలిపే నవలను బెంగలీ భాషలో ఎవరైనా రచించేట్లు ఉంటే అటుసంటి రచనకు బహుమానం ఇస్తామని. ప్రభుత్వోద్యోగి కాబట్టి గోపాలకృష్ణమ్మ చెట్టిగారా ప్రకటన చూసి ఉంటారు. తెలుగులో అటుసంటి ప్రయత్నం తానెందుకు చేయకూడదని అనిపించి ఉంటుంది ఆయనకు. ఈ సందర్భంలో ఒక విషయం గమనార్హం. సర్వభారతీయ భాషలలోనే ఆధునికంగా తొలిసారిగా నవలా రచనకు పూనుకున్న బంకించంద్ర చటర్జీ కూడా కలకత్తా కేంద్ర ప్రభుత్వంలో రెవెన్యూ శాఖలోనే కలెక్టర్ గా పనిచేశారు.

ఏది ఏమైతేనేం గోపాలకృష్ణమ్మ చెట్టిగారు 'శ్రీరంగరాజు చరిత్రము' అనే పేరుతో నవలా రచన చేసి దాన్ని పుస్తక రూపాన ప్రచురించారు. అది పుచ్చుడు చదుపుతుంటే ఒక జానపద కథ చదుపుతున్నట్లుగానే ఉంటుంది. విజయనగర ప్రభువంశానికి చెందిన శ్రీరంగరాయలు వేటకు వెళ్ళటం అక్కడ సోనాబాయి అనే లంబాడీ సిల్ల ఆయనకు తలవస్తే పడటం ఆయనను శ్రీరంగరాజు ప్రేమించడం అటు తర్వాత వారి ప్రేమ ఫలించటానికి వారు ఎదుర్కొన్న ఆటంకాలు మొదలైనవి ఇతి సృష్టం. చివరకు ఆ సోనాబాయి శ్రీరంగ రాజుకి మేనత్త కూతురే అని చిన్నప్పుడు తప్పిపోయి లంబాడీ తండాలో కలిసి పోయిందని తెలుతుంది. సోనాబాయిని పెళ్లిచేసుకోవాలని అనేక

కుటిల ప్రయత్నాలు చేస్తూ సచ్చిన బీమానాయక్ కు ఆశాభంగం కలగడంలో కథ ముగుస్తుంది. అయితే ఈ కథ ఆధారంగా రచయిత ఆనాటి హిందూ సంఘపు ఆచారవ్యవహారాలు, కులకట్టు బాట్లు, సగర, గ్రామీణ జీవన తారతమ్యాలు మొదలైనవి చిత్రించాడు. బెంగల్ గెజెట్ ప్రకటన కోరింది ఏదే కదా. ఈ నవల సాంఘిక నవల కాదు కాని చారిత్రక, సాంఘిక చిత్రణల కలగావులగంగా సాగిన చిన్ననవల. ఇందులో 15 ఉల్లాసాలనే చిన్న చిన్న అధ్యాయాలున్నాయి. జానపద గీతం అయిన గంగా గౌరసం వాదం కూడా సందర్భాన్ని బట్టి పుస్తకమైంది. అయితే మరి దీన్ని నవల అనడం ఎట్లా అని సందేహం రావచ్చు. అప్పట్లో సంపత్వరం మొత్తం మీద ప్రాంతీయ భాషలలో ఒక మారు పుస్తకాలు కూడా వెలుసడేవి కావు. అన్ని పుస్తకాలు ప్రభుత్వ గెజెట్ లో నమోదు అయ్యేవి. మద్రాసు గెజెటు ఈ శ్రీరంగరాజు చరిత్రాన్ని గూర్చి నమోదు చేసుకుంటూ ఇది తెలుగులో వచ్చిన మొదటి నవల అని పేర్కొంది. ఈ కాలపుదే అయిన పురుషార్థ ప్రదాయిని అనే పత్రిక కూడ ఈ రచనను సమీక్షిస్తూ నవల అనే పేర్కొన్నది. ఆ రోజుల్లో పత్రికలలో కొంత తెలుగు విభాగమూ కొంత ఇంగ్లీషు విభాగమూ కూడా ఉండేవి. పురుషార్థ ప్రదాయిని పత్రిక ఈ పుస్తకాన్ని తెలుగులో సమీక్షిస్తున్నప్పుడు నవన ప్రబంధమని ఇంగ్లీషులో పరిచయం చేస్తున్నప్పుడు నవల అని పేర్కొనడం గమనార్హం.

ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమంటే తెలుగులో నవలారచన ప్రారంభమైన తర్వాత 25 సం॥ ల దాకా ఈ ప్రక్రియకు 'నవల' అనే పేరు లేదు. ఇటుసంటి

రచనలను వచన ప్రబంధమనీ, నవీన ప్రబంధమనీ అనే వాళ్ళు. ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమంటే మొదటి పాతకసంవత్సరాలలో ఇటువంటివి పాతక రచనలు కూడా లేకపోవడం. 1887 సంవత్సరం నుంచే ఈ ప్రక్రియకు నవల అనే పేరు స్థిరపడింది.

శ్రీరంగరాజు చరిత్రం అప్పటికే ఇప్పటికీ రెండో ముద్రణలో రాలేలేదు. అది తెలువడడ వదేళ్ళలోపుననే అది విస్మృతమై పోయింది. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమంటే వీరేశలింగం పంతులుగారు ఈ శ్రీరంగరాజు చరిత్రం చదివారు. ఆయన సాంఘత్యస్తక సేకరణలో ఈ పుస్తకం వుంది. అయితే 'తెలుగులో నేనే మొదటి వచన ప్రబంధమును చేసినా' అని ఆయన స్వీయ చరిత్రలో చెప్పుకోవడం తప్పు కాదా అని ఆయనను కొందరు విమర్శించారు. ఈ శ్రీరంగరాజు చరిత్రం వీరేశలింగం పంతులుగారికి నవల అనిపించలేదనే సమర్థన మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు దాన్ని చదివితే మనమూ అటువంటి నిర్ణయానికి వస్తాం.

శ్రీరంగరాజు చరిత్రపై ఆధునిక ప్రభావం లేదు. ఇంగ్లీషు సాహిత్య ప్రభావం అనలేలేదు. అయితే సాంఘికచారాల ప్రస్తావన, దురాచారాల నిరసన ఉండటం వల్ల, బెంగాల్ గెజట్ ప్రభావం ఉండటం వల్ల ఆధునిక తెలుగు సాహిత్య చరిత్రలో ఒక కీలక సన్నివేశంగా దీని ప్రచురణను భావించవచ్చు.

ఇక తెలుగు నవల రచనకు నారు పోసి నీరు పోసి బాగా అభివృద్ధికి తెచ్చింది వీరేశలింగం పంతులుగారు. ఆయనలోనే తెలుగు సాహిత్యంలో ఈ ప్రక్రియకు ఒక స్థితి, ప్రాచుర్యమూ కలిగాయి. అందువల్ల తర్వాత తరాల వాళ్ళు

శ్రీరంగరాజు చరిత్రం అప్పటికే ఇప్పటికీ రెండో ముద్రణలో రాలేలేదు. అది తెలువడడ వదేళ్ళలోపుననే అది విస్మృతమై పోయింది. ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమంటే వీరేశలింగం పంతులుగారు ఈ శ్రీరంగరాజు చరిత్రం చదివారు. ఆయన సాంఘత్యస్తక సేకరణలో ఈ పుస్తకం వుంది. అయితే 'తెలుగులో నేనే మొదటి వచన ప్రబంధమును చేసినా' అని ఆయన స్వీయ చరిత్రలో చెప్పుకోవడం తప్పు కాదా అని ఆయనను కొందరు విమర్శించారు. ఈ శ్రీరంగరాజు చరిత్రం వీరేశలింగం పంతులుగారికి నవల అనిపించలేదనే సమర్థన మనం ఇప్పుడు చెప్పుకోవాలి. ఇప్పుడు దాన్ని చదివితే మనమూ అటువంటి నిర్ణయానికి వస్తాం.

పంతులుగారిని తొలి తెలుగు నవల రచయితగా గౌరవించడం జరిగింది. వీరేశలింగం పంతులుగారి 'రాజశేఖర చరిత్రమనే' నవల ఇప్పటికీ 15 ముద్రణలు పొందింది. ఈ నవలపై సప్తమంగా ఇంగ్లీషు ప్రభావముంది. ఇంగ్లీషు సాహిత్యంలో ప్రఖ్యాత రచయిత ఆలివర్ గోల్డ్స్మిత్ నవల 'దివికారాఫ్ వేక్ ఫీల్డ్'కు వీరేశలింగం గారి రాజశేఖర చరిత్రం అనువాదం కాకపోయినా అనునరణ గ్రంథం. వీరేశలింగం గారు పూర్తిగా ఈ నవలలో తెలుగు వాతావరణాన్ని ప్రవేశపెట్టారు. ఇంగ్లీషు మూలాన్ని గూర్చి ఆయన ప్రస్తావించి ఉండక పోయినట్లైతే రాజశేఖర చరిత్రకు ఇంగ్లీషు మాతృకుందని కూడా ఎవరూ తెలుసుకోలేక పోయేవాళ్ళు. అంత తెలుగుతనంలో నిండి ఉన్నది రాజశేఖర చరిత్రం. గోదావరి నదీ పల్లనలో ఈ నవల ప్రారంభమవుతుంది. తెలుగు దేశపు ఆనాటి సాంఘిక వాతావరణమంతా ఈ నవలలో చోటుచేసుకున్నది. ఆనాడు తెలుగు నాలు కనపడన సాంఘిక వ్యవస్థనంతా వీరేశలింగం పంతులుగారు రాజశేఖర చరిత్రంలో చిత్రించారు. బాల్య వివాహాలు, భూతనైద్యం, హంతకులు, కపట సన్యాసులు, గ్రామదేశాల కొలుపులు, పెద్ద మనుషుల మోసాలు, దొంగతనాలు, పురోహతుల వంచనలు,

జాతకాలు రాసేవాళ్ళు సృష్టించే అబద్ధాలు 'ఆయా పాత్రలను ఆధారం చేసుకొని పంతులుగారి నవలలో చిత్రించారు. ఈ నవలలో 15 ప్రకరణాలున్నాయి. భాష వ్యవహారికానికి దగ్గరగా ఉండే సరళ గ్రాంథికం. ఇందులో గోలేటి రాజశేఖరుడు అనే మధ్య తరగతి భూస్వామి కథానాయకుడు. ఆయనకు రుక్మిణి, సీత అనే ఇద్దరు కూతుళ్ళు, సుబ్రహ్మణ్యం అనే కొడుకు ఉంటారు. ముఖస్తుతులకు పొంగిపోయి, కపట స్నేహితుల పల్ల మోసపోయి రాజశేఖరుడు అనుభవించిన కష్టాలన్నీ ఈ నవలలో పల్లవమైనాయి. చివరకు సుఖాంతమవుతుంది ఈ నవల. ఈ నవలకు 'వివేక చంద్రిక' అనే రెండో పేరు కూడా ఉంది. వీరేశలింగం పంతులు గారికి ప్రబల ప్రతిస్పర్థి అయిన కాశీభట్ట బ్రహ్మయ్యశాస్త్రిగారు 'వివేక చంద్రికా విమర్శనం' పేరుతో ఈ నవలను విమర్శించారు. తొలి తెలుగు నవలలోనే తెలుగులో నవల విమర్శకూడా ప్రారంభం కావడం విశేషమే. రాజశేఖర చరిత్రం తెలువడడ పాతకేళ్ళదాకా ద్వితీయ ముద్రణ రాకపోవడం పల్ల ఈ ప్రక్రియ పల్ల తమకంత ఆసక్తి కలగలేదని వీరేశలింగం స్వీయచరిత్రలో చెప్పుకున్నాడు.

కుటుంబ జీవితాన్ని ఇతివృత్తంగా చేసుకొని తెలుగులో మొట్టమొదట

నవలరచించిన నారు కూడా వీరేశలింగమే. స్త్రీలకోసం ప్రత్యేకించి తెలుగులో మొట్టమొదట పత్రిక నడిపిన వాడు కూడా ఆయనే. ఆ పత్రిక పేరు సతీహితబోధిని. ఈ పత్రికలో స్త్రీలకోసం ఆయన ఒక నవల వ్రాశాడు. ఈ నవల పేరు సత్యవతీ చరిత్రము. ఈ నవల ద్వారా ఆయన చెప్పదలచుకొన్నది ఏమంటే సంఘంలో స్త్రీపురుషులిద్దరూ విద్యావంతులైతే తప్ప ఆ సంఘం బాగుపడదని. ఇందుకోసం నాలుగు రకాలైన భార్యాభర్తలను సృష్టించి తులనాత్మకంగా వారి జీవితాల మంచి చెడ్డలను కథారూపంగా వర్ణించారాయన. ఈ నవలలో కూడా 15 ప్రకరణాలున్నాయి. ఒక వేళ పురుషుడు చదువుకోకపోయినా ప్రమాదం లేదు కాని మహిళ విద్యావంతురాలు కాకపోతే ఆ సంఘానికి మంచి రోజులు లేవని ఆయన తీర్పు చెప్పారు. ఈ నవల ద్వారా నారాయణమూర్తి సత్యవతీ, వెంకటేశ్వర్లు సుందరమ్మ, రామస్వామి, మహాలక్ష్మి, సుబ్రహ్మణ్యం, సూరమ్మ అనే నాలుగు జంటలను ఆధారంగా చేసుకొని వీరేశలింగం పంతులుగారు ఆలమగలిద్దరూ చదువుకున్న వారైనప్పుడు సంసారంలో కష్టాలు సంభవించినా వాటినిధిగమించి సుఖపడ్డట్టు, కనీసం ఇల్లాలు చదువు కొన్నదై భర్త విద్యావంతుడు కాకపోయినా ఆ సంసారం కూడా బాగుపడ్డట్టు, ఇద్దరూ చదువురాని వారైతే కలహాలతో, కార్పణ్యాలతో, మూర్ఖంగా మొరలుగా నిస్సారంగా జీవితాలు సాగించేట్టు, భార్య చదువురానిదై భర్త సంస్కారవంతుడైతే ఆ సంసారం నరకప్రాయమయ్యేట్టు వర్ణించారు. ఈ నవలకారోజుల్లో చాలా పేరు వచ్చింది. అరవం, కన్నడం, ఇంగ్లీషుల లోకి కూడా అనువాదం పొందింది.

ఇందులో నారాయణమూర్తి సత్యవతీ ఆదర్శదంపతులు. సత్యవతీ చరిత్రానికి ఎంతమంచి పేరు వచ్చిందంటే ఆ రోజుల్లో కాస్త సంస్కారం గల కుటుంబాలలో ఆడపిల్ల పుడితే ఆ పిల్లకు సత్యవతీ అని పేరు పెట్టుకునేవారు. ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఏమంటే తెలుగులో వచ్చిన మొదటి దశలోని నవలలకు చరిత్ర అని పేరుండటం. ఉదాహరణకు రంగరాజు చరిత్ర, రాజశేఖరచరిత్ర, సత్యవతీ చరిత్ర మొదలైనవి. వీరేశలింగం ఇంకా సత్య రాజా పూర్వ దేశయాత్రలు అనే నవల కూడా వ్రాశాడు. ఈ నవల నాయన ఇంగ్లీషులో జానాథన్ స్వీట్స్ రచించిన 'గలివర్న్ బ్రావెర్స్' ఆధారంగా తెలుగులో 'అడుమలయాళము' 'లంకాయాత్ర' అనే రెండు భాగాలుగా కూర్చాడు. 'అడుమలయాళానికి ఆరోజుల్లో బాగా పేరు వచ్చింది. ఆనాడు ఆంధ్రదేశంలో స్త్రీలు అనుభవిస్తున్న అన్యాయాలు, హింసలు, క్రోధాలు, అపమానాలు, అన్నీ 'అడుమలయాళం'లో పురుషులు రావలసి, మూఢవిశ్వాసాలను ఈ నవలలో పంతులుగారు ప్రతిభావంతంగా హేళన చేశారు. 'లంకాద్వీపం' అనే భాగంలో శకునాలు, ముహూర్తాలు, జాతకాలు శాస్త్రీయమని చెప్పే జ్యోతిషశాస్త్రాన్ని వేళాకోళం చేశారు. పురాణ పాత్రలైన చంద్రమతీ, హరిశ్చంద్రుల కథను చంద్రమతీ చరిత్రం పేరుతో 15 ప్రకరణాలలో కథగా కూర్చి దీనిని కూడా వచన ప్రబంధంగానే వారు పేర్కొన్నా దీనిలో నవలా లక్షణాలు లేవు. వివిధ ఉపన్యాస సంపుటి లాగా ఈ నవల సాగుతుంది. అయితే ఒక విషయం చెప్పాలి. తెలుగులో హరిశ్చంద్ర కథను

రచించిన వాళ్ళందరూ అది నాటకమైనా, కథ అయినా, కావ్యమైనా హరిశ్చంద్రుడి ప్రాముఖ్యన్నే చెప్పారు కాని ఆ కథకు చంద్రమతీ పేరు ఎవరూ పెట్టలేదు. వీరేశలింగం పంతులుగారు మాత్రం హరిశ్చంద్రుడి గొప్పతనానికంతకూ చంద్రమతీ విద్యా, వినయ, వివేకాలు, నిబ్బరం, ధైర్యం, తోడ్పాటు కారణాలని ఈ కథలో చిత్రించారు.

వీరేశలింగంపంతులు గారి తర్వాత తెలుగు సాహిత్యం బహుముఖాల వికసించింది. తర్వాత నవలా రచయితలందరికీ ఆయన నవలలే మార్గదర్శకమైనాయి. ఈ విషయం చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం నంటి గొప్ప నవలా రచయిత స్మరించుకున్నారు కూడాను. మా కప్పుడు నవలలు రచించుటలో వీరేశలింగం పంతులుగారి రాజశేఖర చరిత్రయే మార్గదర్శకమై యుండెను అని చిలకమర్తి స్వీయ చరిత్రలో చెప్పుకున్నారు. 1893 లో ఆనాడు రాజమహేంద్రవరం నుంచి వెలువడుతుండిన 'చింతామణి' అనే సాహిత్యపత్రిక తొలిసారిగా నవలల పోటీని ప్రారంభించింది. ఈ పోటీ ప్రారంభ మైనప్పటి నుంచి తెలుగు నవలలు అధిక సంఖ్యలో వచ్చాయి. అంతకు ముందు ఇరవై ఏళ్ళలో 10 నవలలు కూడా రాకపోయినా చింతామణి పోటీలు ప్రారంభమైన తర్వాత ఒక దశాబ్దం కాలంలో తెలుగులో సుమారు 40 దాకా నవలలు వచ్చాయి. ఈ పత్రిక మొదటి సారి పోటీలు నిర్వహించినప్పుడు ముచ్చటగా మూడే నవలలు వచ్చాయి. అందులో మొదటి రెండింటికి ప్రథమ ద్వితీయ బహుమతులు ప్రకటిస్తూ మూడోదానికి కూడా ప్రోత్సాహక బహుమతి ఇవ్వాల్సిందిగా బహుమాన నిర్ణేతలు సిఫార్సు

చేశారు. వీరేశలింగం సంతలుగారు, నావిలాల రామదేవశాస్త్రి, ఆచంట సుందర రామయ్యగారలు ఈ బహుమాన వ్యాయ నిర్ణేతలు. ఈ పోటీల వెనుక వీరేశలింగం సంతలుగారి అదృశ్యహస్తం ఉండేది. ఈ పోటీ నిర్వహణకు ప్రధాన ప్రోత్సాహకుడు ఆయనే. చింతామణి పత్రికకు యాజమాన్యం న్యాయ సుబ్బారావు గారిదే అయినా సంపాదకత్వం వీరేశలింగం సంతలుగారిదే అనుకోవలసి వస్తున్నది. ఏదీ ఏమైనా ఈ పోటీలు ఏడెనిమిదేళ్ళ కంటే ఎక్కువ కాలం సాగలేదు. అప్పట్లో వీరేశలింగంసంతలు రాజమండ్రి విడిచి మద్రాసు వెళ్లం కూడా ఇందుకు కారణం కావచ్చు. కిందటి శతాబ్ది చివర వరకూ ఈ పత్రిక వచ్చింది. చింతామణి పోటీల పల్లనే అప్పటి వరకూ నాటక రచయిత అయిన చిలకమర్తిగారు నవలారచయితగా రూపొందారు. వరసగా మూడుసార్లు ఆయన చింతామణి నవలల పోటీలో బహుమానం గెల్చుకున్నారు. రామచంద్ర విజయం, అహల్యాబాయి, కర్పూర మంజరి, నంటి చిలకమర్తి నవలలు ఆరోజుల్లో బాగా ప్రసిద్ధి వొందాయి.

సందొమ్మిదో శతాబ్ది గడిచిపోయి ఇరవయ్యో శతాబ్దం ప్రారంభమయ్యే కాలానికి తెలుగులో నవలారచనకూడా ప్రోత్సాహం కలిగింది. అయితే ఈ శతాబ్ది ప్రథమ దశకంలో చారిత్రక నవలకే ప్రాధాన్యం ఎక్కువైంది. అందుకు కారణంలేకపోలేదు. ఆ కారణం స్వాతంత్ర్యోద్యమమే. వందేమాతరోద్యమమే. ఆనాటి గవర్నర్ జనరల్ కర్జన్ వంగదేశాన్ని 1905లో విభజించటంతో వందేమాతరోద్యమం ఉన్మేత్తుగా ఒక మహా ప్రభంజనం పలే భారతదేశాన్ని చైతన్య జాగరితం చేసింది. అందువల్ల దేశభక్తిని,

జాతి రక్తిని ప్రేరేపించే రచనలకు అత్యధిక ప్రాధాన్యం కలిగింది. పురాచారిత్రక నైభృతస్మరణం కూడా స్వాతంత్ర్యకాంక్షకు ఉత్తేజకమనీ, ప్రేరేపక మనీ రచయితలు భావించి చారిత్రక నవలల రచనపల్ల అత్యధికమైన ఆసక్తిని కనపరిచారు. భారతదేశమంతటా ఈ స్ఫూర్తి ఆనాడు కనపడుతుంది. బంకించంద్రుడి నవల 'ఆనందమఠం'లోని వందేమాతరం గీతం భారతదేశ స్వాతంత్ర్యోద్యమ కద్దనకాశానిగా మార్పొగింది ఆ రోజులలోనే.

ఆధునికాంధ్రదేశ సాంఘిక చరిత్రలో ముఖ్యంగా సాహిత్య చరిత్రలో 1906 లో కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు మహాశయుడు స్థాపించబడిన విజ్ఞాన చంద్రికా మండలి ఒక స్మరణీయ ఘట్టం. తెలుగువారి విజ్ఞాన వికాసంకోసం నాయని వేంకట రంగారావు, రావిచెట్టు రంగారావు, కొమర్రాజు లక్ష్మణరావు ప్రభువులు ఈ సాహిత్య సంస్థను మొదట్లో హైదరాబాదు లో స్థాపించినా ఆనాటి నిజాం రాజయంలోని పరిస్థితులవల్ల మద్రాసుకు మార్చారు. విజ్ఞాన చంద్రికా మండలి, దేశచరిత్ర, మహాపురుషుల జీవితచరిత్ర, శాస్త్రవిజ్ఞానం, తెలుగులో వెలువడటానికి ఎంతో కృషి చేసింది. తెలుగులో విజ్ఞాన సర్వస్వ నిర్మాణానికి కూడా ఈ సంస్థ పూనుకొన్నది. అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా చెప్పుకోదగిన విషయం. విజ్ఞాన చంద్రికామండలి తెలుగులో చారిత్రక నవలల పోటీ నిర్వహించడం. చింతామణి నవలల పోటీ ద్వారా చిలకమర్తివంటి గొప్ప నవలారచయిత ప్రభవించినట్లు విజ్ఞాన చంద్రికా మండలి పోటీ ద్వారా భోగరాజు నారాయణమూర్తి నంటి అత్యంత ప్రతిభావంతులైన తెలుగు నవలారచయితలు సృష్టించబడ్డారు. నారాయణ

మూర్తి గారితో పాటు సేర్కొన వలసిన వారు కేతవరపు వెంకటశాస్త్రిగారు. ఆ రోజుల్లో విజ్ఞాన చంద్రికా మండలి ద్వారా ప్రచురితమైన భోగరాజువారి నవల 'విమలాదేవి' చాలా ప్రశంసలు పొంది పాఠక బహుళ్యాన్ని సృష్టించింది. అట్లానే కేతవరపు వారి రాయచూరు యుద్ధం బాగా ప్రశంసపొందింది. లేకుమళ్ళ రాజగోపాల రావుగారి నంటి గొప్ప చరిత్రపరిశోధకులు కనకవల్లి, విహంగయానము నంటి చారిత్రక, నైజ్ఞానిక నవలలను ఈ కాలంలోనే వెలువరించారు.

ఇంతలో 1920 వచ్చింది. 1923లో కొమర్రాజులక్ష్మణరావు గారు కీర్తిశేషులై నారు. 1880 నుంచి 1920 వరకు తెలుగు నవల సాహిత్య చరిత్రలో తొలిప్రధాన ఘట్టం. ఈ ఘట్టంలో సాంఘిక నవలలు, చారిత్రక నవలలు కూడా వచ్చాయి. వీరేశలింగం, చిలకమర్తి, భోగరాజు నారాయణమూర్తి, కేతవరపు వేంకటశాస్త్రి ఈనలభై ఏళ్ళకాల వ్యవధిలో చెప్పుకోదగిన నవలారచయితలు. 1914 నాటికే కేతవరపు వేంకటశాస్త్రిగారు 'లక్ష్మీప్రసాద' మనే మంచి సాంఘిక నవల రచించారు.

ఆ రోజుల్లో విద్యాసంతులు విదేశీ వ్యామోహానికి గురిఅయి పాశ్చాత్యదేశాలకు వెళ్ళి ఆ సాంఘిక న్యస్తం కలిగించిన మెరమెచ్చులకు మోనపోయి మన సంస్కృతిని, సంప్రదాయాలను నిరసస్తూ అనకాశం ఉంటే అక్కడి వనితలనే పెళ్ళి చేసుకొని స్వదేశానికి వచ్చిన తర్వాత సాంఘిక సమస్యలను, కుటుంబ సమస్యలను సృష్టిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఒక విధంగా పాశ్చాత్య దేశాల భావదాస్యానికి రోబడి వారి మానస పుత్రులుగా కూడా ఒక సర్గం తయారైంది ఆ రోజుల్లో. ఈ

సమస్యను ప్రతిభాసంతోషంగా కేటవలెనని వారు తమ 'లక్ష్మీ ప్రసాదం' నవలలో చిత్రించారు.

ఇటు తర్వాత 'నేర్పాడు' నవలను వారు వేంకటపార్వతీశ్వర కవులు, ఏను రచించిన మూర్త్యుమందిరం, ప్రబుదానం గొప్ప నవలలు. ఇవి 1920 ప్రాంతాలలో వెలువడ్డాయి. గాంధీ మూలకాన్ని జాతీయోద్యమ ప్రభావం పీరి నవలలపై కనపడుతుంది. ప్రసూదానం శ్రీ కృష్ణదేవరాయల గొప్పతనాన్ని పల్లెరచే చారిత్రకనవల. వేంకటపార్వతీశ్వరకవులు తెలుగు సాహిత్యానికి చేసిన గొప్ప సేవ ఆంధ్ర ప్రచారణ గ్రంథమాలను స్థాపించి తెలుగు నవలా సాహిత్యానికి ఒక ఉజ్వలధ్యాయాన్ని చేర్చటం. కొవ్వూరి చంద్రారెడ్డి అనే వదాన్యుడి, ఉత్తమ సంస్కారిని సేరేపించి వారి పుత్రక ప్రచురణ సంస్థను నిడదవోలు లో స్థాపించి సుమారు ముప్పై సేంత్సరాలు నిర్వహించారు. బెంగాలీ మంచి ఎన్నో నవలలు అనువదించి ప్రచురించారు. ఈ విధంగా నవలా రచనకు మంచి ప్రోత్సాహం కలిగించారు.

1922 వ సంవత్సరం తెలుగు నవలకు స్వర్ణోత్సవం. అది విజంగా సరమోజ్జ్వలమైన సన్నివేశమే. ఈ సంవత్సరమే ఉన్నన వారి 'మూలపల్లి' వెలువడింది. ఈ నవల రచన సరమాద్భుతమైన భూమికతో కూడి ఉంది. ఈ నవలను ఉన్నన లక్ష్మీనారాయణగారు ఎవరికీ తెలియకుండా చెరసాలలో రచించారు. ఎవరికీ తెలియకుండా ఎన్నడూ వ్రాసింది అన్నదూ బయటకు చేరలేదు గలిగారు. 1920లో గాంధీ మహాత్ముడి సర్వాగ్రహార్యమంలో త్రివిధ బహిష్కరణోద్యమంలో పాల్గొని ఉన్నన లక్ష్మీనారాయణగారు కారాగారవాసం చేశారు. ఆ సమయంలో జైల్లో వారి గ్రంథం

రచించారు. ప్రపంచ సాహిత్య చరిత్రలోనే కారాగారంలో రచించబడ్డ గొప్ప గ్రంథాల సరసన 'మూలపల్లి' నిలుస్తుంది. 1914 లో మొదలైన మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం 1917లో రష్యాలో లక్ష్మీబర్ నిర్ణయం సాధించిన ఘన విజయం భూమికగా రాజకీయార్థిక సాంఘిక తాత్విక సిద్ధాంతాల ప్రేరణలతో తెలుగులో ఈ గొప్ప నవల వెలువడింది. దీనికి కాశీనాథుని నాగేశ్వర రావుగారు ప్రశంసమైన ఉపోద్ఘాతం వ్రాశారు.

"మానవ స్వాతంత్ర్య ధర్మ సంరంభమునందు సకలార్థసద్ధికిని సాహిత్య మూఢారము... సర్వతో ముఖమైన మానవ స్వాతంత్ర్య ధర్మాసతరణమునకు స్వతంత్ర సాహిత్యము మూలాధారము. వర్తమాన కాల మందు ప్రజా జీవన వికాసమునకాధారములైన పద్మాశ్రమ ధర్మములు, సాంఘికాచార వ్యప్తలు, రాజ్యాంగములు, మత విశ్వాసములు, నృత్తములు, ధనార్జన విధానములు, ధర్మసాధనములు, సాహిత్య రచనలు మొదలగు విధమును ప్రపంచావృతమైన మహాసరివర్ధనము విశదముచేయుచున్నది. ఉన్నన లక్ష్మీనారాయణగారు మూలపల్లి యందు సంకల్పించిన నవజీవన నిర్మాణ విధానము లాంధ్ర సాహిత్య సంస్కార మునందు మాతనా ధ్యాయములు" అన్నారు కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావుగారు. ఇంకా వారు "మూలపల్లి యందు సాంఘిక రాజకీయార్థిక పరివర్తనములు రసవంతముగ వర్ణింపబడినవి. తక్కిళ్ళ జగ్గడి నాయకత్వమున నడిచిన ధర్మ దోపిళ్ళయూదంతము సాంఘిక పరివర్తనమునందు మాతనాధ్యాయము. జగ్గన్నయనుచుటలు పాడెడి పాటలు గంభీరముగా సాంఘికార్థిక పరివర్తనా పసరమును వెల్లడి చేయుచున్నవి". ఈ

నవలలోని సామ్యవాద విప్లవ భావాలను కూడా కాశీనాథుని వారు బలపరిచారు. మొత్తం నాలుగు భాగాలు 800 పుటలతో సెద్ద నవల ఇది. ఈ నవల మూడో భాగంలో సాంఘిక సుస్వస్థకు విప్లవమే మూలాధారమని కేంకటదాసు అంటాడు. ఈ కేంకటదాసే తక్కిళ్ళ జగ్గడి పేరున ధన్వంతులను దోచటం ధర్మమే అనే సిద్ధాంత ప్రచారానికి పూనుకొని దానిని ఆచరణలోకి కూడా తెస్తాడు.

"భాగ్యసంతులు బీదలను దోచుకుంటే దానిపేరు వ్యవహారం. బీదలు తమ సొక్కును తీసుకుంటే చౌర్యం... అశాస్త్రీయ చౌర్యముల కంటే శాస్త్రీయ చౌర్యములే లోకానికి కెక్కున హాని చేస్తున్నవి. భాగ్యసంతులకు సయోగించేది చట్ట సమ్మతం, కానిది నేరం..... బీద వాండ్లను భాగ్యసంతుల క్షేమానికే భగవంతుడు సృష్టించాడని వాండ్ల సమ్మతం. ...కలియుగంలో రాక్షసులు లేరంటారు కాని ధనికులే కలియుగ రాక్షసులు".

సాంఘిక సుస్వస్థా నిరూపకమైన ఈ నవల ఎటువంటి భాష చైతన్యాన్ని తెస్తుందో నని భయపడి ఆనాటి బ్రిటిషు ప్రభుత్వం ఈ నవల వెలువడగానే నిషేధించింది. ముద్రితమైన ప్రతులన్ని టినీ అందినంత వరకు జప్తు చేసింది. అందువల్ల ఈ నవలకు మరింత ప్రచారం లభించింది. మూలపల్లి తెలుగు సాహిత్యంలో పచ్చిన తొలి ఐతిహాసిక నవల అని చెప్పాలి. స్వాతంత్ర్యోద్యమ ప్రభావాన్ని చిత్రించిన గొప్ప నవలల్లో ఇదే మొదటిది. భారతీయ సర్వభాషా ఆధునిక సాహిత్యంలోనే మూలపల్లికి గొప్ప స్థానమున్నది. భారతీయ సాహిత్యంలో అస్పృశ్యతా సమస్యను కావ్యీకరించిన గొప్ప నవల మూలపల్లి.

ఉన్నన పట్టినారాయణగారి నూలనల్లి తర్వాత కాలంలో చెప్పుకోవలసిన గొప్ప తెలుగు నవల రచయితలు నలుగురున్నారు. వాళ్లు అడవి బాపిరాజు, చలం, విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, నోరినరసింహశాస్త్రి గార్లు. అడవి బాపిరాజు సాందర్యాదాథకుడు. గొప్ప భావుకుడు. 1913లో ప్రారంభమైన ఆంధ్రుల స్వరాజ్య సంపాదనోద్యమం అడవి బాపిరాజును బాగా ప్రభావితం చేసినట్లు కనపడుతుంది. తెలుగు నవల రచనా కాలంలో విశ్వనాథ సూర్యుడైతే బాపిరాజు చంద్రుడు. 1923 వ సంవత్సరంలో ఆంధ్రుల పురా వైభవ సంస్మరణణోద్దీపకమైన పరమోజ్ఞుల చారిత్రకాధ్యాయమైన శతవాహనుల చరిత్రను నవలీకరించాడు బాపిరాజు, ఆ నవల హిమబిందు. 1923 లో బందరు నుంచి ప్రారంభమైన 'శరద' అనే సాహిత్య సాంస్కృతిక కళావైశిష్ట్య పత్రికలో హిమబిందు నవల ధారావాహికంగా వచ్చింది. చలం తొలి నవల 'శశిరేఖ' 1926 లో వచ్చింది. చలం సామాజిక వ్యవస్థను సూరిగా కూల్చివేయాలని ఆవేశపూరిత మైన రచనలు చేశాడు. ఆయన నవలలో, కథల్లో, సంఘంలోని ఆత్మవంచన, హింస, క్రౌర్యం, కాపట్యం పట్ల ఏవగింపు కనపడుతుంది. స్త్రీ పురుష సంబంధాలలో ఎటునంటి నియమనిబంధనలూ ఎందుకుండా అని ఆయన తీవ్రావేశంతో వాదించాడు. 1934 లో ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహించిన పోటీకి ఆయన 'మైదానం' నవల సంపించారు. ఈ నవలలో వివాహవ్యవస్థల పట్ల ఆయనకుండే వైమనస్యం అంతా వెల్లడించాడు. అన్ని స్వేచ్ఛలతో పాటు స్త్రీకి పెక్కు స్వేచ్ఛ కూడా ఉండాలనటం

చలం ప్రతిపాదించిన స్వేచ్ఛా సమాజ సిద్ధాంతం. వివాహం, అరుణ, జీవితాదర్శం. దైన మిచ్చిన భార్య, మైదానం వంటి నవలల్లో చలం తన స్వేచ్ఛా ప్రణయ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించాడు. కాని ఆయన సిద్ధాంతాలు సభ్య సమాజం అంగీకరించ గలిగినవి కానని ఆయన విమర్శకు లంటారు. నాగరిక సమాజరీ మళ్ళీ ఆదిమ సమాజం వ్యవస్థలోకి వెళ్లిపోవడం సాధ్యం కాదు అని ఆయన విమర్శకుల భావన. విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారిది తెలుగు నవల రచయితలలో విలక్షణమైన విశిష్టమైన స్థానం. ఆయన మొత్తం అరవై నవలలు దాకా రాశారు. వేయిపదగలు, ఏకవీర, చెలియలకట్ట, తెరచిరాజు, మాబాబు, మొదలైనవి ఆయన సాంఘిక చారిత్రక నవలలో చాలా ప్రసిద్ధమైనవి. పురాణవైర గ్రంథమాల పేరుతో ఆయన పౌరాణిక చారిత్రక నవలలు కూడా రచించాడు. భారతదేశ చరిత్రలో అసత్యాలు, అసంబద్ధ అవగాహనలు, అభూతకల్పనలు అని ఆయన అనుకున్న సంఘటనలను సత్యవాస్తవిక దృక్పథమని ఆయన సేకరించిన సాక్ష్యాధారాలతో ఈ నవలలు ఆయన రచించాడు. ఆయన బద్దన్న సేనాని, కడిమిచెట్టు, ధర్మచక్రం నవలలు చారిత్రక నవలలుగా నుంచి ప్రాచుర్యానికి వచ్చాయి. భ్రమరవాసినీ, సముద్రపుదిబ్బ, మ్రోయు తుమ్మెద ఆయన గొప్ప సృజనాత్మక ప్రతిభకు సాక్ష్యంగా నిలిచాయి. భారతీయమైన ఒక వ్యవస్థపట్ల ఆయనకు మక్కువ ఎక్కువ అనీ అభ్యుదయ భావాలకు ఆయన చాలా దూరమనీ ఆయన విమర్శకులంటారు. కాని ఆయన భారతీయ మత ధార్మిక నైతిక వ్యవస్థలో సమాజ సంక్షేమమే ఉంది

కాని సంక్షోభం లేదని గట్టిగా విశ్వసించారు. నలన రాజ్య దురాక్రమణ శక్తులు సాంఘికార్థిక రాజకీయ రంగాలలో తమ పూహ విప్లవణ చేసినట్లే సాంస్కృతిక రంగంలో కూడా భారతీయ వ్యవస్థను విచ్చిన్న చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారనీ, దానిని తన కోణం నుంచి ఎదుర్కొంటున్నాననీ ఆయన గాఢమైన శోధనాసం. అడవి బాపిరాజు నవలలు శుభ్రంగా ఉంటాయి. పాఠకుడికి ఉదాత్తభావాలు కలుగజేస్తాయి. అన్నిటా ఆయన హృదయవాది. సాందర్యరసైకజీవి. అయితే మానవజీవితంలోని కల్మషాలను, కష్టాలను, చీకటికోణాలను కూడా ఆయన చిత్రించక పోలేడు. నారాయణరావు, నరుడు, జాజిమల్లి, కోణంగి, తుపాను ఆయన సాంఘిక నవలలు. హిమబిందు, గోనగన్నారెడ్డి, అడవిశాంతి శ్రీ ఆయన చారిత్రక నవలలు. గొప్ప భావుకలోక నంచారం ఆయన నవలలన్నిటా కనపడుతుంది. తెలుగుతనమన్న, తెలుగు జాతి అన్న, తెలుగు వారి సంస్కృతి, ప్రతిభ, నాగరకత అన్నీ బాపిరాజుకు పరమస్మృతి. ఈ విషయాలు ఆయన నవలలన్నిటా కాస్త సందర్భం వచ్చిందా వ్యాఖ్యానితమవుతాయి. నోరి నరసింహశాస్త్రి గొప్ప పండితుడు. ఆయన నవల రచనలో ఒక విశిష్టత కనపడుతుంది. కవుల జీవిత చరిత్రలను ఆయన సుందరంగా ఊహించి పునర్నిర్మాణంచేశాడు తన నవలలో. కవి జీవితాలకు ప్రాధాన్యమిచ్చిన నవలలు మరి ఇతర భారతీయ భాషలలో ఏమైనా వచ్చాయో లేదో తెలియదు. నారాయణభట్ట, రుద్రమదేవి, కవి. వ్రయం, మల్లారెడ్డి, ధూర్జటి నోరి

వారి గొప్ప నవలలు. 1920 నుంచి 1940ల దాకా విశ్వనాథ, చలం, బాపిరాజు, నోరి తెలుగు నవల సాహిత్య చరిత్రలో చెప్పదగినవారు. అయితే నోరి నరసింహ శాస్త్రిగారు స్వాతంత్ర్యసంతరము పుల్లారెడ్డి ధూర్జటి నంటి నవలలు కెలుసరించారు.

అటు తర్వాత తరంలో పేర్కొనవలసిన నవలా రచయితలు కొడవటిగంటి కుటుంబరావు, గోపీచంద్, జి.వి. కృష్ణారావు, బుచ్చిబాబు, రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రిగారలు. ఒకే ఒక్క నవల రాసి బుచ్చిబాబు తెలుగు నవల చరిత్రలో చిరస్మరణీయమైన స్థానం సంపాదించుకున్నాడు. ఈయనపై పాశ్చాత్య సాహిత్య తాత్విక దర్శన ప్రభావం ఎక్కువ. 'చివరకు మిగిలేది' ఒక మనోవైజ్ఞానిక నవల. సౌందర్యాన్ని తాత్వికమైన నిశితమైన లోచూపుతో అవిష్కరించగల ప్రతిభా వంతుండు బుచ్చిబాబు. రెండు ప్రపంచ యుద్ధాల మధ్యకాలపు తెలుగు సంఘం బుచ్చిబాబు నవలలో అవిష్కృతమైంది.

కొడవటిగంటి కుటుంబరావు వాస్తవికతావాది. సామ్యవాద దర్శనంతో ప్రభావితమైన రచయిత. ఈయన రాసిన నవలలు చదువు, ఐశ్వర్యం, తిమింగిలం నేలు, కులంలేని మనిషి, సంచకల్యాణి సాతకులను బాగా ఆకర్షించాయి. 1930లలో భారతదేశాన్ని కుంగదీసిన ద్రవ్యోల్బణం, నాటి పరిస్థితులను 'చదువు' నవలలో కుటుంబరావు బాగా విశ్లేషించాడు. ఇది ఒక విధంగా ఆత్మకథాత్మక నవల అని చెప్పవచ్చు. ఇందులో కథానాయకుడైన సుందరం జీవితానుభవాలన్నీ కుటుంబ రావు ఇన్ స్టేషన్ కాలంలో అనుభవించిన సన్నివేశాలే. తెలుగులో 'చచ్చిప చెప్పుకోదగిన కొద్దిమంది నవలల్లో 'చదువు' ఒకటి. కుటుంబరావుకు శ్రామిక జన

జీవన విలువలు తెలుసు. మధ్య తరగతి కుటుంబంలో సంప్రదాయం పేరిట నీతి పేరిట చెలామణి అయ్యే స్వార్థపరత్వాన్ని, కుట్రాన్ని అతడు బాగా ఎవగించుకున్నాడు.

జి.వి. కృష్ణారావు రచించిన 'కీలుబొమ్మలు' మనోవైజ్ఞానిక నవల. వ్యవస్థకూ వ్యక్తికీ మధ్య సంఘర్షణ కలిగినప్పుడు వ్యక్తి వివిధంగా నలిగిపోతాడో నిరూపించిన నవల ఇది. మానవుడు సాంఘిక పరిస్థితులలో కీలుబొమ్మగా మారిపోయే ప్రమాదం ఉందని తాత్విక గవేషణతో మానవ జీవితాన్ని విశ్లేషించిన నవల ఇది. కృష్ణారావుగారు 'పాపికోండలు' అనే నవల కూడా రచించారు కాని నవలా రచయితగా ఆయన కీలు బొమ్మలు ద్వారానే ప్రసిద్ధుడు.

స్వాతంత్ర్యసంతరకాలం తెలుగు నవలారచయితలలో చెప్పుకోదగిన ప్రముఖ రచయిత త్రిపురనేని గోపీచంద్. ఆయన 'అసమర్థుని జీవయాత్ర' మేధావి రచయిత స్పర్శ కలిగినట్టిది. వ్యక్తికీ సంఘానికీ మధ్య సంబంధాన్నీ అనుబంధాన్నీ ఆయన విశ్లేషణాత్మకంగా ఈ నవల్లో వ్యాఖ్యానించాడు. కుటుంబ జీవన వాతావరణం వ్యక్తి ప్రవర్తన పై అసల్పమన్న సత్యాన్ని తాత్విక జిజ్ఞాసాయుతంగా ఈ నవలలో అవిష్కరించారు గోపీచంద్. 1960ల తర్వాత ఆయన చాలా నవలలు వ్రాశాడు. మెరుపుల మరకలు, గడియ పడని తలుపులు, పండిత పరమేశ్వర శాస్త్రి వీలునామా, మొదలైన నవలలు ఆయనకు మంచి పేరు తెచ్చాయి. గోపీచంద్ నవలల్లో అస్తిత్వవాద ఛాయలు కనపడతాయి. వ్యక్తి స్వేచ్ఛనాయన అభిలషిస్తారు.

రాచకొండ విశ్వనాథశాస్త్రి ఆధునిక నవలారచయితలలో చాలా చెప్పుకోదగిన

నవలా శిల్పాన్ని చూపారు. తెలుగు సాహిత్యంలో చైతన్య ప్రవంతి ప్రయోగానికి ఆయన ఒక సువ్యవస్థను కలిగించారు. 'అల్పజీవి' వస్తుగతంగానూ, శిల్పగతంగానూ కూడా తెలుగులో వచ్చిన మంచి నవలల్లో ప్రముఖంగా నిలిచి పోతుంది.

రావిశాస్త్రిది ఉద్వేగభరితమైన కైలి. అది వాతకుణ్ణి నిలవనీయదు. తన వెంటలాక్కుని పోతుంది. ఆయన 'గోపులొస్తున్నాయి జాగ్రత్త' తెలుగు నవలా సాహిత్యంలో విలక్షణమైన నవల. అట్లానే 'రత్నాలూ-రాంబాబున్నూ'. 'రాజు-మహిషి-ప్రేమ-మనిషి' ఆయన పూర్తి చేయగలిగి ఉన్నట్టేతే తెలుగులో చాలా గొప్ప నవల అయి ఉండేది. ఇది ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యపు క్లాసిక్ అన్నాడు శ్రీ శ్రీ. విశ్వనాథ శాస్త్రి చివరి నవల 'ఇల్లు'. ప్రపంచానికి ఒక సంకేతంగా ఇల్లును గ్రహించాడాయ. ఈ నవలలో ఆయన పాత్ర చిత్రణనే నేర్పు పరాకాష్ఠకు చేరుకున్నది. సామాజిక వాస్తవిక పరిస్థితులకు ప్రతిబింబం ఈ నవల. సృజనాత్మక రచయిత నేర్పు వివిధంగా ప్రకాశిస్తుందో ఈ నవలలో ఆయన నిర్వహించిన పాత్రల కదలికలూ, వాతావరణ చిత్రణ, మానవ మనోగత ఉద్వేగ చిత్రీకరణమూ పల్ల తెలుస్తాయి.

స్వాతంత్ర్యసంతర తెలుగు నవలా రచనాక్రమ పరిణామంలో మహిళా రచయితలు ఎక్కువగా నవలలు రాయటం చెప్పుకోదగిన సంగతి. ఒకటి రెండు దశాబ్దాలు తెలుగు నవలారచనలో మహిళలు ముందంజ వేసినంతగా రచయితలు నవలారచనకు పూనుకోలేదేమోననవలసి వస్తున్నది. ముదిరెడ్డి సులోచన, యుద్ధనపూడి సులోచనారాణి,

తెలుగు నవలకు నూటిశరవై ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్నది. శ్రీకారం చుట్టిన్నటినుంచి ఇప్పటి వరకు చూచుకుంటే ఇంతవరకు పదివేల నవలలైనా వచ్చి ఉంటాయి. సమగ్రంగా సమీక్షించాలంటే అది ఒక గొప్ప గ్రంథమే అవుతుంది. కాని గడచిన పాతకేళ్ళలో తెలుగు నవల శిల్పరీత్యా, పుస్తకరీత్యా గొప్ప పురోగతిని సాధించింది.

లత, రంగనాయకమ్మ, చాసిరెడ్డి సీతాదేవి, కోడూరికోసల్యాదేవి, ద్వీపేంద్రుల విశాలాక్షి సూర్యతీర్థచందూర్, మొదలైనవారి పేర్లు స్వాతంత్ర్యానంతరం తెలుగునవల రచనలో ముందుగా స్ఫురిస్తాయి. రంగనాయకమ్మ మొదట్లో కుటుంబ నవలలు, సంసారికేతీవృత్తాలు, ప్రణయ బంధాలూ వ్రాసిన రచయిత్రీ. అందకారంలో, జానకి విముక్తి వంటి నవలలు రాసే కాలానికి మహిళా స్వాతంత్ర్యవాదిగా, విప్లవ రచయిత్రీగా పాఠకుల అభిమానాన్ని సంపాదించుకున్నది.

మూదిరెడ్డి సులోచనగారి నవలలు విశేషించి. పాటకులను అలరించడానికి కారణం వీటిలో చదివించే గుణం. సాంఘికాదర్శాలు, సాహిత్య సవ్యంతాలూ, ఆలోచనాత్మకాలూ అంటూ కాకుండా సమకాలీన సంఘంలో కుటుంబ సమస్యలేమిటో, సాంఘిక సమస్యలేమిటో ఉత్కంఠాభరితమైన సన్నివేశాలతో కూర్చుండే పల్ల ఈయె రచనలకు మంచి ప్రతిస్పందన లభించింది. కోడూరి కోసల్యాదేవి గడచిపోయిన జమిందారీ వైభవాలను, ఉద్యోగాత్మకమైన ప్రణయ వైఫల్యాలను, సాఫల్యాలను చిత్రించడం పల్ల. ఒక దశలో చారిత్రక పాఠకులు ఆయె రచనలను విశేషంగా ఆదరించారు.

యద్దినపూడి సులోచనారాణి తరుణప్రేమకుల స్వాధ్యాయోద్యోగాలను నేర్పుగా తన నవలల ద్వారా చిత్రించడం పల్ల. పాఠకుల ఆరాధ్య రచయిత్రీ అయినారు. ఈయె నవలలు చాలా

సినీమాలు కూడా తీయడం పల్ల తరుణ పాఠకులలో ఈయె పల్ల అభిమానం పెరిగింది.

లత సుమారు 60 నవలలు దాకా వ్రాసింది. 'మోహనమం' శిశువంటి తాత్త్వికార్థ ప్రతిపాదకమైన నవలలు కూడా ఆయె రచించింది. గాలి పడగలూ-నీటి బుడగలు వంటి నవలల్లో శిశువృత్తి మౌలికమైన సమస్య లేమిటో ఆయె చర్చించింది.

స్వాతంత్ర్యానంతరం తెలుగు నవల ధోరణులలో మాండలిక భాషా రచనలు పేర్కొనదగినవి. పోరంకి దక్షిణామూర్తి ఆంధ్రదేశంలోని ప్రధాన మాండలికాంప్రాతినిధ్యం చూపించే మూడు ప్రాంతాలకు చెందిన నవలలు వ్రాశారు. తెలుగు చెన్నైల గోదారి తీర సాంధ్ర మాండలికంలోనూ, ముత్యాల పందిరి తెలంగాణా మాండలికంలోనూ, రంగపల్లి రాయలసీమ మాండలికంలోనూ ఆయన రచించారు. అట్లానే దాశరథి రంగాచార్య తెలంగాణా మాండలికంలో కథలూ, నవలలూ వ్రాశారు. ఆయన చిల్లర దేవుళ్లు నిన్నటి తెలంగాణా సాంఘికోద్యమాలను, సామాజిక జీవితాన్ని ప్రతిభావంతంగా ప్రతిబింబింపజేసిన నవల.

తెలుగు నవలకు నూటిశరవై ఏళ్ల చరిత్ర ఉన్నది. శ్రీకారం చుట్టిన్నటినుంచి ఇప్పటి వరకు చూచుకుంటే ఇంతవరకు పదివేల నవలలైనా వచ్చి ఉంటాయి. సమగ్రంగా సమీక్షించాలంటే అది ఒక గొప్ప గ్రంథమే అవుతుంది. కాని గడచిన,

పాతకేళ్ళలో తెలుగు నవల శిల్పరీత్యా, పుస్తకరీత్యా గొప్ప పురోగతిని సాధించింది.

పాలగుమ్మి పద్మరాజు పల్లరేగడి, రామరాజ్యానికి రసాదారి, బలిచాడ కాలారావు వంశధారి, దగాండిన తమ్ముడు, హిత శ్రీ సామాన్యుడి కామన, కొమ్మూరి వేణుగోపాలరావు పెంకుటిల్లు, పురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ చంద్రుడి కోనూలుసోగు, పురాణం సూర్యప్రకాశరావు జీవనగంగ, మహిధర రామమోహనరావు కొల్లాయి గట్టిలేనేమి, పోలాప్రగడ సత్యనారాయణ మూర్తి కోసల్య, రంధి సోమరాజు దుఃఖితులు, సాందర్యం సోశల్యం, ఆర్.ఎస్. సుదర్శనం సంసారవృక్షం, మళ్ళీసంసారం, తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వర రావు ధర్మ నిర్ణయం, మనకు మిగిలింది ఈ పాతకేళ్ళ నవల సాహిత్య చరిత్రలో తప్పక పేర్కొన వలసినవి.

ఇటీవల మూలతీర్థచందూర్ గారి 'స్వయంవేత్త' నవలకు కేంద్ర సాహిత్య అకాడమీ పురస్కారం లభించింది. 1930 లలో తెలుగు నాట స్వాతంత్ర్యోద్యమ చాలావరణాన్ని ఉత్తేజకరంగా చిత్రించిన నవల ఇది. చీరాల పేరాల సత్యాగ్రహం కేంద్రబిందువుగా ఈ నవల సాగింది. ఆనాటి స్వాతంత్ర్యోద్యమం కళ్ళకు కట్టినట్లు చిత్రించిందీ నవల. డా. కేశవరెడ్డి 'ది ఇంక్వెటిర్ గాడెస్' చాలా మంచి నవల. తెలుగు నవల పేరు ఇంగ్లీషులో పెట్టినా రాయలసీమ ప్రాంతపు అట్టడుగుబడుగు వర్గాల దయనీయ సాంఘిక స్థితిని ప్రతిభావంతంగా నిరూపించే నవల ఇది. ఇటీవల వచ్చిన తెలుగు నవలల్లో శ్రీ కాటూరి విజయసారథి 'పితృవనం' చాలా విలక్షణమైనది. తెలుగు నవల ఉజ్జ్వల భవిష్యత్తుకు గత చరిత్ర సూచికగా ఉంది.

● ● ●

ఆధునిక తెలుగు నాటకం-నాడు, నేడు

ఆధునికాంధ్ర సాహిత్యంలో, సమస్యాయ సమాజాన్ని సజీవంగా వక్షింపటంగా, సమగ్రంగా ప్రజలకు చేరువగా తీసుకు రావటంలో నాటకం ప్రముఖమైన సాత్ర పోషించింది. సామాన్య ప్రజల్లో కూడా సామాజిక స్పృహను దీప్తిపరచడం చేసిన ప్రక్రియ సాంఘిక నాటకం. గురజాడ "కన్యాశుల్కం" నాటకానికి ఈ ప్రక్రియలో ఇప్పటికీ అగ్రాసనమే. ఆనాటి సమాజం యొక్క సామాజిక చైతన్య స్వరూపం. సమగ్ర అంతస్పర్శమే "కన్యాశుల్కం" అందుపల్లనే ఇప్పటికీ ఆ నాటకం ఉజ్వల అనుభూతులకు ఆత్మీయ అతిథిగా ఉండిపోయింది. సామాజిక సమస్యను వివేచనాత్మకంగా వ్యాఖ్యానించి చెప్పటమే ధ్యేయంగా పెట్టుకొన్న నాటకాలు ప్రజల జీవితంలో భాగంగా ఉండిపోతాయి. ఇటువంటి నాటకాలు సమాజ చైతన్య వికాసానికి బాసటగా నిల్చి ప్రాచుర్యం పొందుతాయి. "పరిశిష్టం, పింతానుణి, రంగూన్ రౌడీ, మధుసేన, కాలేజీ గరల్" మొదలగు నాటకాలు ఈ వికాసోదయంలో అగ్రభాగాన నిల్చి సజీవ ప్రయోగాలుగా పరిగణించ బడుతున్నాయి నేటికీ. సమకాలీన సమాజచైతన్య ప్రచుత్తిలో సాంఘిక నాటకం సాధించకొన్న స్వక్రిత్యం ఆనాడు అంతగొప్పది. సాంఘిక నాటక సాహిత్యం లో ఆనాడు సృష్టమైన తాత్విక భిత్తిక, సమస్య వివేచనా ప్రతిభ, రంగ ప్రయోగంలోని కళాత్మక సహజత్వం నిశ్చిన్తమైనవే కాక, ప్రజాజీవనానికి దర్పణం

డా॥ పి.వి.రమణ

పట్టేవిగా ఉండేవి. సమకాలీన పరిస్థితులను సమగ్రంగా వివేచించేదే గొప్పనాటకంగా కలకాలం ఉండిపోతుంది అన్న ప్రసిద్ధ తాత్వికుడు "ప్లెటో" నిర్వచనానికి నిదర్శనాలుగా ఆనాటకాలు నిలచి పోయాయి. సాంఘిక జీవనాన్ని అల్లకల్లోలపరిచే దురాచార నిర్మూలనం కొరకు, దుర్వ్యసనాల నివృత్తి కొరకు గురజాడ, కాళ్ళకూరి మొదలగువారు నిజాయితీతో, నిబ్బడతతో సాగించిన తపస్సుకు ప్రతిరూపాలు ఆకాలం నాటకాలు.

మానవుని అంతస్సంఘర్షణకంటే జహిస్సంఘర్షణలకు ప్రాధాన్యతయ్యే ప్రచుత్తి సాంఘిక నాటకానికున్నా, దాని ఆంతర్యాన్ని బట్టి చూస్తే, మానవ స్వక్రిత్యంలోని వైవిధ్య లోతుపాతుల్ని అన్వేషిస్తున్నదే అపు యుదని "ఆర్థర్ మిల్లర్" అభిప్రాయపడతాడు. సంఘాన్ని సామూహికంగా సమీక్షించి, సంఘజీవనానికి అనరోధాలైన విభిన్న శమన్యలను కన్యాశుల్కంలో గురజాడ ప్రస్తావిస్తే, ఆతర్వాత నాటక రచయితలు సంఘంలో తీవ్రజాడ్యంగా విజృంభిస్తున్న ఒక ప్రధాన సమస్యనే పనిమర్కనాత్మకంగా నాటక మంతా చిత్రిస్తూ, దానినే సామాజిక సమన్యగా ప్రపంచంగా వ్యాఖ్యానించటం చేస్తూ వచ్చాడు. సమస్యాత్మకమైన నాటకాలను చిత్రించటంలో ఆదర్శవాదం ఒక వైపు, స్వాభావిక వాదం మరొకవైపు

బలమైన ప్రభావాలను సాహిత్యమీద కేస్తూ ఉంటాయి. ఏ దేశ సాహిత్య చరిత్రను చూసినా నాటకాలమీద ఈరెండింటి ప్రభావం తప్పక కన్పడుతుంది. అంటే తెలుగు నాటకం సంస్కరణవాదం నుండి, స్వాభావిక, ఆదర్శవాదం వైపుకు వరణామం చెందినట్లుగా మనం గమనించగలం. ఇందుకుదాహరణగా బళ్ళారి రాఘవ, పి.వి.రాజమన్నార్లు ప్రయోగించిన "సరిపడని సంగతులు" "తన్నెవరిది" నాటకాలను పేర్కొనవచ్చు. దాంపత్యజీవనంలోని సుఖశాంతిలకు మూలం భార్యాభర్తల పరస్పర ప్రేమానురాగాలు మినహా, సాంప్రదాయ బంధమేదీ కాదన్న శాస్త్రవాన్ని ఈ నాటకాలు తెలియజేస్తాయి. స్పష్ట వివాహం పట్ల, బలవంతపు వివాహం పట్ల సాంప్రదాయంపేరిట జరిగే ఈ అసహజ, అవాంఛనీయధోరణులపట్ల దాంపత్య జీవితం నింత విషాదంగా పరిణమిస్తుందో వన్న వాస్తవానికి రూపకల్పన చేయటంలో ఈ రచయితలు కృతకృత్యులయ్యారు. ఈ అనర్థధోరణిని రూపుమాపి దాంపత్య జీవితాన్ని ప్రేమమయం, ఆదర్శవంతం చేసుకోమనే ఆశయంతో రూపుదిద్దిన ఆదర్శవాద నాటకాలివి.

పారిశ్రామిక విప్లవంలో మానవ మనుగడకొరకు, కొత్తదారుల అన్వేషణ మొదలైంది. సామాజిక జీవనంలోను, మానవ సంబంధాల్లోనూ అనూహ్యమైన పరిణామాలేర్పడ్డాయి. ఈ ప్రభావం సమస్తం సాహిత్యంలోనూ ప్రతిఫలించింది.

సామాజిక విపర్యాయాలన్నింటికీ మూలం ఆర్థిక అసమానతలేననీ, ఈ తీవ్ర ఆర్థిక అంతరం సృష్టించిన వివాద పరిస్థితుల నల్లనేజాతినర్గులుగా, నర్దులుగా విచ్ఛిన్నమై అనేక సంక్షోభాలకు ఆలవాలమై పోయిందని, ఈ వివక్షాద్యాన్ని నివారించక పోతే మానవప్రగతి ప్రశ్నార్థకమైపోతుందనీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా రచయితలు గుర్తించారు. మధనచెందారు. ఈ భావం తెలుగు నాటక రచయితల పై నాబలమైన ప్రభావం చూపింది. ఈ పరిణామక్రమంలోనే తెలుగు నాటకరంగంలో అద్భుతమైన ప్రయోగాలు జరిగినై. నర్దునర్దునర్దుకూ, దానికృత్రిమ ఏర్పాటుకు, నైషన్యాలకూ వ్యతిరేకంగా కొండముది గోపాలరాయ శర్మ "ఎదురీత" వ్రాశారు. ఆర్థిక అంతర అన్యనర్దులో, నర్దునైషన్యాలు మానవ సాహర్దు, సామరన్య జీవనానికి ఎంతభంగకరంగా పరిణమిస్తాయో, చినరకు నైవాహిక బంధానికి గూడా ఎంత అనర్ధం గా నిలుస్తాయో సృష్టించేసిన నాటకం ఇది. మానవ సహాదర భవిష్యత్తును విచ్ఛిన్నం చేసే కులన్యనర్దును, దాని అంతచ్ఛిద్రాన్ని వివరిస్తూ "కులం లేని పిల్ల" (పినిశెట్టి) తరహానాటకాలు అనేకం ఆతర్వాత వచ్చాయి. ఆర్థిక అసమానతల మధ్య తీరం అందక కొట్టు మిట్టుకులాడే మధ్యతరగతి నేతిబీరకాయాంప్రదాయ రోగిష్టి జీవన్య అత్యంతశక్తివంతంగా "ఆత్రేయ" సృష్టించాడు "యన్.జి.వ.", భయం" నాటకాల్లో. మధ్యతరగతి ఇరుకు జీవితాల అంతర్దుధనాన్ని, శిధిలమైపోయే కుహనా విలువల్ని పట్టుకొని నైలాడే జీవన్యతుల ఆర్ధనాదాల్ని ఈ నాటకాల్లో నిరుపమానంగా చిత్రించాడు. ఆత్రేయ. నాటక శిల్పరహస్యాలు ఔపోసనపట్టిన మహాశిల్పి ఆత్రేయ. దీనికి తోడు

మానవస్వభావ లోతుపాతుల్ని అంచనా కట్టకల్లిన ప్రాధపరిపాక జ్ఞాన పిర్దుడు ఆత్రేయ. 1940-55 మధ్యకాలంలో తెలుగు రంగ స్థలాన్ని ప్రభావితం చేసిన అసంఖ్యాక నాటకాల్లో అధిక భాగం ఆర్థిక అంతరాల పల్ల, పర్గునైషన్యంపల్ల సమాజంలో ఏర్పర్దునంక్షోభాలను, సంఘర్షణలను చిత్రకరించినవే ఇబ్బడి, ఘుబ్బడిగా వచ్చిన రష్యన్ సాహిత్యం ఈ నాటకాలపై ప్రేరణకేంద్రం. భూస్వాముల ఆధిపత్యం, అసాంకారం, దోపిడీ పీడనలు, పీడితుల అసహాయరోదనలు ఈ నాటకాల్లో ప్రధాన సమ్మతు. భూస్వామ్య పర్గు, అమానుష పీడనలపై, రైతుకూలీలు సంఘటితమై సాగించిన మహాద్విగ్న సోరాటాన్ని మహాజ్వలంగా చిత్రించి, "మాభూమి" ముందడుగు" నాటకాలను సుంకర, వాసిరెడ్డి సద్యయం రచించారు. దున్నేవాడిదే భూమి అన్న దృక్పధాన్ని హృదయ మురూత లూగించే విధంగా సహజ వాస్తవికంగా వ్రాయబర్దునాటకాలివి. ఆనాడు పల్లె పల్లెనూ ఈ నాటకాలు ఒక ఊపు ఊపాయి. ప్రజలు ముక్కాలపేటలు, గోనెసంచులూ తెచ్చుకొని ఈ నాటక ప్రదర్శనల్ని ఎంతో ఆసక్తిగా చూసేసారు. సామాన్యమైన జీవనానుభవాలు, ఘటనలు, ప్రజలకు సుపరిచితమైన భాష ప్రదర్శన జయ్యానికి ప్రజాదరణకు లోద్పడి తీరుతాయన్న "స్కైల్" "సార్లో" నిర్వచనానికి ఈ నాటకాలు ప్రత్యక్ష నిదర్శనాలు. భూస్వామ్యపర్గుపై పీడిత పర్గు చేసే సోరాటమే ఇతివృతంగాగల నాటకాలు తెలుగులో రష్యన్ ప్రభావంతో వచ్చినవే అనిపైన చెప్పుకున్నాం. బాల్ స్టాయి, గోల్గీ, ప్లక్ గోగోల్, చెకోవ్, ఆస్ట్రాల్లీ స్క్రీ మెం రష్యా నాటక రచయితల ప్రభావమే శతాబ్దాల శాసభారం మోసే

పీడితుల దుర్బర జీవితాల్ని అక్షర బద్ధం చేయగలదృష్టిని ప్రసరించేసింది. "మానవుడన్న పదమే తనను మైమరసించ జేస్తుందనీ, ఆ పీడితమానవుని ప్రగతికోసం పచ్చి నిజాలనే తాను వెల్లడిస్తానని "గోల్గీ ప్రకటించి తన పేరును "చేదు" గా మార్పు కొంటాడు. సామాజిక అసమానతలపై ధ్వజ మెత్తిన తెలుగు నాటక రచయితలకు గోల్గీ రచనలు అందుకే స్ఫూర్తి కేంద్రాలై నాయి. ఈ పరపడిలో వచ్చిన నాటకాలలో బోయిభీమన్న "సారేరు" "కూలిరాజు" కొడాలి గోపాల రావు "తిరుగుబాటు" "కూలి" కొట్టుపాటి" యధాప్రజా తధారాజు" కె.వి.రమణారెడ్డి "అన్నపూర్ణ" మొదలగునవి ప్రసిద్ధాలు. అని శెట్టి "మాపూరు" ఆత్రేయ "పరి పర్తన" నాటకాలు గూడా ఈ కోసలో పేర్కొన దగినవే. "సమకాలీన వాస్తవ ప్రతిరూపమే సాంఘిక నాటక ద్యేయంగా ఉండాలి" అన్న టెన్నిస్ వెల్లెండ్ నిర్వచనానికి గీటురాళ్ళుగా తెలుగు నాటకాలు ఇప్పటి వరకు రూపొందుతూ వచ్చాయి. స్వాతంత్ర్యానంతరం సంఘ సమన్యల కన్నా కుటుంబ సమన్యలు ప్రధానంగా పీడించసాగాయి సామాన్యల్ని. మధ్య తరగతికి గృహజీవితం దాటిరాని మహాసాగరమే అయింది. నాటక రచయితలు గూడా గృహసంబంధ సమన్యలకే ప్రాధాన్య మిచ్చి నాటకాలు వ్రాశారు. ఈ కాలంలో ఆత్రేయ అద్దెకొంప (యన్.జి.వ) ఈ తరహా నాటకాలకు చైతన్య దీపిక. కొర్రపాటి "నిజరూపాలు" పినిశెట్టి "ఆత్మీయులు" "రావికొండలరావు" నాలుగిళ్ళ చావిడి" రామస్వామి "వెల్లన" యండమూరి "రఘుపతి రాఘవ రాజారాం" రాఘవ కనకపుష్పరాగం" ఆర్.వి.చలం "మాట

తప్పకు" జంధ్యాల "సంధ్యారాగంలో శంఖారావం" ఆదివిష్ణు" బొమ్మబొరుసు" గొల్లపూడి" ఒకచెట్టు-రెండుపూలు" కె.యస్.టి.శాయి" మహానీయులు" బెల్లం కొండ "పునర్జన్మ" నరసరాజు "వీలు నామా" సి.వి.రమణ "దేవతలెత్తిన పడగ" భమిడిపాటి "కీర్తిశేషులు" ఆదిగాగల గృహజీవితభిత్తికలోనే మానవ స్వభావం లోని వైరుధ్యాన్ని, వైవిధ్యాన్ని వివిధ కోణాల్లో వ్యక్తంచేసిన నాటకాలు ఇటువంటి గృహస్థ సమస్య నాటకాలకు అమెరికా నాటకాలు మన రచయితలకు ప్రేరణనిచ్చాయి. వ్యక్తికి వ్యక్తికి ఘర్షణ ప్రధానంగా చూపెట్టే నాటకాలకు బ్రిటిష్ నాటకం మనకు విహారక్షేత్రం, మానవతలనొంపుఘర్షణను ప్రధాన వ్యక్తాంశంగా తీసికొని గూడా తెలుగు నాటకాన్ని నాటకాలు రచించబడ్డాయి. అనిశెట్టి "గాలిమేడలు" ఆర్.వి.చెలం" ఇది నాటకం కాదు" ఇసుకపల్లి మోహనరావు "డియర్ ఆడియన్స్ సీన్స్ యర్లీ యువర్స్" మొదలగు నాటకాలు మానవస్వభావ అంతర్యాన్ని అన్వేషిస్తూ అతని వైవిధ్యాన్ని ప్రస్ఫుటించి సమీక్షించే నాటకాలు.

1965 నుండి తెలుగు నాటకం స్వరూపంలోనూ, స్వభావంలోనూ పాత కొలమానాల్ని పారవైచుకొని, కొత్త విన్యాసాల కేరింతలతో కళాకాంతుల్ని, పూర్వ వైభవాన్ని పోగొట్టుకొంది. ఇంటిలోని పైడిపాల గిన్నెను విసిరి నేసుకొని, పొరిగింటి లక్కపెడతను నోట పెట్టుకొని మురిసిపోయే పాపాయి విధంగా తెలుగు నాటకం ఒక నిశ్చేతన చాయా రూపంగా తనని తాను మార్చుకొంది. చారిత్రక కళా సృజనకు కాలదన్ని, పాశ్చాత్య సిద్ధాంత, ప్రయోగ, టెక్నిక్ ల

అనుకరణ భజనలో అంత శక్తిని తెలుగునాటకం జారవిడుచుకొంది; సమాజ పరిశీలనలో నాటక రచయితలకు దృష్టి సూంద్యం ఏర్పడింది. నటులలో, దర్శకులలో నాటక సందేశాన్ని ప్రేక్షకుల హృదయాల్లోకి చేర్చాలన్న లక్ష్యంకన్నా ప్రయోగాలహంగు ఆర్పాలాంతో, బ్రిక్స్ జిమ్మిక్స్ తో ప్రదర్శనను మాంత్రికుని మంత్రదండ జన్మమందిరంగా మలచాలన్న ఆరాటం అధికమైపోయింది. ఫలితంగా నాటకం ప్రజలకు అందనంతగా ఆకాశపు అంచుల్లో విహరించసాగింది. ఈ దీనానష్టమే కొంత పరిశీలించుదాం. 1965 నుండి తెలుగు నాటక రచనలో, ప్రదర్శనలో ఒక విలక్షణత చోటు చేసుకొంది. అనేక సిద్ధాంత, ప్రయోగాల మిశ్రత ప్రస్ఫుటమైన నాటకంలోకి చొచ్చుకొచ్చి, నాటక స్వభావాన్ని వికృతం చేశాం; సందేశాన్ని దురవగాహన చేశాయి. "మరో మహోంజోదారో" నాటకంతో ప్రారంభమైన ఆకర్షణీయ ప్రయోగ ప్రదర్శనా విధానం, ఆ తర్వాత నాటక రచయితలకు, దర్శకులకు మార్గ దర్శకంగా మారిపోయింది; అయితే "మరో మహోంజోదారో" నాటకంలో సమకాలీన సమాజ సమూహిక మనస్సు, వర్గ సంఘర్షణల చేతనాగ్ని, మానవ మనస్తత్వ వైవిధ్య అంతస్ఫుటతం బలంగా చిత్రికరింపబడి ఉన్నాయన్న సత్యాన్ని మరువరాదు; ఆనాటక విషయం కేవలం నూతన ప్రయోగ ఆకర్షణతోనే లభించినట్టిది కాదు. ప్రజల ఆదరాన్ని, అభిమానాన్ని చూరగానే ఇతివృత్తం అందులో ఉంది. ఏ ప్రయోగమైనా, పరిణామమైనా ఒక్కసారి ఊడి పడదు. అనేక సాంప్రదాయాల్ని, గతవిలువల్ని సంఘర్షించుకొంటూ, దాటుకొంటూ వస్తుంది. అట్లా

వచ్చిన ప్రయోగం యధావ్యవహారికంగా, అలంకారికంగా కాక గత సాహిత్య విలువలకు వన్నె తెచ్చేదిగా ఉండాలి. ప్రజలను ఆకట్టుకొనేదిగా ఉండాలి; నాటక విషయంలో అయితే ఈ ప్రయోగదృష్టి సురింత వివేచన అవసరమవుతుంది. నాటక ప్రయోజనానికి సరస్వర పోషకం గానో, సమాంతరంగానో, సమన్వయంలో అవగాహనా పరంగానో ప్రేక్షకుడికి కొత్త వెలుగుల్ని కొత్త ఆలోచనల్ని అందించగలగాలి. ఎందుకంటే నాటకానికి ప్రధాన డైమెన్షన్ ప్రేక్షకుడే గనుక. ప్రేక్షకుణ్ణి జాగృతం చేసే, స్వీయ అనుభూతుల సమాహార స్వరూపం నాటకమేనన్న విషయం మర్చిపోరాదు. నాటకంలో జొప్పించే సిద్ధాంతాలూ, ప్రయోగాలూ పాడిపాడిగా ఉండి, నాటక లక్ష్యానికి విపత్తిగా ఉండరాదని చెప్పబానికే ఈ సై వివరణం తాను. రంగ స్థలం విస్తృతంగా వికాసం చెందిన పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఈ ప్రయోగాల పల్ల ఉబలాటం ఉధృతి చెందటం వేరు; రంగ స్థల వికాసమే లేని తెలుగు నాటకం గూడా వీటిని అనాలోచితంగా అనుకరించటం వేరు. వస్తువులో, పాత్ర చిత్రణలో ఈ ప్రయోగాలు ఘోరంగా విఫలమయ్యానని "బెర్తోల్డ్ బ్రెష్ట్" నంటి వారు లోగడే ఆవేదన చెందారు.

తెలుగు నాటక మెలో ద్రామా స్థితి నుండి వాస్తవ స్థితిగతుల చిత్రణకు పరిణామం చెందుతూ వచ్చిన ఈ ప్రయోగ వ్యామోహం పాయలు పాయలై విభిన్న రూపాలుగా విస్తరించింది. రియలిజం, నాచురిజం, సర్రియలిజం, ఎగ్జిస్టెన్షియలిజం, ఎక్స్ప్రెషనిజం, అబ్జర్విజం, థియేట్రలిజం, మేయర్ హోల్డ్ ప్రయోగం మొదలగు వివిధానేక సిద్ధాంతాల ప్రభావ ప్రదర్శనా పద్ధతులు తెలుగు నాటకం పై

గూడా ఆధీనత్యాన్ని ముమ్మరం చేశాయి. మనసులో పొంగి పారలే భావాలను, ఆశయాలను ఉద్దేశంగా, అబ్బహాసంగా, కృతకంగా విసరించే విధానం మెలోడ్రామాది. ఆనాటి చింతామణి, రంగూన్ రోడి, మొ॥ నాటకాలు ఈ కోసంలోనే వస్తాయి. వాస్తవిక దృష్టిలో, సహజ సన్నపులో నాటకానికి రూపకల్పన చేయాలన్న ఉబలాటంతో నేడు, నాటక రచయితలు కథా సన్నపును నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు; ఏం చెప్పన్నాం అన్నది గతంలోని నాటక రచయితల ఆదర్శం. లక్ష్యమైతే, సన్నపును ఎట్లా ఆకట్టుకొనే విధంగా ప్రదర్శిస్తున్నాం అన్నది నేటి రచయితలకు ప్రధాన ధ్యేయమైంది; ఫలితంగా ఒక దార్శనికతను, జీవన సమగ్రతను వ్యాఖ్యానించగల నాటక కథా సన్నపు కరువై పోయింది. మానవ వికాస లక్ష్యాన్ని కళాత్మకంగా కార్యరంగంలోకి తేగల ప్రయోజనాత్మక నాటకం కొరవడి పోయింది. వివిధ జీవితానుభవాల సంప్రదింపు విశ్వజనీనంగా వ్యక్తం చేయగల నేర్పు, ఓర్పు నాటక రచయితలలో లుప్తమైంది; ఏదో పాక్షిక జీవిత కోణాల్ని స్పృశిస్తూ, ప్రయోగాల బచ్లంతో అభివ్యక్తం చేస్తున్న నేటి నాటకంలో కథా సంవిధానం అంతస్సూత్రం ఆకుకూసోకకూ అంద నట్లుగా ఉంటుంది; ఉదాహరణకు దశాబ్దంలో ప్రసిద్ధి గాంచిన కొన్ని నాటకాలను పరిశీలించుదాం. ఇసుక పల్లి మోహన రావు వ్రాసిన “డియర్ ఆడియన్స్ సన్నియర్లీ యువర్స్” అన్న నాటకం స్త్రీ పురుషుల సుధ్య ఉండవలసిన అన్యోన్యత, పరస్పర విశ్వాసం పురుష సాంప్రదాయ దురహితాల్ని ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తుంది. నాటకానికి ఎన్నుకొన్న శిల్పం ప్రయోగ పర

మైంది; “పర్సనల్ డ్రామాలో సన్నివేశాలు చాలా ఇన్ కోసొరెంట్ గా, అసంబద్ధంగా, నిర్జర్ణాగ కన్పించ వచ్చు. దయచేసి లింక్ చేసుకోండి” అని నాటకం జుదిలో రచయిత సాత్ర చేత ప్రకటించ చేస్తాడు. నాటక రచయిత, చని జీవితంలో అనుభవమైన దాన్ని అంతరాత్మలో రగులుకొంటున్న దాన్ని ప్రేక్షకులలో ముఖాముఖి తెలియజెప్తంటాడు. రచయిత సాత్రధారి. నాటకాంతంలో మనం గ్రహించేది సుశీల ఆత్మసాత్య చేసికోలేదని, సాత్య చేయబడిందన్న వాస్తవాన్ని. ఈ సాత్య చేసి గూడా భర్త సాత్రలో రంగ స్థలం లభింపజేస్తున్న రచయితే. మనస్సులో ఉన్న “డ్యూర్ రోల్”ని ఈ నాటకం పోకన్ చేస్తుంది. “ఇన్ హ్యూమన్ బహినియర్”తో బాధ పడే మూడు ద్వంద్వ ప్రస్థితికి దర్పణం పడుతుంది నాటకం. నాటకాంతంలో “సుహాసిని” సాత్ర ధ్వారా చెప్పించిన సుదీర్ఘ ఆంగ్ల సంభాషణలున్నాయి; ఇంగ్లీషులో సంభాషణలు చెప్తే తప్ప, ఆ సంభాషణలకు సార్థకత రాదనో, లేక సాత్రకు ఎమోషన్ రాదనో మన అసగానానకే వదిలెట్టాడు రచయిత. పిరాండిలో “పిక్చరెక్టర్స్ ఇన్ పెర్సె ఆఫ్ యాన్ ఆథర్” నాటకంలో గూడా సాత్రాలు దర్శకునికి ఎదురు తిరుగుతై; రంగ స్థలంపై కథా గమనానికి అడ్డు తగుతై ఈ నాటకంలో గూడా రంగ స్థలం నుండి తెల్లి పోవడానికి హిరోయిన్ సాత్ర ప్రయత్నిస్తుంది. ప్రయోక్తకు అడ్డు తగులుతుంది; ప్రేక్షకుల్లో నుండి సాత్రాలు రంగ స్థలంపైకి ప్రవేశిస్తాయి. శ్రీ మోహన రావు ఎంచుకొన్న విషయం సమగ్ర సమాజ సామూహిక చేతనకు ప్రతినిధి గాకపోయినా, ఎన్నుకొన్న ప్రయోగంలో మాతనత్వం ఉంది.

అయితే ఈ ప్రయోగ సోకడకు మన ప్రేక్షకులు లలకాలు పడ్డారా అన్న విషయం యోచించుకోవటం ముఖ్యం. ప్రేక్షకుల అంతరాంతరాళాల్లో భావ స్పందనను, సంస్కార సాంద్రతను కల్పించలేని ఏనాటకానికి చిరంజీవత్వం ఉండదు; ఈ నాటకంలో జీవితం, అనుభవం స్థానికమైనదైనా, ప్రయోగం, ప్రేక్షకుల్లో సాత్రత్వమైంది. అందువల్ల సాత్రత్వంలో నింత పరిణతి చెందిన ప్రయోగమైనా, తెలుగునాట సమగ్ర వ్యవస్థాన్ని సాధించుకొంటుందని భావించలేం. నాటకంలోని భావసాత్యక సంగేదనను, తన సంగేదనగా ప్రేక్షకుడు అనుభూతి చెందిగలగేది, నాటక సన్నపులో, సందేశంలో చని జీవ ప్రస్పత్తిని, భావతీత్రతను పసిగట్ట గలిగిన నాడే; ఈ రీత్యా చూసినపుడు “డియర్ ఆడియన్స్ సన్నియర్లీ యువర్స్” నాటకం ఆధునిక నాటక రచనలో పొంత వైవిధ్యాన్ని సంతరించుకొన్నదైనా, కేవలం ప్రయోగాన్ని ఆధారం చేసుకొని, ప్రతీకాత్మక టెక్నికల్ వ్యాఖ్యానకే ప్రాధాన్యం ఇచ్చి నందునల్ల, సామాన్య ప్రేక్షకుణ్ణి సైతం ఆకట్టుకొనే సార్వకాలిక కథా సన్నపు కానందునల్లా, అనుకొన్నంతగా ప్రజల్లోకి రాలేక పోయింది; పరిషత్తుల ఆపరణలకే పరిమితమైంది. ఇసుక పల్లి మోహన రావు వ్రాసిన మరో నాటకం “ఓ బూతు నాటకం”. భార్య లేచిపోయిన రామ జోగి కూతరు “వరలక్ష్మి”, సుధ్య తరగతి మంద భాగ్యమే వారసత్వంగా వెన్నాడి వస్తున్నా, స్త్రీ సహజమైన బానిస భావ జాలాన్ని, కాలానుగుణ వరిణాను జ్వాలగా రగుల్కొల్పజేసి అందర్ని చకటించి వేస్తుంది. వరలక్ష్మి; సెక్సు సంబంధములలో ఉద్రేక పర్చి లోబరుకుకోవాలని

తాపత్రయపడిన విఠల్ ని, కాగిలి వద్దే జీనశక్తిని నీరుకార్చుకొనే దాసును ఉద్దేశించి “ ఆ ఇద్దరి వెధవల కాళ్ళ మీద పడమంటున్నారు. ఆ వెధవలు కట్టే నాసుమాత్రపు తాళి లేకుండా నేను బ్రతగ్గలను.” అంటూ రౌద్ర రూపం దాల్చిన వరలక్ష్మి పాత్రను మారుతున్న వ్యవస్థకూ స్త్రీ పురుషులు సమంగా, సఖ్యతగా, సమస్కంధుల్లా జీవించాలన్న ఆధునిక చైతన్య భావనకూ నిండైన ప్రతీకగా, ప్రతినీధిగా రచయిత అద్భుతంగా చిత్రణ చేశారు; నాటకాంతంలో వరలక్ష్మి చేత ఘాతమైన; దీప్తైన ఆంగ్ల సంభాషణల్ని మహా ఎమోషనల ప్రవహింప జేస్తాడు రచయిత. అనాదిగా మగవాడి ఆంక్షల మధ్యా, అధికారం మధ్యా మైసపు బొమ్మలా బ్రతుకీడిచిన ఆడదానిలో వినూర్తి మందమవుతున్న విప్లవ జాలేమో ఆ ఎమోషన్ తీవ్రత.

ఈ నాటక ప్రయోగం ద్వారా రచయిత ఆశించే ప్రయోజనం, ఇవ్వదల్చు కొన్న సందేశం ప్రేక్షకులపై ప్రభావం చూప గల్గుతున్న స్థాయిలో ఉన్నదా ? సమకాలీన ప్రధాన సమస్య గాక, ఏదో ఒక పాక్షిక సమస్యకు, పాక్షిక అనుభవంతో, సంవేదనాత్మక దృష్టితో వ్యాఖ్యానించిన ఈ కోవ నాటకాలకు శాశ్వతత్వం లభిస్తుందా అన్నది వేచి చూడాలి. ఇక్కడ రచయిత నిస్సందేహంగా శక్తి మంతుడు. సమాజ సామూహిక చేతనను అభిలక్షించే కథా వస్తువును శ్రీ మోహన్ రావు ఎంచుకొని ఉన్నట్టైతే ఆ నాటకానికి ప్రయోగ పరిపూర్ణతతో పాటు, ప్రవృత్తి సమగ్రత ఏర్పడి ఉండేది. ప్రతి చారిత్రక సందర్భ లోనూ రంగస్థల ప్రదర్శన పోకడల్లోనూ మార్పు రావాలి” అని ప్రకటిస్తాడు

‘అవినెస్కో’ “నోట్స్ అండ్ కౌంటర్ నోట్స్” అన్న గ్రంథంలో నాటకానికి ప్రధాన డైమెన్షన్ ప్రేక్షకుడు గనుక; “ఏ మార్పు జరిగినా ప్రేక్షకుడి అవగాహన పరిధిని దాటి పోగూడదన్న వాస్తవాన్ని నాటక రచయితలు దృష్టిలో ఉంచు కోవాలి.

సరకట్న దురాచారాలకు దారుణంగా ఆహుతై పోతున్న అభాగ్య యువతుల గూర్చి బ్రిటన్ టెక్నిక్ లో “మార్గశీర్ష” వ్రాసిన నాటకం “ససుపు బొట్టు పేరంటానికి”, ఇటువంటి అభాగ్య స్త్రీల మానసిక విప్లవానికి విత్తునై వస్తానంటూ రచయిత పాత్ర చేత అభయమిప్పిస్తాడు నాటక రచయిత. ఈనాటకం పరిషత్తుల్లో ఎన్నో బహు మతులు గెల్చుకొంది; సమస్య పాతదే అయినా దానిని శిల్పించి ప్రయోగించిన తీరు నూతనంగా, వైవిధ్యంగా ఉంది. వరకట్న దురాచారాన్ని తుదముట్టించమని రచయిత సమాజ సామూహిక ప్రతినీధిగా హితబోధ చేస్తాడు. ప్రేక్షకుల్లో ప్రేరేపణ కలుగ జేస్తాడు. అయితే ఈ నాటకంలో ప్రయోగిస్తున్న టెక్నిక్ పట్ల, ఒక్కోసారి మన సామాన్య ప్రేక్షకుడిలో గజి బిజి, రసాభాస కలిగే ఆస్కారం లేకపోలేదు. నాటకం చైతన్యమయంగా ఉండాలి గాని సాంకేతికమయం చేసినట్లు ఉండగూడదు. ఈ యాంత్రికమయ ప్రదర్శన వల్ల ప్రధాన సమస్య పట్టుకోలేక ప్రమాదముంది; “నాటకం కొరకు రంగస్థలం ఉండాలిగాని, రంగస్థలం కొరకు నాటక కల్పన జరగ గూడదు” అని ప్రకటిస్తాడు బెర్నార్డ్ షా రచయిత ఎన్నుకొనే ప్రయోగ విధానం నాటక ప్రయోజనాన్ని, ప్రమాణాన్ని, రచనా తత్వాన్ని పెంపొందించేదిగా ఉండాలి. అయితే ఇప్పుడొస్తున్న

ప్రయోగ అభివ్యక్తిని ఆధారం చేసుకొని వస్తున్న నాటకాలు అధిక భాగం ప్రజాభిమానాన్ని చూరగొన లేక పోతున్నాయి, పదికాలాల పాటు ప్రేక్షకుల ముందు నిలబడ లేక పోతున్నాయి. రూపంలోనూ, స్వభావంలోనూ, ప్రదర్శన లోనూ అభినవత్వాన్ని ఆవిష్కరించ జేస్తున్నారు నాటక రచయితలు. విభిన్న మానవ ప్రవృత్తుల్ని ప్రతీకాత్మకంగా, సృజనాత్మకంగా చిత్రీకరిస్తున్నారు. సమిష్టి భావన, సహజీవనం, మానవతా చింతన లక్ష్యాలుగా, అవినీతి, అధర్మం, దోపిడీ, వర్గ వ్యవస్థలో బడుగు జీవి బండలైన బ్రతుకు వ్యధ మొదలగు దృష్టికోణాలతో కూడిన నాటకాలు కూడా ఈ దశాబ్దంలో ఎన్నోవచ్చాయి. ఇటువంటి నాటకాలలో విశిష్టమైనది. “అం అం”. ఈ నాటక రచయిత అనంత్ హృదయ్ రాజ్, “ ఏ వ్యవస్థలో పదవుల కోసమే పార్టీలు కుమ్ములాడుకొంటాయో ఆ దేశాన్ని ‘మార్క్స్’ బాగు చేయలేదు; గాంధీ బాగు చేయలేడు. వ్యవస్థ స్థితి పట్ల సరైన అవగాహన ఇవ్వలేని పార్టీలే ఈ దేశ అదోగతికి కారణం”. అంటూ ‘నామాట’లో నాటక ఆంతర్యాన్ని ఆవిష్కరించ జేస్తాడు నాటక రచయిత. దేశాన్ని కుటుంబంగా సంక్షిప్తీకరించి, గృహ సభ్యుల్నే విభిన్న పదవుల్లో ఉన్న కీలక సభ్యులుగా ప్రతీకరించి చూపెట్టిన నాటకం ఇది. రచయిత నాటకంలో సృష్టించిన పాత్రలు, కల్పించిన సంఘటనలూ సహజం గానూ, నజీవంగానూ ఉండి ఒక సందేశాత్మక, ఆదర్శ వ్యవస్థ కోసం రచయిత పొందే తపనలో తాదాత్మ్యమై పోతాయి. “మా భూమి, ముందడుగు” నాటకాలు ప్రజా చైతన్యానికి ఎంతో ఉద్యమ సూక్తిని గూర్చి పెట్టాయో ఈ

“అం అః” నాటకం కూడా అంతే బలమైన, గాఢమైన సాంఘికోద్యమం అక్ష్యం వైపు మనల్ని మళ్ళిస్తుంది. సమకాలీన సమగ్ర స్వరూపాన్ని, జీవన వైవిధ్యాన్ని సమ మోతాదులో అక్షర బద్ధం కావించ బడ్డ ఈ నాటకం, తొలినాటి సంస్కరణాత్మక నాటకాల స్థాయిలో తెలుగు నాటక రంగాన్ని చాలా కాలం ప్రభావితం చేయగలదనటంలో సందేహం లేదు.

నేటి తెలుగు నాటకస్థితిగతులపై విశేషనాటకంగా సాగిన ఈ అధ్యయనం సల్ల, నాటక పరిమాణంలోని ప్రతిఫలన రూపాన్ని సమీక్ష చేసుకొనే అవకాశం కల్పింది; అంతేగాక తెలుగు నాటక పునర్వికాసానికి కొన్ని ప్రతిపాదనలూ, సూచనలు చేయవలసిన అవసరమూ ఏర్పడింది.

సామాజిక దర్శనాన్ని తన నాటక సాహిత్య దర్శనానికి ఆలంబనగా చేసి కోసటం నాటక రచయిత ప్రధాన అక్ష్యంగా ఉన్నప్పుడే ఏ నాటకమైనా ప్రజలను తట్టి లేపే కల్గుతుంది; రచయిత సాహిత్య అస్థిత్వంలో పాటు సమకాలీన సమాజ అస్తిత్వాన్ని కూడా పరిగణనలోనికి తీసుకోవాలన్న మాట. ప్రయోగాల్ని, సిద్ధాంతాల్ని పాశ్చాత్యం నుంచి తీసుకొన్నా, వాటిని ఇక్కడి జీవనంలో వినియోగం చేసుకొన కలిగే సమన్వయ పునర్దర్శన దృష్టి నాటక రచయితల కుండి తీరాలి.

కేవలం ప్రయోగం కోసమో, సిద్ధాంతం కోసమో, దృక్పథం కోసమో నాటకంలో ప్రయోగాన్ని ప్రచేశ పెట్టరాదు; అని నాటక సందేశంలో మిళితమై, నాటక ప్రయోజనానికి పోషకంగా నిలబడగలగాలి. ఒక సిద్ధాంతం, ఒక పాక్షిక సత్యానికి గాక సంపూర్ణ మానవ జీవితంపై వ్యాఖ్యానం చేసేదిగా నాటక ఇతివృత్తం ఉండాలి.

ఏం చెప్తున్నాను? ఎవరిని ఉద్దేశించి చెప్తున్నాను? ఏ ప్రయోజనాన్ని సాధించ బానికి ఎవరిని ఉద్దేశించి చెప్తున్నాను? ఏ ప్రక్రియలో చెప్తున్నాను? అన్న వివేచన ప్రతి నాటక రచయితలోనూ ఏర్పడాలి. తెలుగు వారికి మొదట నుండి సంగీతం పల్ల, పద్యం పల్ల ఆసక్తి అధికం గనుక నాటకంలో పద్యాల్ని గాని, పాటల్ని గాని ప్రచేశ పెట్టి, సంగీతానికి అధిక ప్రాధాన్యం ఇచ్చే విషయం ప్రస్తుతం రచయితలలో, దర్శకులలో చర్చనీ యాంశం కావాలి. కేవలం వాస్తవికత, సహజత్వం అన్న పరిధిలోనే కూరుకుపోతే

ప్రగతి ఉండదు; భారత దేశంలో అనాది నుండి సృత్య, సంగీతాలకు నాటకంలో ప్రాధాన్యం ఉంది; ఇప్పుడు ఆధునికంగా కూడా “పైడ్ పై సర్” “కై లాసు” ము! నాటకాలను ఓ.వి. కారంత్, సంగీతాత్మక నాటకాలుగానే మలచిన విషయాన్ని జ్ఞాపకముంచుకోవాలి ఇక్కడ.

ఇప్పుడు, తెలుగు నాటకానికి గత వైభవ ప్రతిష్టల్ని తిరిగి కల్పించి, పునరుజ్జీవించే చేసే కృషిలో నాటక రచయితలు, దర్శకులు, నటులూ అందరూ మనస్ఫూర్తిగా, ఏక దీక్షతో పాల్గొనవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.

ఆంధ్ర ప్రదేశ్

(తెలుగు మాసపత్రిక)

ఆంధ్ర ప్రదేశ్ కు చెందిన చరిత్ర, సంస్కృతి,
కళలు, సాహిత్యం, ఆర్థికాభివృద్ధి సామాజిక చరిత్ర
తదితర అంశాలపై రచయితల నుండి వ్యాసాలు,
గేయాలు, ఫోటోలు మొదలైనవి పంపవలసిన
చిరునామా :

సంపాదకుడు

ఆంధ్ర ప్రదేశ్

సమాచార, పౌర సంబంధాల శాఖ
సమాచార భవన్, ఎ.సి. గార్డ్స్,
హైదరాబాదు - 500 028.

రేడియో నాటిక

చాలా సంవత్సరాల క్రితం విశాఖ పట్నం హిందూరీడింగ్ రూంలో ఒక సభ జరిగింది. అబ్బూరి రామకృష్ణ రావుగారు అధ్యక్షులు. నేనూ, పోణంగి శ్రీరామ అప్పారావు గౌరవ వక్తలం. నేను రేడియో నాటికల గురించి, ఆయన స్టేజీ నాటకాల గురించి అనర్గళంగా మాట్లాడాం. అంతా అయోక అబ్బూరి వారు లేచి: “ఇదా ఈ రెండింటికీ తేడా? ఏమయినా, నాకేమో స్టేజీ నాటకం కంటే రేడియో నాటకమే గొప్పది” అని ఆగారు.

నేను గర్వపడిపోయాను. ఆయనే మల్లీ అన్నారు : “ఎంచేతనంటే స్టేజీ నాటకానికి నెత్తే అది చచ్చుగా ఉన్నా బయటికి రాలేం. రేడియో నాటకం బాగు లేక పోతే నెంటనే రేడియో ఆపెయ్యవచ్చు” అన్నారు.

అప్పటికి అందరితో పాటు నేనూ నవ్వు కున్నా ఈ వాక్యం నేను మరిచి పోలేదు. సంవత్సరాల తర్వాత ఆలిం డియా రేడియో నాటక స్రయోక్తల సమావేశంలో నేను కోయంబత్తూరులో మాట్లాడినప్పుడు-మొదట గుర్తు చేసిన సందర్భం యిదే. రేడియో నాటిక శ్రోత చేతుల్లో ఆటబొమ్మ. శ్రోత విని ఆనం దించనూ గలడు అక్కర లేదో ఆ క్షణానే గిరాటేయగలడు. ఇదే నాటక రచనకీ, స్రయోక్తకీ చాలెంత.

నా యిరవై యేళ్ల రేడియో జీవితంలో నిజమైన రేడియో నాటికలు వ్రాసిన వారు చాలా అరుదు. నిర్మోహ మాటంగా చెప్పు కోసలసి వస్తే ఆ స్రక్రియ స్కొపు, బలం తెలిసిన వారు

గొల్లపూడి మారుతీరావు

చాలా తక్కువ. నాటక మంటే ఇద్దరు మాట్లాడుకొంటే చాలునన్న అపోహ లాంటిదే, కొన్ని శబ్దాలతో అదే మాటలు రేడియో నాటిక అవుతుందని చాలా మంది ఉద్దేశం. ఇవాళ ఎంత తియ్యగా, ఎంత ఎక్కువగా, ఎంత అందమయిన ‘బొంకు’ మాట్లాడితే సినీమా అయినట్టు. సినీమాకీ పెద్ద లోపం-మాట. సినీమాలో కథని చెప్పేది కెమెరా. రేడియో నాటకంలో ఏది జరిగినా, ఏది చెప్పవలసి వచ్చినా-ఒకే ఒక ఇండ్రీయం ద్వారా జరగాలి. చెవి, నాటకంలో యింకా విస్తృతమయిన ఆలంబనలున్నాయి.

ఆ మధ్య తెలుగు టీవీలో ఒక నాటిక ప్రారంభమయింది. ఆసక్తి కొద్దీ చూస్తున్నాను. ఓ గదిలో ఓ కుర్రాడు ఎక్కాలు చదువు కొంటున్నాడు. బాగుంది. ఓ ముసలాయన వచ్చాడు. ఆ కుర్రాడి చూసి “ఎక్కాలు చదువు తున్నావా బాబూ” అనడిగాడు అంతే. ఆ నాటిక మీద ఆకాస్త ఆసక్తి చచ్చింది. ఎక్కాలు చదువుచున్న కుర్రాడి చూస్తూ తాతయ్య “ఎక్కాలు చదువుతున్నావా”? అనడిగితే “నీకెమైనా దొడ్డుపిచ్చా! అనాలి ఆకుర్రాడు. ఇంట్లో కాగితం పట్టుక రాస్తున్న రచయితకి కళ్ళలో చూస్తున్న ప్రేక్షకుడికి ఆ వాక్యం ఎంత అసందర్భంగా ఉంటుందో తోచ లేదు. ఇలాంటి సందర్భాలు రేడియో నాటికల్లో కో కొల్లలు.

కాగితం మీద వ్రాసిన ప్రతీదీ

రేడియో నాటిక కాదు. నా ‘కళ్ళు’ నా రచనల్లో మంచి రచన ఎంత అనుకోన్నా దాన్ని రేడియోలో ప్రసారం చెయ్య లేక పోయాను. కారణం - తప్పనిసరిగా అది దృశ్య నాటిక. కళ్ళ కేమి? ప్రేక్షకుడు చూస్తే తప్ప ఆనాటికలో సందర్భం రాణించదు అది శబ్దం ద్వారా సూచించ గలిగేది కాదు.

బి.బి.సి చరిత్రలో ఎక్కువసార్లు ప్రసారమయి, చాలా గొప్పగా రాణించిన. అతి చక్కని, చిన్న నాటిక “సారీ, రాంగ్ నెంబర్ స్టేజ్” లేడి గ్రగరీ అనే ఆమె వ్రాసింది. సరైన రేడియో నాటికకి దీన్ని మచ్చు తునకగా చెప్పుకుంటారు. ఊరు శివార్లలో ఉన్న ఒక ఇంట్లో మంచం మీద నుంచి లేవలేక ఒక స్త్రీ సరాల బలహీనత, ఆశక్తత రోగం అన్నీ ఉన్నాయి. అదొక శనివారం. భర్త 60 మైళ్ల దూరంలో ఉద్యోగానికి వెళ్లాడు. తిరిగి రావాలి. తన దగ్గర పనిచేసే నర్సుకి ఆరోజు సెలవు. ఆమెలో కంగారు ఎక్కువైంది. భర్త ఆఫీసుకు పోను చేస్తుంది. ఇప్పుడు నాటిక ప్రారంభమైంది. ఆవరేలురు ఏదో తప్పుడు లైను ఇచ్చింది. ఆలైనులో ఇద్దరు గొంతులు ఒకావిడని ఆ రాత్రి హత్య చేయాలని కూడబలుక్కుంటున్నారు. ఆమెకు కంగారు ఎక్కువైంది. టెలిఫోన్ డిపార్టు మెంటుకు ఫిర్యాదు చేసింది. కాని తప్పుడు లైను ఎలా పట్టుకోవడం? ఆమె కంగారు మరింత ఎక్కువైంది. చివరికి ఆమె ఇంట్లోనే ఆ ఇద్దరు ప్రవేశించి ఆమెనే హత్య చేస్తారు. భర్త ఆ హత్యకి పథకం వేశాడు. చివరలో భర్త పోను చేశాడు. హంతకుడు ఒకడు “సారీ రాంగ్ నెంబర్ స్టేజ్” అన్నాడు. సని ముగిసిందనబానికి అది సంకేతం. ఇది

నూటికి నూరు పాళ్లు రేడియో నాటిక. టెలిఫోను డైల్ చేయడం ఆసరేటర్ గొంతు, సోలిసుల గొంతులు, భర్త గొంతు, సంతకుల గొంతులు ఇంతే వినిపించేది. అన్నీ కలిపి మనకి ఒక కథని, ఒక సందర్భాన్ని చెబుతాయి.

రేడియో నాటిక రాణించడానికి తప్పనిసరిగా శ్రోత తెలివితేటలు, గ్రహణ శక్తి అవసరం. అది రేడియో నాటిక డిమాండు. శ్రోత ఊహని ఎంత తెలివిగా, ఎంత చురుకుగా, ఎంత తేలికగా రెచ్చ గొట్టగలిగితే ఆ మేరకి ఆ నాటిక రుచి ఆ శ్రోతకి పెరుగుతుంది. తనని ఆ మాత్రం ఆలోచించచేసినందుకు శ్రోత ఆనందపడతాడు. తనని సరిగా ఊహింప చేసిన రచయిత, ప్రయోక్తకి కృతజ్ఞత చూపిస్తాడు. ఆ నాటిక మీద అతని శ్రద్ధ ఆమేరన కలుగుతుంది. కేవలం చెప్పిన వ్యాపించిన శబ్దంద్వారా ఆ పరిసరాలు, పాత్రల వయస్సులు, వాళ్ళ మనోప్రవృత్తులు, వాళ్ళ కదలికలు-ఒకటేమిటి నాటిక చెప్పవలసిన సమస్తం శ్రోతకి చేరాలి. The listeners' interest is directly proportional to what is left unsaid and limited.

ప్రక్క గదిలో హంతకుడు ఉన్నాడు. భార్య భర్తలు తప్పించుకోవడానికి శతధా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఏ క్షణానైనా ఆ హంతకుడు లోనికి రాగలడు. కేవలం తలుపు చప్పుడు మనిషి ఊపిరి, కాలి అడుగులు ఏదైనా క్రొత్త అర్థాన్ని ఉత్కర్షని కలిగిస్తాయి.

ఒక బండ గుర్తు రేడియోలో వినిపిస్తూ రాణించగల గొప్ప నాటిక ఎంత ప్రయత్నించినా దృశ్య నాటికగా పనికిరాదు. వినిపించే నాటిక శ్రోత మనసులో రూపం దిద్దు కుంటుంది.

రచయిత, ప్రయోక్త శక్తి మేరకు శ్రోత సంస్కారం, ఆలోచన, ఊహ మేరకి ఎంత మహత్తరమైన రూపమైనా దాలుస్తుంది. అపూర్వమైన రేడియోనాటిక ఉత్తమమైన శ్రోత మనస్సులో కనిపించని 'తాజ్ మహల్'. ఊహకి హద్దులు లేవు. అలానే శ్రోత మనస్సులో చోటు చేసుకునే భావనకి, వేసే ముద్రకి హద్దులు లేవు. ఇంత గొప్ప dimension, ఇంత తక్కువ పరికరాలు (కేవలం శ్రవణేంద్రియం ద్వారా) ద్వారా సాధించగలిగిన ఒకే ఒక్క ప్రక్రియ రేడియో నాటిక. అయితే ఇది ఎంత విస్తృతమో, అంత కష్ట తరం. Appeal ఎంత గొప్పగా ఉండగలగదో అది సాధించలేకపోతే అబ్బూరి వారి సూచిన మేరకు రేడియో మూసేసే అవకాశం ఉంది.

కేవలం శబ్దం ద్వారా మాత్రమే శ్రేతకు చేరుతున్న కారణం వలనే రేడియో నాటికలో ఫాంటసీలు, ఊహ చిత్రాలు, ప్రాణంతోని వస్త్రపులని animate చేయడం సుసాధ్యం. ఈ అవకాశం దృశ్య నాటికలో లేదు. కేవలం symbolise చేసి ఏదో ఒక దృశ్య రూపాన్ని యివ్వగలిగితే తప్ప. ఉదాహరణకి-మృత్యువు. దృశ్య నాటికలో మృత్యువుకి ఆరూపం యిస్తాం. అలాగే ప్రేమ, వృద్ధాప్యం ఇలాగా. నా 'మృత్యువు ఆత్మ హత్య' ఆ రోజుల్లో మదరాసు కేంద్రం నుంచి జనమంచి రామకృష్ణగారు చాలా హృద్యంగా ప్రసారంచేశారు. అందులో కొడుకుని చంపుకొన్న వృద్ధురాలు పాత్ర శ్రీమతి కొమ్మూరి పద్మావతీ దేవి గారు వేసినట్టు గుర్తు. నేను అవిసెట్టి సుబ్బారావుగారి 'కర చెప్పులు' అనే నాటికను ప్రసారం చేశాను. రేడియో మీడియంను దృష్టిలో పెట్టు

కొని మంచి రచనలు చేసినవారిలో ఆరోజుల్లో గోరా శాస్త్రిగారు ఒకరు. అనికెట్టి సుబ్బారావుగారు రేడియో మీడియంను కాచి పడసోసారు. ఆయన వన్ని typical రచనలు. ఎన్నో రచనలు వారి చేత వ్రాయించిన అవకాశంనాది. అలాగే, శ్రీ శ్రీ, పాల గుమ్మి పద్మరాజు గారు ఇలా కొంత మందిని చెప్పవచ్చు. ఆరుద్ర గారి 'దేవుని ఎదుట' మంచి రేడియో నాటిక. వేం ఆంధ్రా యూనివర్సిటీలో చదివే రోజుల్లో కూర్మా వేణుగోపాల స్వామి గారు మాచేత స్టేజి మీద వేయించారు కూడా.

తన దైనందిన జీవితంలో అన్ని రకాల సమస్యలతో సతమతమవుతూ తన ఇంట్లో, తన గదిలో వెయ్యి ఆలోచనల మధ్య ఉన్న శ్రోతలు చొక్కా పట్టుకొని రేడియో దగ్గరకు లాక్కొచ్చి, అతని ఊహలు తలుపులు తెరచి మరే ఆలోచనకు కూడా తావివ్వకుండా తాను ఆశించిన అనుభూతిని అతని మనస్సుకి- అతని సంస్కారం అందుకునేంత సూటిగా అందించే అతి క్లిష్టతరమైన ప్రయోగం రేడియో నాటిక. ఇది పెద్ద చాలెంజ్. దీనికి ప్రథమ తాంబూలం రచయితది. తరువాత ప్రయోక్తది. రేడియో నాటిక శ్రోత మనస్సులో నిలదొక్కుకునేట్టు చేయడం అసాధారణం లాంటిది. కాని అలా నిలిచిన రచనలు-ఆమనస్సులో నిలిచినట్లు మరి ఏ అనుభూతి నిలవదు. కళ్ళ ముందు కనిపించే తాజ్ మహల్ కన్న మనస్సులో మన ఊహలు మేరకు క్రొత్త అందాలు దిద్దుకున్న తాజ్ మహల్ ఏనాటికైనా గొప్పది. ఏదో రేడియో నాటిక శ్రోతల మనస్సులో పునాదులు వేసుకుని కనిపించని తాజ్ మహల్.

ఆంధ్ర నాటకరంగంలో పౌరాణిక, చారిత్రక నాటకాలు

మనకు ఈనాడు కనిపించే నాటకరంగం ప్రారంభం 114 సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది. పండితులకు తప్పా పామరులకు అర్థం కాని ఆనాటి సంస్కృత నాటకాలు మినహా తేట తెలుగులో నాటకాలంటూ లేవు.

ఆనాటి ప్రజాసామాన్యానికి అందు బాటులో వున్న కళారూపాలు జానపదకళా రూపాలు మాత్రమే. ఆంధ్రదేశంలో ఆనాటికి చెప్పుకోదగిన నాటక కళాభివృద్ధి ఇంత మాత్రమే. దేశమంతా బ్రిటిష్ వారి బానిసత్వంలో ముగిసోతూన్న రోజులవి. అంతకు ముందు అభివృద్ధి పొందిన కళా సాంప్రదాయమంతా ధ్వంసం అయి పోయింది.

1880 ప్రాంతాల్లో మహారాష్ట్ర ధార్వాడా కంపెనీ వారు దక్షిణ దేశసంధారం చేస్తూ ఆంధ్ర దేశానికి వచ్చారు. వీరి నాటకాలంటే వాడ వాడలా ప్రజలు కదిలి వచ్చేవారు. విద్యార్థులూ, కవులూ, కళాప్రియులూ ప్రదర్శనాలకు హాజరయ్యేవారు. ధార్వాడా వారు క్రమశిక్షణతో నాటకాలను ప్రదర్శించటమే కాక ఎన్నో అపూర్వమైన అద్భుతాలను చూపించి ప్రజలను ఆకర్షించారు. ఆంధ్ర నాటక రంగంలో తొలి దశలో ఎంతో ఉత్సాహాన్ని పట్టుదలనూ కలుగ జేసింది మహారాష్ట్ర ధార్వాడా కంపెనీయే. ఆనాడే ఆంధ్ర నాటకరంగానికి అంకురార్పణ జరిగింది. ఆనాడే ఆంధ్రదేశంలో నాటక సమాజాలు వెలిశాయి.

ధార్వాడావారి క్రమశిక్షణనూ,

డా. మిక్కిలి నేని రాధాకృష్ణమూర్తి

కట్టుబాటునూ నేర్చుకున్నారు. ఈ విధంగా ధార్వాడా వారు ఆంధ్రనాటకరంగానికి తొలి వెలుగు ప్రసాదించారు. ఆ వెలుగులో విజయనగరం, విజయవాడ, విశాఖపట్టణం, కాకినాడ, రాజమండ్రి, ఏలూరు, బందరు, నెల్లూరు, బళ్ళారి, గుంటూరు, తెనాలి, మొదలైన చోట్ల ఎన్నో ఔత్సాహిక నాటక సమాజాలు ప్రారంభమైనాయి.

కాని వారు ప్రదర్శించటానికి నాటకాలేవి? అభినయాన్ని గూర్చి తెలియచెప్పే, అనుభవజ్ఞులేరి? ఎవ్వరూ లేరు కాని కొన్ని సంస్కృత నాటకాలూ, భరత ముని నాట్య శాస్త్రమూ ఆధారంగా కొంత అనుభవాన్ని సంపాదించి ధార్వాడా వారి అడుగు జాడల్లో ప్రారంభంలో హిందీ నాటకాలను ప్రదర్శించారు. అన్ని పట్టణాల్లోనూ నాటకోత్సాహం వెల్లి విరిసింది. బందరు వాస్తవ్యులు నాదేశ్వ పురుషోత్తమ శాస్త్రి ఎన్నో హిందీ నాటకాలను రచించారు.

ఆధునిక విమర్శకులు నాటకాలను నాలుగు రకాలుగా విభజించారు, అవి పౌరాణిక నాటకాలు, చరిత్రాత్మక నాటకాలు, జానపదనాటకాలు, సాంఘిక నాటకాలుగా అవి ప్రచారంలోకి వచ్చాయి.

పౌరాణిక నాటకాలు :- ఆనాడు సంస్కృత పౌరాణిక నాటకాలను ఆంధ్రీకరించటంలో ఒకరి కొకరు పోటీ పడి ఒక కథను ఒకే నాటకాన్ని అనేక మంది రచయితలు వ్రాసినట్లు తెలుగులో

వ్రాసిన స్వతంత్ర నాటకాలను కూడా అనేక మంది ఒకే కథను నాటకాలుగా వ్రాశారు. అలా వ్రాయటానికి కారణం ఒకరివొకరు మించిపోవలెనని గానీ లేక ఆయా కథల మీద నున్న అభిమానంతో కాని వ్రాసి వుండవచ్చు. అలా ఎన్నో నాటకాలను ఎంతో మంది రచయితలు వ్రాశారు. ఈ నాటకాలను ఆనాటి ప్రసిద్ధ నటులు నటించగా ఎంతో ప్రజాభిమానాన్ని అందుకున్నాయి.

హరిశ్చంద్ర

ఈ నాటకాన్ని కొండుభొట్ల సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి వచనంలో వ్రాశారు. కందుకూరు వీరేశలింగం, వడ్డాది సుబ్బారాయుడు, ధర్మవరం కృష్ణమాచార్యులు, కోలాచలం శ్రీనివాసరావు, నాదేశ్వ పురుషోత్తమకవి, బలజేపల్లి లక్ష్మీకాంతంకవి, మంత్రి పెగ్గడ భుజంగరావు, మల్లాది విశ్వనాథ శర్మ మొదలైనవారు రచించారు. అయితే ఇందులో బలజేపల్లి వారి హరిశ్చంద్ర నాటకం ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకూ బహుళ ప్రజాదరణ పొందింది. ఆనాటి డి.వి. సుబ్బారావు అద్దంకి శ్రీరామమూర్తి, హరిప్రసాదరావు మొదలైనవారు హరిశ్చంద్ర పాత్రలో ఎంతో ప్రఖ్యాతి వహించారు.

ప్రహ్లాద :- ప్రహ్లాద నాటకాన్ని కందుకూరు వీరేశలింగం, ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు, కోలాచలం శ్రీనివాసరావు, చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం, బండ్ల సుబ్రహ్మణ్యం మొదలైనవారు రచించారు. వీరిలో ధర్మవరం

డా. గోవిందరాజుల సుబ్బారావు
వారి ప్రహ్లాద నాటకాన్ని ఆ రోజుల్లో
ప్రదర్శించారు.

సావిత్రి

ఆంధ్ర ప్రజలను ఉర్రూతలూగించిన నాటకాలలో సావిత్రి నాటకం ముఖ్యమైంది. ఆనాడు అనేక నాటక సమాజాలు ఈ నాటకాన్ని ప్రదర్శించాయి. ఈ నాటకాన్ని ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు - శ్రీరాముల సచ్చిదానంద శాస్త్రి, పసుమర్తి యజ్ఞ నారాయణ శాస్త్రి మల్లాది విశ్వనాథ శర్మ, ద్రోణరాజు సీతారామారావు మొదలైనవారు రచించారు. వీరిలో శ్రీరాముల సచ్చిదానంద శాస్త్రి గారి సావిత్రి నాటకాన్ని మైలవరం బాలభారతీ నాటక సమాజం వారు ఎంతో ప్రచారంలోకి తెచ్చారు. ఈ నాటకంలో కపిలవాయి, నిడుముక్కల, యడదల్లి, గురజనాయుడు అద్భుతంగా నటించారు.

అలాగే మోహినీ రుక్మాంగద నాటకాన్ని ధర్మవరం కృష్ణమాచార్యులు, కోలాచలం శ్రీనివాసరావు, భేతపూడి భగవంతురావు మొదలైనవారు రచించారు.

ధర్మవరం కృష్ణమాచార్యులు, వేదం వెంకటరావు శాస్త్రి, ఉషాపరిణయం నాటకాన్నీ. ధర్మవరం కృష్ణమాచార్యులు, కోలాచలం శ్రీనివాసరావు, చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం, గిరిజా కల్యాణం నాటకాన్నీ.

ధర్మవరం, కోలాచలం, చంద్రహాస నాటకాన్నీ

అలాగే, పాతాళభేది సుబ్రహ్మణ్యం - భేతపూడి భుజంగరావు, కోలాచలం, ధర్మవరం మొదలైన వారు వరూధిని నాటకాన్నీ

పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహం - కోలాచలం, ధర్మవరం, దుర్బాకరాజశేఖర శర్మ - సీతా స్వయంవర నాటకాన్నీ.

ధర్మవరం, కోలాచలం, పానుగంటి, జనమంచి శేషాద్రి శర్మ, పాతాళభేది సుబ్రహ్మణ్యం, పాదుకాపట్టాభిషేక నాటకాన్నీ.

పసుమర్తి యజ్ఞ నారాయణ, కోలాచలం, ధర్మవరం, లంకాదహన నాటకాన్నీ.

కోలా సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి, కోలా శ్రీనివాసరావు, మల్లాది విశ్వనాథ శర్మ, కాశీనాథుని వీరమల్లయ్య, విష్ణు భట్ల సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర శాస్త్రి, రామ నారాయణ కవులు, అవకుశ నాటకాన్నీ.

అలాగే కోలాచలం శ్రీనివాసరావు, మల్లాది అచ్యుతరామశాస్త్రి, ద్రౌపదీ వస్త్రావహరణ నాటకాన్నీ.

సునర్ల ఆనందరావు, జనమంచి శేషాద్రిశర్మ, చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం, మొదలైనవారు పాండవాజ్ఞాతవాసం నాటకాన్నీ

వనస్పాకం శ్రీనివాసాచార్యులు, కాశీభట్ల బ్రహ్మయ్య శాస్త్రి, కాశ్యపకూరి నారాయణరావు, (పద్మవ్యూహం) పై రచయితలు - సైంధవ వధ నాటకాన్నీ.

కీచక వధ నాటకాన్ని - విశ్వనాథ సత్యనారాయణ -నర్తనశాల గానూ, చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం కీచకవధ నాటకంగానూ రచించారు.

అలాగే చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం, మారేపల్లి రామచంద్ర శాస్త్రి, నాదేశ్వ పురుషోత్తంగార్లు పారిజాతాపహరణం

బళ్ళారి రాఘవ

నాటకాన్ని రచించారు.

ప్రభావతీ ప్రద్యుమ్న నాటకాన్ని తిరుపతి వెంకట కవులు, హేమాతా వెంకటప్పయ్య రచించారు.

కళా పూర్ణోదయ నాటకాన్ని శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి, ఘట్టి లక్ష్మీనరసింహం శాస్త్రి, పరాశరం వెంకట కృష్ణమాచార్యులు రచించారు.

భారత నాటకాలు

ఇతర నాటకాలతోపాటు ఆంధ్ర నాటక రంగంలో భారత గాథలకు సంబంధించిన నాటకాలు అశేష ఆంధ్రజనాల్ని అలరించాయి. వాటిలో ముఖ్యంగా తిరుపతి వెంకట కవుల నాటకాలు విశేష ప్రఖ్యాతిని సంతరించుకున్నాయి.

వాటిలో పాండవ జననం, పాండవరాజసూయము - పాండవ ప్రవాసము - పాండవోద్యోగము - పాండవ విజయము. పాండవాశ్వమేధము. వీటిలో అఖండ ప్రఖ్యాతి వహించిన నాటకం పాండవోద్యోగం.

అలాగే ధర్మవరం రామకృష్ణమాచార్యులు గారు పాంచాలీ స్వయంవరము, యుధిష్ఠిర యౌవరాజ్యం, బృహన్నల, ఘోషయాత్ర, ప్రమీలార్జునీయం మొదలైన వాటిని వ్రాశారు.

రామాయణ నాటకాలు:- భారత నాటకాలు ప్రేక్షకులచే ఎలామన్నన

వేదం వెంకటరాయ శాస్త్రి

పాదాయో, రామాయణ నాటకాలు కూడ అంత పేరును తెచ్చుకున్నాయి. పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహంగారు, కల్యాణ రాఘవము, విజయ రాఘవము, వనవాస రాఘవమును వ్రాశారు. దుర్వాక రాజశేఖర కవి, సీతాహరణము, జనమంచి శేషాద్రి శర్మ, శ్రీ రామవనవాసము వ్రాశారు.

కృష్ణుని గోధులకు సంబంధించిన నాటకాలలో రాధాకృష్ణ నాటకాన్ని పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహం, శ్రీకృష్ణ తులాభార నాటకాన్ని ముత్తరాజు సుబ్బారావు, రచించారు. తులాభారం నాటకం ఆంధ్రదేశం నాలుగుచెరగులా ప్రదర్శించబడి ప్రజా మన్ననలను అందుకుంది. ఈ విధంగా పౌరాణిక నాటకాలు ప్రఖ్యాతి వహించాయి.

చారిత్రిక నాటకాలు

విజయనగరం గజపతి రాజులకూ, బొబ్బిలి వెలమవీరులకూ సంబంధించిన, బొబ్బిలి యుద్ధం నాటకాన్ని ఎంతోమంది రచించారు. వారిలో కాళ్యకూరి సాంబశివరావు, వేదం వేంకట రాయశాస్త్రి, శ్రీ పాదకృష్ణమూర్తి శాస్త్రి, జలకాని వెంకట సూర్యారావు, కోటగిరి వెంకట కృష్ణారావు, శేషాద్రి రమణకపులు, బుర్రా శేషగిరిరావు, భాగవతుల నరసింహశర్మ మొదలైనవారు రచించారు. ఈ నాటకాలలో ప్రదర్శనానికి నోచుకున్న నాటకాలు, వేదం వేంకట రాయశాస్త్రి, శ్రీ పాదకృష్ణమూర్తి శాస్త్రిగారి

నాటకాలనే ప్రదర్శించారు.

పల్నాటి వీర చరిత్ర

పల్నాటి వీరుల చరిత్రను గూర్చి వారి పౌరుషాలను గూర్చి ఆంధ్రదేశంలో తెలియని వారెవరూ లేరు. ఈ నాటకాన్ని రచించిన వారిలో ప్రముఖులు ఉన్నస లక్ష్మీ నారాయణ (నాయకురాలు) నావీలాల సోమయాజులు, పంగనాముల రాఘవంద్రరావు, ప్రభులింగా చార్యులు మొదలైనవారు రచించారు. ఉన్నస వారి నాయకురాలు నాటకాన్ని ఆయా సమాజాలు ప్రదర్శించాయి.

సారంగధర

తూర్పు చాళుక్య పంశానికి సంబంధించిన రాజ రాజ వరేంద్రుడు, చిత్రాంగి, సారంగధరుల గాథ ఈ నాటకాన్ని ఆంధ్రదేశంలో ఆయా నాటక సమాజాలు ప్రముఖ నటులతో విస్తృతంగా ప్రదర్శించబడింది. ఈ నాటకాన్ని ధర్మనరం కృష్ణమూచార్యులు, పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహం, విష్ణుభట్ల సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర శాస్త్రి, నాదేశ్వర పురుషోత్తమ కవి, గుడిసాటి వెంకటచలం (ప్రచనంలో) ఉపద్రష్ట వెంకట సీతారామయ్య వచనంలో రచించారు, వీరిలో ధర్మనరం వారి సారంగధర, పానుగంటి వారి సారంగధర నాటకాలు మాత్రమే ప్రముఖంగా ప్రదర్శించబడ్డాయి.

శివాజీ, రోషనార

మహారాష్ట్రకు సంబంధించిన శివాజీ - రోషనారకు సంబంధించిన గాథను ధర్మనరం కృష్ణమూచార్యులు, కోలాచలం శ్రీనివాసరావు, వనప్పాకం శ్రీనివాసాచార్యులు, కొప్పరపు సుబ్బారావు కందాడి శ్రీనివాసన్ మొదలైనవారు రచించారు. వీటిలో కొప్పరపు సుబ్బారావు గారి రోషనార నాటకాన్ని తెనాలి రామవిలాస సభవారు అజ్ఞాతంగా ప్రదర్శించారు. అయితే హిందూ ముస్లిం విభేదాలను రెచ్చగొడుతుందనే సాకుతో నాటి బ్రిటిష్

పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహారావు

ప్రభుత్వం నిషేధించింది.

చంద్ర గుప్త నాటకాన్ని

పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహం - ఉమర్ ఆలీషా, ముత్తరాజు సుబ్బారావు గార్లు రచించారు. అయితే ఈ నాటకాన్ని పెద్దగా ప్రదర్శించిన ఆధారాలు మనకు లేవు. కారణం ఉత్తర హిందూ స్థానానికి సంబంధించిన కథ కానటమే.

రాణా స్రతాస్ లేక చిత్తూరు ముట్టడి - నాటకాన్ని వేడుల సత్యనారాయణ శాస్త్రి, గుండిమెడ వెంకట సుబ్బారావు, చంద్రమౌళి చిదంబర రావు గార్లు రచించారు. ఈ నాటకం పతన యోగ్యం గానే మిగిలిపోయింది. అలాగే అనార్కలి, సలీం ప్రేమగాథకు సంబంధించిన ఈ నాటకాన్ని విశ్వనాథ సత్యనారాయణ, బి.వి. నరసింహారావు గార్లు రచించారు. ఈ నాటకాల్లో బి.వి. నరసింహారావుగారు సలీం పాత్ర ప్రదర్శించి గొప్ప పేరు తెచ్చు కున్నారు.

అలాగే బల్లణియాన్ని బులుసు వెంకట కవి, మారేపల్లి రాఘవంద్ర శాస్త్రి, ఖడ్గ తిక్కన సర్దుల చింతామణి శాస్త్రి, నండ్లూరి బంగారయ్య గార్లు రచించగా సక్కుబాయి నాటకాన్ని, పుల్లడి అచ్యుత రామశాస్త్రి మరికొందరు రచించారు. అయితే, అచ్యుత రామశాస్త్రి గారి నాటకం తుంగల చలపతిరావు, జొన్న విత్తుల దైతా గోపాలం బృందం ఆంధ్రదేశమంతటా

ప్రదర్శించి అఖండమైన పేరు ప్రఖ్యాతుల్ని సంపాదించింది.

ఇతరులు వ్రాసిన, చరిత్రాత్మక నాటకాలు

ప్రతాపరుద్రోదయాన్ని, వేదం వేంకట రాయశాస్త్రి - ఇచ్చాపురం యజ్ఞ నారాయణ శాస్త్రి రసపుత్ర విజయాన్ని కోలాచలం శ్రీనివాసరావు రామరాజ్య పతనాన్ని మైసూరు రాజ్యాన్ని ధర్మవరం గోపాలాచార్యులు, రామదాసు నాటకాన్ని గుండిమెడ వెంకట సుబ్బారావు, ఖిల్జీ రాజ్య పతనం, మేవాడ పతనం, నాటకాన్నీ వేలూరి శినరామ శాస్త్రి మాధవవర్మ నాటకాన్ని కోటగిరి వెంకట కృష్ణారావు, పాదుషా సరాభవము, తిరుపతి కవులు పండిత రాజము, శ్రీపాదకృష్ణమూర్తి శాస్త్రి, భోజరాజ విజయము, శ్రీనాథ కవిరాజేయము, రామరాజుపుండరీకాక్షుడు, గాంధీ విజయము, బుద్ధ నాటకాన్ని దాసుశ్రీ రాములు, పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహం మొదలైనవారు రచించారు.

బెంగాలీ చారిత్రక నాటకాలు

మన ఈ నాటక రచయితలు, ఇతర భాషలకు సంబంధించిన చారిత్రక నాటకాలను కూడా అనువదించారు. అలా అనువదించిన వారిలో బెంగాలీకు చెందిన ద్వీజేంద్రలాల్ రాయ్ నాటకమైన చంద్రగుప్త (లేక) ప్రచండ చాణక్యము నాటకాన్ని శ్రీపాద కామేశ్వరరావు గారు రచించారు. అలాగే దుర్గాసు నాటకాన్ని - జంధ్యాల శివన్న శాస్త్రి, నండుారి శివరావుగార్లు అనువదించారు. షాజహాన్ నాటకాన్ని - జొన్నలగడ్డ సత్యనారాయణ, భాగవతుల నరసింహశర్మ ఆంధ్రీకరించారు.

ఇంకా అనేక మంది పేక్లియర్ నాటకాలను తెలుగులోకి అనువదించారు.

పౌరాణిక చారిత్రక, నటులు

నాటి పౌరాణిక చారిత్రక నాటకాలలో ఎందరో మహానటులు, ఎన్నెన్నో

మహా పాత్రలను ధరించారు. కొందరు కొన్ని పాత్రలకు పరిమితమై అఖండమైన పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకున్నారు. ఆయా నాటకాలలో ఆయా నటీనటులు ఏయే పాత్రలను ఏలా అభినయించారో వివరించాలంటే స్థలాభావం వల్ల వారి పేర్లు మాత్రమే ఉదహరిస్తూ వున్నందుకు విచారిస్తున్నాను.

మహానటులు

ఈ తరం వారెవరికీ తెలియని ఆ మహానటులు హరిప్రసాదరావు, యడవల్లి సూర్యనారాయణ, కందాడై శ్రీనివాసన్, నెల్లూరు నగరాజారావు, తాడిపత్రి రాఘవాచార్యులు, ఈవెనలక్ష్మణస్వామి, ముంజులూరు కృష్ణారావు, గోవింద రాజాల నుబ్బారావు, మాధవపెద్ది వెంకట రామయ్య, గురజనాయుడు, డి.వి. సుబ్బారావు, మల్లాది గోవింద శాస్త్రి, వెంపటి వెంకటేశ్వర్లు, వెదురు మూడిశేషగిరిరావు, రేచర్ల కోటరంగారావు, రామాయణం సర్వేశ్వరశాస్త్రి, అద్దంకి శ్రీరామమూర్తి, ఎనమండ శీనయ్య, పింగళి లక్ష్మీకాంతం, ముప్పేడి జగ్గరాజు, ఉప్పలూరిసంజీవరావు, స్వానం నరసింహారావు, పారువల్లి సుబ్బారావు, కె.యస్. వాసుదేవరావు, కె. శ్రీనివాసాచారి, జొన్న విత్తుల శేషగిరి రావు, కపిలవాయి రామనాథ శాస్త్రి, సి.యస్.ఆర్. ఆంజనేయులు, కె. రఘురామయ్య, తుంగల చలపతిరావు, పర్వత రెడ్డి రామచంద్రారెడ్డి, వంగల ఆంజనేయులు, వెంపటి వెంకటేశ్వర్లు మొదలైన ఎందరో మహానటులు, మహానట పాత్రలను పోషించారు.

సురభి వారి పౌరాణిక నాటకాలు

ఆంధ్ర నాటకరంగంలో అత్యంత ప్రాముఖ్యం వహించేవి సురభి నాటకాలు. ఆంధ్రదేశంలో నాట్య కళలనే వృత్తిగా పెట్టుకుని కుటుంబాలతో సహా నాటకాలు ప్రదర్శిస్తూ ఊరూరా నాటకాలు ప్రదర్శించే

వీరు ఆంధ్రులకు చిరకాలపరిచితులు, ఆంధ్ర నాటక రంగ చరిత్రలో వారి నాటకాలకు ఎంతో ఉన్నత స్థానం వుంది.

సురభి వారు ఎన్నో పౌరాణిక, చారిత్రక జానపద నాటకాలను ప్రదర్శించారు. వారి ప్రథమ నాటకం కీచక వధ, రాష్ట్రాటి సుబ్బదాసుగారు హరిశ్చంద్ర, శకుంతలం, సారంగధరనూ, మారేపల్లి రామచంద్రశాస్త్రి, పౌరాణికాపహరణం, బిల్వణీ యం. శ్రీరాముల సచ్చిదానంద శాస్త్రి కూర్పణ ఇర్వభంగం కాంతామతి - తడకలూరి కుప్పుస్వామి, మైరావణ భల్లాణ చరిత్ర - మల్లాది అచ్యుతరామశాస్త్రి జగన్మోహన - కె. సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి సంపూర్ణ మహా భారతం, చిలకమర్తి, సీతా కల్యాణం, విశ్వనాథ కవిరాజు సతీ సావిత్రి, సత్యహరిశ్చంద్ర మహానంది కృష్ణవతారం, లవకుశ-వసంతసేన మొదలైన అనేక మంది రచయితలు వ్రాసిన, పౌరాణిక, చారిత్రక నాటకాలను ప్రదర్శించారు.

ప్రసిద్ధ, సురభి నటీ నటులు

సురభి నాటకాలలో వనారస గోవిందరావు, వనారస పెద్ద రామయ్య, చిన్న రామయ్య, అవేటి నాగేశ్వరరావు, అవేటి బాబారావు, కృష్ణాజీరావు, అబ్బాజీ రావు, పుల్లయ్య, రామచంద్రరావు, పాపారావు, సురభి పాపాబాయి, సురభి కమలాదేవి, వనారస లక్ష్మమ్మ, అవేటు పూర్ణిమ, సురభి బాలనరసవతి, ధనలక్ష్మి, శకుంతలాదేవి, కోటేశ్వరీ దేవి, సత్యవతి, నాగలక్ష్మి, వసుంధరాదేవి; నవరత్నం నుభద్ర, అననూయ వెంకటరావు మొదలైన కొన్ని వందల మంది స్త్రీ పురుష కళాకారులు, వారి పౌరాణిక, చారిత్రక, కాటకాలలో ప్రముఖ పాత్రలు ధరించి, ఆంధ్ర ప్రేక్షకుల హృదయాలలో నిలిచిపోయారు.

• • •

తెలుగు సినిమా ఆవిర్భావం-పురోగతి

పి.ఎస్.ఆర్. అంజనేయ శాస్త్రి

“కాశీపట్నం చూడర బాబూ, గంగనదినీ చూడర బాబూ, కాలభైరవుని చూడర బాబూ, డుంరి గణేశుని చూడర బాబూ, గంగాధరునీ చూడర బాబూ, కాశీ విశాలాక్షిని చూడర బాబూ” అంటూ కాశీ పట్నం పెట్టెలోంచి భూతద్దం వెనక కదిలిస్తూన్న బొమ్మల్ని చూడ్డానికి ఆరోజుల్లో కానీ డబ్బు ఖర్చు చేసి ఏదో పెద్ద సంతోషం పొందిన వారు ఇప్పటికీ కొందరుండవచ్చు. ఇప్పుడు గ్రామ గ్రామానికి ఆధునిక వినోదంగా 70 ఎం.ఎం., సినిమా స్క్రీన్ పద్ధతుల దాకా విరాట్రూపం తాల్చిన ‘సినిమా’కు ఆ కాశీ పట్నం పెట్టె మూలం. కాశీ పట్నం పెట్టెను ఒక్కసారి ముగ్గురే చూడ గలిగేవారు. ముగ్గురు వ్రేక్షకులతో ప్రారంభమైన దృశ్య వినోదం ఇప్పుడు ఒకేసారి పదిహేను వందల మందిదాకా ఏకకాలంలో చూడదగిన సినిమా థియేటర్ గా ఎదిగింది. థియేటర్ కూడా మూలం కాశీపట్నం పెట్టె!

తేదీ, నెల, సంవత్సరం, కచ్చితంగా చెప్పటానికి గట్టి ఆధారాలు లభ్యం కాకపోయినప్పటికీ మన దేశంలో కదిలే బొమ్మల్ని తెరమీద చూసే ప్రక్రియ 1895లో మొదలై 1897 నాటికి లూమియర్ బ్రదర్స్ పుణ్యమా అని సినిమా రూపం దాల్చింది.

ఆ విధంగా చూసుకుంటే రాబోతున్న 1995 వ సంవత్సరం భారత దేశంలో సినిమాకు శతాబ్ది సంవత్సరం! మారేళ్ళ నాటక రంగంతో సన్నిహిత సంబంధం ఉన్న తెలుగు వారికి మారేళ్ళ సినిమా రంగం తోనూ గట్టి సంబంధమే

ఉంది.

తెలుగు సినిమా వికాసం రంగస్థల నటీనటులతోనే మొదలైంది.

చిన్న చిన్న బిల్లుగా తెరమీద చూసే చలన చిత్రాలకు పూర్తి నిడివి రూపం రావడానికి పందొమ్మిదొందల ఇరవై వరకూ జరిగిన కృషి ఫలితంగా మూకీ సినిమాలు తయారయ్యాయి. మూకీ సినిమాలు మరో పదేళ్ళు కృషి తర్వాత లాకీలుగా పరిణమించాయి. ఈ పరిణామం 1931 నాటికి స్థిరరూపం ధరించింది.

తెలుగులో 1931లో తొలి లాకీ చిత్రం “భక్త ప్రహ్లాద” వచ్చింది. దానికి సృష్టికర్త హనుమంతప్ప మునియప్ప రెడ్డి - ఆయనే హెచ్. ఎం. రెడ్డి! ‘శ్రీ కృష్ణా’ బ్యానర్ తో ఆ తొలి తెలుగు లాకీని బొంబాయి లోని ఇంపీరియల్ ఫిలిం స్టూడియోలో, ఆ స్టూడియో అధిపతి ఆర్ట్ షిర్ ఇరానీ సహాయ సహకారాలతో మునిపల్లెసుబ్బయ్య సురభి కమలాబాయి తొలి తెలుగు సినిమా నాయక నాయకులుగా తెరకెక్కించిన ప్రముఖుడు హెచ్. ఎం. రెడ్డి. ఇప్పుడు బొంబాయి, మద్రాసు, హైదరాబాద్, బెంగళూరు, కలకత్తా, భువనేశ్వర్ నగరాల్లో వ్యాపించిన ప్రసాద్ వ్యవస్థలకు మూలపురుషుడైన లక్ష్మీనేని లక్ష్మీ వరప్రసాద్ - ఎల్.వి. ప్రసాద్ - ఆ భక్త ప్రహ్లాద లో ఓ మొద్దబ్బాయి వేషం వేశారు. ఆ రకంగా తెలుగు చలన చిత్ర చరిత్రకు ఆద్యులు హెచ్. ఎం. రెడ్డి, మునిపల్లెసుబ్బయ్య సురభి కమలాబాయి, ఎల్.వి. ప్రసాద్ లు. ఈ నలుగురూ నాలుగు మూలలుగా తెలుగు తెర

విస్తరించింది.

తెలుగువారి వార్తా వికాసానికి మొన్న మొన్నటి వరకూ తోడ్పడిన ఆంధ్ర సత్రికకు, తెలుగు వారి వినోద వికాసానికి జీవితంలో ఒక భాగంగా మారిపోయిన తెలుగు సినిమాకు ఆదిక్షేత్రం బొంబాయి కావడం విచిత్రం, విశేషం!

ఆ తొలి రోజుల్లో పౌరాణిక గాథలు, పౌరాణిక నాటకాలే సినిమాలకు ఇతి వృత్తాలు. రంగస్థల నటీనటులే నాటి సినిమాతారలు. ఇప్పటికీ రంగస్థలంతో ఏ కొంతైనా బాదరాయణ సంబంధం వున్నవారే సినిమాల్లో ఉంటున్నారు. సినిమా ప్రక్రియకు మూల రూపం కాశీ పట్నం పెట్టె అయితే సినిమా నటనకు మాతృక రంగస్థలం. రాజకీయ పరిణామాల ప్రాబల్యం వల్ల ప్రజానాట్యమండలి వారంతా ఒక్కొక్కరే సినిమాల్లో చేరిపోయిన నాటివరకూ తెలుగు సినిమాకు నాటక రంగమే ఒక ఫిలిం ఇన్ స్టిట్యూట్. తర్వాత అనేకమైన ఫిలిం ఇన్ స్టిట్యూట్ లు ప్రభుత్వ ప్రయత్నాలు రంగాల్లో వెలిశాయి.

తెలుగు సినిమా తొలి కార్యక్రమ క్షేత్రాలు బొంబాయి, కొల్హాపూర్, కలకత్తా. హెచ్.ఎం. రెడ్డి ‘భక్త ప్రహ్లాద’ తీసినాక బొంబాయిలో తెలుగు సినిమా వాలావరణం ఏర్పడింది. అక్కడి సాగర్ లాకీస్ సంస్థ బాదామి అనే పార్కి దర్శకునితో యడవల్లి సూర్యనారాయణ నాటక బృందంతో ‘శకుంతల’ ‘సాదుకా సబ్బాభిషేకం’ తీసింది - 1932లో. ఇంపీరియల్ వారు ఆరణి సత్యనారాయణ, ఘంటసాల రాధా కృష్ణమూర్తి నటించిన

‘రామదాసు’ చిత్రాన్ని తీశారు.

అప్పటికే తెలుగు నాట మూకీ సినిమాన్ని ప్రదర్శించే సినిమాహాళు ఏర్పడ్డాయి. వీటికి మూలం రఘుపతి వెంకయ్య. ఆయన దగ్గర చిత్రజల్లు పుల్లయ్య (ప్రసిద్ధ దర్శకులు సి.ఎస్. రావు తండ్రి) సుమారు ఐదేళ్ళుపైగా అనుభవం సంపాదించి సినిమా హాళును ఏర్పాటు చేసి ప్రజలకు కొన్ని వినోద కేంద్రాలుగా అవి పెంపొందటానికి ఉద్యమించడంతో పాటు టాకీల నిర్మాణానికి కూడా నడుం కట్టారు. ఆయన సి.ఎస్.ఆర్. ఆంజనేయులు, రామతిలకం తో కలకత్తాలో ‘భక్తరామదాసు’ తీశారు. నిర్మాణ కృషి నానాయాతనల పాలైతే విశాఖపట్నంలో వ్యాపారవేత్త గ్రంథి మంగరాజు - ఆరోజుల్లో పూర్ణయాత్రా స్పెషల్ బ్రెయిన్ నిర్వహిస్తూ కలకత్తా చేరి రావు బహదూర్ హరదత్ లాల్ మోతీలాల్ చమ్రీయాతో మాట్లాడి ఆ చిత్రాన్ని బైబడేయించారు. ఆ తర్వాత మంగరాజు తెలుగు నాట పూర్ణ పిక్చర్స్ పంపిణీ సంస్థను స్థాపించి పంపిణీ రంగానికి శ్రీకారం చుట్టారు.

సి. పుల్లయ్య చమ్రీయా సహాయంతో నిడుముక్కల నుబ్బారావు, వేమూరి గగ్గయ్య, రామతిలకం నటించిన ‘సతీ సావిత్రి’ని రూపొందించారు. పౌరాణిక చిత్రాలు ముమ్మరించాయి. ‘చింతామణి’ నాటకాన్ని కాళ్ళకూరి నారాయణరావు మనుషుడే కాళ్ళకూరి సదాశివరావు మదన్ ధియేబర్న్ సహాయంతో పులిపాటి వెంకటేశ్వర్లు, రామతిలకం నటపై సినిమాగా తీశారు. విజయవాడలో తొలి సినిమాహాలు మారుతీ సినిమాకు ఆద్యుడైన పోతన శ్రీనివాసరావు, ఈలపాట రఘురామయ్య, పారుపల్లి సత్యనారాయణలతో సరస్వతీ సినిమా టోన్ వారికి ‘పుధీపుత్ర’ (నరకాసురవధ) తీసిపెట్టారు.

అలా అలా గతుకులబాబులో

నడుస్తున్న తెలుగు టాకీ పుల్లయ్య తీసిన ‘లనకుళ’ (పారుపల్లి నుబ్బారావు, శ్రీరంజని) చిత్రంతో లాభాలర్జించటం ప్రారంభించింది. ఈ టాకీల్ని ప్రదర్శించడానికి మూకీ ధియేబర్లే కేంద్రాలు కాబట్టి చిత్రంలోంచి శబ్దం వినిపించే సాధనాలను బెంగుళూరు, మద్రాసుల నుంచి తెచ్చి పెట్టుకొని ప్రదర్శించేవారు. టాకీలు ప్రారంభమైన నాలుగైదేళ్ళ దాకా ధియేబర్లు లో ఇదే పద్ధతి.

సంపూర్ణంగా తొలి తెలుగు నిర్మాణ సంస్థ 1935లో ఏర్పడింది. అది మద్రాసులో నేల్ పిక్చర్స్. దాన్ని సి. వి. దాసు ప్రారంభించారు. ఆయన రామనాథ్, శేఖర్లను చిత్రపు నరసింహారావును పిలిపించి మాస్టర్ కల్యాణ్, బెజవాడ రాజరత్నం నటించిన ‘సీతా కళ్యాణం’ నిర్మించారు. రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు గ్రహీత, అపార సంగీత ప్రజ్ఞానిధి అయిన సాలూరు రాజేశ్వరరావు 1935లోనే నేల్ పిక్చర్స్ వారి “కృష్ణ లీలలు” లో బాలకృష్ణుడుగా నటించారు. ఆ రోజుల్లోనే బి.వి. రామానందం (యశస్వి ఎస్వి రంగారావు మేనమామ) తలపెట్టిన ‘సతీ సక్కుబాయి’ చిత్రాన్ని కలకత్తాలోని ఆరోరా ఫిలిం కార్పొరేషన్ తో కలిసి నిర్మించి తొలి తెలుగు మహిళా నిర్మాత కాగలిగింది దాసరి కోటిరత్నం. ఆంధ్ర సినిమా టోన్ అనే విశాఖపట్నం సంస్థ ‘భక్త జయదేవ’ చిత్రాన్ని పూర్తి చేయలేని పరిస్థితులెదురైతే నటిగా దర్శకురాలుగా ఎడిటర్ గా తానే నడుం కట్టి తెలుగు మహిళా స్రావాన్ని చూపి చిత్రాన్ని పూర్తి చేయించింది కమలాబాయి. బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలిగా పేరుతెచ్చుకున్న రఘుపతి వెంకయ్య అవార్డు గ్రహీత భానుమతీ రామకృష్ణసూర్యకి కోటిరత్నం

కమలాబాయి ఆద్యులు.

సి. పుల్లయ్య తర్వాత తెలుగు టాకీకి లాభాలర్జించి పెట్టిన వ్యక్తి సి.పుల్లయ్య. ‘శ్రీ వేంకటేశ్వర మహా త్మ్యం’ రెండు సార్లు తీసి (1939లో సి.ఎస్.ఆర్. ఆంజనేయులు, శాంత కుమారిలతో, 1960లో ఎస్టిరామారావు, సావిత్రి, శాంతకుమారి, వరలక్ష్మిలతో) కృతకవర్షం కురిపేటట్లు చేశారు.

తెలుగు టాకీ నిలబడింది. ఈ లోగానే పౌరాణికాల నుంచి సాంఘికాలవైపు సినిమాను మళ్ళించాలని గూడపల్లి రామబ్రహ్మం 1936లోనే ప్రయత్నించినా సాగిరాలేదు.

ఆ రోజుల్లోనే సరస్వతీ ఫిలింస్ సంస్థ సి.ఎస్.ఆర్. ఆంజనేయులు, మాధవరెడ్డి వెంకట్రామయ్య, కన్నాంబలతో హెచ్.వి. బాబు (హెచ్. ఎం. రెడ్డి అల్లుడు) దర్శకత్వంలో “ద్రౌపదీ సుస్తాపహరణం” తీశారు. జగన్నాథ్ దర్శకత్వంలో “ద్రౌపదీ సూనసంరక్షణ” తీశారు. ఒకే సమయంలో పోటీ చిత్రాలు రావడానికి ఇది నాంది పలికింది.

సి. పుల్లయ్య దర్శకత్వంలో కొచ్చెర్లకోట రంగారావు, రుక్మిణిద్రమణి, కపిలవాయి రామనాథ శాస్త్రి నటించిన ‘శ్రీకృష్ణ తులాభారం’ లో ఓ చిన్న పాత్ర - మిత్రవంద గా - కొన్నేళ్ళు చిత్ర ప్రపంచాన్ని, ప్రేక్షక ప్రపంచాన్ని ఉర్రూతలూగించిన కాంచనమాలను పరిచయం చేశారు.

1940 నాటికి తెలుగు సినిమా కొంత స్థిరపడింది. రంగస్థల నటీనటుల నుంచి తెలుగు సినిమా ప్రాఫెషనల్ నటీనటులతో సినిమాలు తీసే సంధి సమయానికి చేరుకొంది. ఈ తరుణంలోనే తెలుగు ఫిలిం జర్నలిజం కూడా ప్రారంభమైంది. దానికి డాక్టర్ ఇంటూరి వెంకటేశ్వరరావు ఆద్యుడు.

ఇప్పటికీ తెలుగు సినిమా వికాసంలో తొలి దశాబ్దం గడిచినట్లే. ఈ తొలి దశాబ్దంలో సినిమా కళాకారులుగా రాణించిన వారెవ్వరూ ఈ తరం వారికి తెలియని వారు కావడం వల్ల కొంత విపులత అవసరమైంది. తెలుగు సినిమా తొలి పదేళ్ళలోనూ ఎన్నో బాలారిష్టాల్ని ఎదుర్కొని నిలిచింది. ఆ నిలదొక్కుకోవడమే ఒక వికాసం.

ఈ తొలి దశలోనే కొన్ని ప్రయోగాలు కూడా జరిగాయి. బాలలతో తీసిన 'ద్రువ-అనసూయ' లఘు చిత్రాలు వచ్చాయి. బాలలతో తీయడం ఒక ప్రయోగం. రెండు చిన్న సినిమాలు తీసి వాటిని కలిపి ఒక పూర్తినిడివి సమయానికి అనుకూలంగా విడుదల చేయడం మరో ప్రయోగం.

ఇంకో ప్రయోగం కూడా జరిగింది. వాడ్రేపు కామరాజు, హైమవతి నటించిన "శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రత మహాత్మ్యం" చిత్రం 8 వేల అడుగుల్లోనే తీశారు. అప్పట్లో సినిమా టెకెట్టు రెండణా లుండేది. ప్రేక్షకుడికి అది పూర్తిసంతృప్తిని కలిగించేదనే ఉద్దేశంతో కాళ్ళకూరి హనుమంతరావు, సుందరమ్మ నటించిన 'కాసులపేరు', వాలి సుబ్బారావు, పుష్పవల్లి నటించిన 'చల్ మోహన రంగ' లఘు చిత్రాలు కలిపి 1938 లో విడుదల చేశారు.

ఈ తొలి దశాబ్దంలోనే రాజ మండ్రిలో నిడమర్తి సూరయ్య దుర్గా సినీ టోన్ స్టూడియో పెట్టి 'దశావతారాలు' తీసి నవ్వుతో ఆ స్టూడియోను 'ఆంధ్ర టాకీస్' గా మార్చి పుల్లయ్య 'శ్రీ సత్యనారాయణ వ్రత మహాత్మ్యం' తీశారు.

ఇది పౌరాణిక చిత్రాల యుగం కాబట్టి సెల్స్ కు ప్రాధాన్యం ఉండక తప్పదు. అడవి బాసరాజు, బి.వి.ఎస్. శర్మ, మాధవసెద్ది గోఖలేలు ఆర్ట్

డైరెక్టర్లుగా ముందంజ వేసిన యుగం కూడా ఇదే.

అలా, తెలుగు సినిమా తొలి దశాబ్దం ఎంతో కృషికి ఆటపట్టయింది.

1940లోపలే 'మాలపిల్ల' వచ్చింది. 1939లో 'అమ్మ', 'మళ్ళి పెళ్ళి', 'రైతు విడ్డ', 'పందేమాతరం', 'పర విక్రయం', వంటి సాంఘిక చిత్రాలు కూడా వచ్చాయి. పౌరాణికాల్లోంచి సాంఘికాల వైపు చిత్ర సరిశ్రమ మళ్ళుతున్న ధోరణులు కనిపించాయి. మొదటి పదేళ్ళలోనూ 62 తెలుగు సినిమాలు రావడం విశేషం. ఈ పౌరాణికాల మధ్యనే 1936లోనే 'ప్రేమ విజయం' అనే తొలి సాంఘిక చిత్రం రావడమూ విశేషమే!

1940-50 దశాబ్దం తెలుగు సినిమా వికాసంలో కొంత సాంఘిక రూపం కనిపించినప్పటికీ ఎక్కువ గా జానపద చిత్రాల యుగమనిపిస్తుంది. ఈ పదేళ్ళలో 86 తెలుగు సినిమాలు వచ్చాయి. వీటిలో పది పౌరాణిక చిత్రాలు కూడా వున్నాయి. 'బారిష్టర్ పార్వతీశం', 'బొండాం పెళ్ళి' వంటి సంపూర్ణ హాస్య చిత్రాలూ వచ్చాయి. సుమారు ముప్పయి దాకా సాంఘిక చిత్రాలున్నాయి. వాటిలో ప్రసిద్ధి చెందిన 'ఇల్లాలు', 'చదువుకున్న భార్య', 'జీవన జ్యోతి', 'తల్లి ప్రేమ', 'దేవత', 'ధర్మపత్ని', 'తాసీల్దార్', 'స్వర్గసీమ', 'గృహప్రవేశం', 'ద్రోహి', 'మనదేశం' వంటివి వున్నాయి. మిగిలినవన్నీ జానపద చిత్రాలే. వాటిలో కూడా ప్రజాదరణ పొంది పేరు మోసిన 'మాలతీ మాధవం', 'చంద్రహాస', 'భక్తి...', 'బాలనాగమ్మ', 'చెంచులక్ష్మి', 'సంసార వారది', 'మాయలోకం', 'మాయా మచ్చింద్ర', 'వాల్మీకి', 'నారదనారది', 'ముగ్గురు మర్తాలీలు', 'గొల్లభామ', 'రత్నమాల', 'బాలరాజు', 'వింధ్యరాణి', 'కీలుగుర్రం', 'గుణ సుందరి', 'రక్షరేఖ',

వంటివి వున్నాయి. ఈ దశాబ్దంలో పౌరాణికచిత్రాలతో జానపద చిత్రాలు తీశారు. 1941లో మహాత్మా గాంధీ అనే జాతీయవాద చిత్రం కూడా వచ్చింది. హీరో వర్షిష్ కు ఆద్యులైన అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, ఎస్సీ రామారావు అడుగు పెట్టిన దశాబ్దమిది.

తెలుగు సినిమా వికాసంలో రెండవ దశాబ్దం పౌరాణికాలు సన్నగిల్లి, జానపదాలు ముమ్మరించి, సాంఘిక చిత్రాలు క్రమంగా ఊపిరిపోసుకున్న సమయం. అంతకు మునుపు నట నటులే తాము నటిస్తూ పాట పాడుకునే సద్దతిపోయి నేపథ్యగానం అంటూ ప్రారంభమైన దశాబ్దం ఇది. నేపథ్యగానం ఒక విభాగమైపోయి గాయనీ గాయకులకు వాద్య కళాకారులకు ప్రోత్సాహం, ఉపాధి ఏర్పడడం ఒక మంచి పరిణామం. అయితే ఇది రాను రాను వాద్య మోషగా మారి పాటల్లోని సాహిత్యానికి ప్రాధాన్యం అవసరం లేకపోయిన వెర్రి తనానికి దారి తీయడం చిత్రాల కమర్షియల్ జేషన్ వల్ల వచ్చిన విపరీణామం.

1950-60 వరకు సాగిన పదేళ్ళలో తెలుగు సినిమా వికాసం కథాపరంగాను, సంఖ్యా పరంగాను బాగా విస్తృతమైనది. దాదాపు 230 చిత్రాలు ఆ పదేళ్ళలో విడుదలయ్యాయి. కథాబలం కోసం కృషి సాంఘిక సమస్యలకు సంబంధించిన చిత్రాల కోసం కృషి కుటుంబ గాధా చిత్రాలు తీసే కృషి - ఈ పదేళ్ళలో ముప్పిరిగొంది. ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో చలనచిత్రాల నిర్మాణం గావించిన ఆలోచనలు రావడం, శ్రీ సారధీ స్టూడియోస్ నిర్మాణం, 1959లో హైదరాబాద్ లో తీసిన తొలి చిత్రంగా 'మా యింటి మహాలక్ష్మి' విడుదల; ఈ పదేళ్ళలో సాగిన విశేషాలు. ఈనాటికీ

చెదిరిపోని జ్ఞాపకాలు మిగిల్చిపోయిన నటి సావిత్రి 'సంసారం' చిత్రం ద్వారా ఈ దశాబ్దంలోనే చిత్రరంగంలో ప్రవేశించింది. అప్పట్లోనే కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి తీసిన 'జీవితం' చిత్రం 1950లోనే వచ్చింది. లక్ష్మమ్మ - శ్రీ లక్ష్మమ్మ కథ - రెండూ పోటీ సినిమాల ధోరణి 1950లో సాగి వచ్చింది. బహుకాలం గుర్తుంచు కుంటున్న 'బీదల పాట్లు', 'షాపుకారు', 'దీక్ష', 'పాతాళభైరవి', 'మల్లీశ్వరి', 'సల్లెబూరు', 'పెళ్ళిచేసి చూడు', 'కన్నతల్లి', 'నాయిల్లు', 'పక్కింటి అమ్మాయి', 'పుట్టిల్లు', 'అమర సందేశం', 'చక్రపాణి', 'పెద్ద మనుషులు', 'మాగోపి', 'విప్రనారాయణ', 'అర్ధాంగి', 'దొంగ రాముడు', 'మిస్సమ్మ', 'రోజులు సూరాయి', 'శ్రీకృష్ణ తులాభారం', 'ఇలవేల్పు', 'చిరంజీవులు', 'తెనాలి రామకృష్ణ', 'ముద్దు బిడ్డ', 'పాండురంగ సుహృత్వం', 'మాయాబజార్', 'సువర్ణ సుందరి', 'పెళ్ళినాటి ప్రమాణాలు', 'భూకైలాస్', 'అప్పుచేసి పప్పుకూడు', 'ఇల్లరికం', 'మా యింటి మహాలక్ష్మి', 'సిపాయి కూతురు', 'కుంకుమ రేఖ', 'చివరకు మిగిలేది', 'మహాకవి కాళిదాసు', 'శాంతి నివాసం', 'శ్రీ వెంకటేశ్వర మహాత్మ్యం', 'సహస్ర శిరచ్ఛేద అపూర్వ చింతామణి', వంటి చిత్రాలు రూపొంది తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ ఆర్థికంగానూ, హాస్తికంగానూ నిలబడగలిగింది. అక్కినేని నాగేశ్వరరావు, ఎన్టీరామారావు, జమున, సూర్యకాంతం, శంకరమంచి జానకి, కె. ప్రకాశరావు, గుమ్మడి వెంకటేశ్వరరావు, జగ్గయ్య కె. సత్యనారాయణ వంటి నటీనటులు ప్రజాభిమానం చూరగొనగలిగే బలం పున్న పాత్రలు పోషించడానికి అనువేర్పడిన కాలమిది. చిత్రపరిశ్రమలో వాసి కోసం నిరంతర కృషి జరిగిన

దశాబ్దమిది. సాంకేతికంగా కూడా తెలుగు సినిమా పుంజుకుంది. తెలుగు సినిమా కలర్ యుగం లోకి అడుగు పెట్టాలని నిర్ణయించుకుంటున్న దశాబ్దమిది. సాంకేతికంగా తప్ప కథాపరంగా విదేశీ నాసనలు తెలుగు సినిమాలో ఈ దశాబ్దం నాటికి ప్రవేశించలేదు. ప్రేక్షకులకు వైవిధ్యం బహుళంగా అందించి తెలుగు సినిమా అంటే ఒక ఆకర్షణ సృష్టి అయిన దశాబ్దం. ముప్పయి సంవత్సరాల్లోనే తెలుగు సినిమా అభివృద్ధి పొందినట్లు సంతృప్తి కలిగించిన దశాబ్దమిది.

1960 నుంచి 1970 వరకు తెలుగు సినిమా గౌరవ స్థానం సంపాదించు కుంది. ఆ పదేళ్ళు స్వర్ణయుగమన్న పేరు తెచ్చుకుంది. 'ఇద్దరు మిత్రులు', 'కలసి పుంటే కలదు సుఖం', 'జగదేకవీరుని కథ', 'పెళ్ళికాని పిల్లలు', 'బాటసారి', 'భక్త జయదేవ', 'భార్యాభర్తలు', 'వెలుగు నీడలు', 'ఆత్మ బంధువు', 'ఆరాధన', 'కులగోత్రాలు', 'పదండి ముందుకు', 'భీష్మ', 'మంచి మనసులు', 'మహామంత్రి తిమ్మరుసు', 'అనుబంధాలు', 'ఎదురీత', 'చదువుకున్న అమ్మాయిలు', 'నర్తనశాల', 'పునర్జన్మ', 'బందిపోటు', 'లవకుశ', 'అమరశిల్పి జక్కిన్న', 'ఆత్మబలం', 'డాక్టర్ చక్రవర్తి', 'పూజా ఫలం', 'మంచి మనిషి', 'మూగమనసులు', 'రామదాసు', 'రాముడు-భీముడు', 'వివాహ బంధం', 'అంతస్తులు', 'కీలుబొమ్మలు', 'తేనె మనసులు', 'తోడు-నీడ', 'దేవత', 'పాండవ వనవాసం', 'ప్రేమించి చూడు', 'మనుషులు-మనుతలు', 'వీరాభిమన్య', 'ఆత్మగౌరవం', 'కన్నెమనసులు', 'గూఢచారి 116', 'ఛిలకా గోరింక', 'భక్తపోతన', 'మనసే మందిరం', 'మోహగాళ్యకు మోసగాడు', 'లేత మనసులు', 'శ్రీకృష్ణపాండవీయం', 'ఉమ్మడి కుటుంబం', 'చదరంగం',

'నిర్దోషి', 'పూలరంగడు', 'పెద్దక్కయ్య', 'ప్రాణమిత్రులు', 'మరపురాని కథ', 'మా వదిన', 'రంగుల రాబ్బం', 'రహస్యం', 'సాక్షి', 'సుడిగుండాలు', 'ఉండమ్మా బొట్టు పెడతా', 'గ్రామ దేవతలు', 'చుట్టరికాలు', 'పాల మనసులు', 'మూగజీవులు', 'ఆత్మీయులు', 'ఆదర్శకుటుంబం', 'ఆస్తులు-అంతస్తులు', 'కర్పూర హారతి', 'నిండు హృదయాలు', 'బంగారు పంజరం', 'బుద్ధిమంతుడు', 'మనుషులు మారాలి', 'మూగనోము', 'సప్త స్వరాలు', వంటి ఎన్నెన్నో సినిమాలు వచ్చిన ఈ దశాబ్దంలో బాపు, విశ్వనాథ్, ఆదుర్తి సుబ్బారావు వంటి మంచి దర్శకుల ప్రతిభ ప్రేక్షకులకు తెలిపిన రోజాలవి.

ఇప్పుడు గమనించబోతున్న దశాబ్దం 1970 నుంచి 1980 వరకు. తెలుగు సినిమా రంగంలో విలువలు క్రమంగా తగ్గుతూ, వ్యాపార లక్ష్యాలు వేగంగా పెరుగుతూ ప్రజాభిరుచుల పేరుతో అన్ని రకాల దిగజారుడు విధానాలూ ప్రారంభమైన ఈ దశాబ్దం రాబేయో 1980-1990 దశాబ్దానికి కర్టెన్ రైజర్ వంటిది. బి.ఎన్.రెడ్డి వంటి వారి లక్ష్యా లకు దూరమైన సినిమాలు రూపొందడం - అంతకన్న ఉత్పత్తి కావడం అంటే మంచిది - మొదలైంది. సినిమా కళా రూపం నుంచి పరిశ్రమ రూపంలోకి మారింది. ఆర్ట్ కోసం ఆశ్రయ చెందడం తగ్గి హక్కులు, ఆధిపత్యాల కోసం హంగా మాలు ఎక్కువయ్యాయి: సినిమా ఒక పరిశ్రమ కాబట్టి ట్రేడ్ యూనియనిజం ప్రవేశించింది. స్టంట్ కళాకారులు, మ్యూజిక్ కళాకారులు, జూనియర్ కళా కారులు వంటి విభాగాలకు కొంత భద్రత ఏర్పడింది. ఇది ఒక రకంగా మంచి పరిణామమే అయినప్పటికీ సృజనాత్మక కృషి మరో రకంగా యాంత్రికమై పోయింది. ఈ దశాబ్దంలో చిత్రాల

సంఖ్య ఎక్కువైంది. మంచి ఎక్కువైతే మజ్జిగపలుచనౌతుందన్న సామెత సినీమారంగానికి నర్తించింది. కళకోసం తపన కన్న కాసు కోసం తపన చిత్రాల నిండా కనిపించడం ఆర్డర్ ఆఫ్ ది డే అయింది.

ప్రతి మంచి వెనుక, ఒక చెడు ఏదో నీడలా వుంటుంది. ప్రతి చెడు వెనుకా అలాగే మంచి నడిచి వస్తుంది. తెలుగు సినీమారంగంలో నాణిజ్య దృక్పథం పెరగడం ఒక వంక జరుగుతున్నప్పటికీ సామాజిక స్పృహతో కొన్ని ప్రయోగాలు కొన్ని ప్రమాణాలూ సాధించడానికి ఉద్యమించడం కూడా కనిపిస్తుంది. ఆదికాలం నుంచి ఏ కళా రూపానికి చెడు మీద మంచి విజయం సాధించడమే లక్ష్యం. అయినప్పటికీ అదొక ప్రత్యేక లక్షణంగా దానికొక ప్రత్యేక స్వభావాన్ని ప్రతిష్ఠించి ఉద్యమించడం సినీమారంగంలో 1970-80 దశాబ్దంలో ప్రారంభమైంది. 'నెస్ట్ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాలూ, మార్క్సిస్ట్ మైండెడ్ చిత్రాలు రావడానికి ఈ ఉద్యమం ఊపునిచ్చింది. 'మరో ప్రపంచం', 'రైతే రాజు', 'మట్టిలో మాణిక్యం', 'రైతు బిడ్డ', 'కాలం మారింది', 'స్రజా నాయకుడు', 'మానవుడు-దానవుడు', 'గాంధీ పుట్టిన దేశం', 'తాత మనుమడు', 'దేవుడమ్మ నేనూ-నాదేశం', 'నేరము-శిక్ష', 'మేమూ మనుషులమే', 'అల్లూరి సీతారామరాజు', 'ఓ సీతకథ', 'కోడెనాగు', 'జీవితరంగం', 'నీడలేని ఆడది', 'భూమికోసం', 'సత్యానికి సంకెళ్ళు', 'దేవుడే దిగినస్త్రీ', 'నాకూ స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది', 'బలిసీతం', 'భారతంలో ఒక అమ్మాయి', 'ముత్యాల ముగ్గు', 'లక్షణ రేఖ', 'స్వర్గం-నరకం', 'ఒక దీపం వెలిగింది', 'తూర్పు-పడమర', 'పాడవోయి భారతీయుడా', 'మనిషి రోడ్డున పడ్డాడు', 'మనుషులంతా ఒక్కటే', 'శీలానికి శిక్ష', 'సీతా కళ్యాణం', 'అమరదీపం', 'ఇదెక్కడి

న్యాయం', 'ఊరుమ్మడి బ్రతుకులు', 'ఓ మనిషీ తిరిగి చూడు', 'చిలకమ్మ చెప్పింది', 'చిల్లర దేవుళ్ళు', 'తరం మారింది', 'ముత్యాల పల్లకి', 'స్నేహం', 'అంగడి బొమ్మ', 'కలియుగ స్త్రీ', 'కరుణా మయుడు', 'చలి చీమలు', 'డూడూ బసవన్న', 'నాలాగ ఎందరో', 'పదహారేళ్ళ నయను', 'ప్రాణం శరీరు', 'సునవూరి పాండవులు', 'మరో చరిత్ర', 'శివరంజని', 'కమలమ్మ కమతం', 'కలియుగ మహాభారతం', 'కుక్క-కాయకు చెప్పు దెబ్బ', 'గుప్పెడు మనసు', 'గోరింటాకు', 'ఛాయ', 'తూర్పు వెళ్ళే రైలు', 'నీడ', 'పునాదిరాళ్ళు', మొదలైన చిత్రాలు నచ్చి కొన్ని ఆడినా ఆడక పోయినా తెలుగు సినీమా ఒక కమిటెడ్ సినీమా అనిపించిన దశాబ్ది ఇది.

దాసరి నారాయణరావు, వంశీ, బాలచందర్, చిరంజీవి, రాజేంద్ర ప్రసాద్, కె. రాఘవేంద్రరావు, గోపాలకృష్ణ మొదలైన నవతరం దర్శకులు, తారలు ఈ దశాబ్దంలోనే పరిచయమయ్యారు. చిత్రీకరణలో ఎంత జగుప్పు, వెకిలితనం, అనవసర శృంగారం చోటు చేసుకుంటూ, జనాకర్షణ ఫార్ములాల కోసం తెలుగు సినీమా ముందంజ వేసినప్పటికీ ఆలోచనాత్మకంగా ఈ దశాబ్దంలో అనేక చిత్రాలు వచ్చాయనడానికి ఇంతకు పూర్వం ఉదహరించిన తెలుగు సినీమాలే నిదర్శనం. సాంకేతిక ప్రమాణాలను పెంచుతూ కృషి సాగిన దశాబ్దమిది.

దిగజూరిన యుగంలోనూ మంచి సినీమాలు వచ్చాయి. స్వర్ణయుగంలోనూ దిగజూరుడు తత్వం కొంత కనిపిస్తుంది. ఇది ఒక్కొక్క సినీమా మంచిచెడ్డల బేరీజు కాదు. ఆ దశాబ్ద లక్షణాన్ని ప్రధానంగా ప్రెజెంట్ చేసే హిందూస్తాన్ కనం వంటిది కాబట్టి కొన్ని పేర్ల ప్రస్తావన లేకపోవడం యాదృచ్ఛికం మాత్రమే. తెలుగు సినీమా

చరిత్రలో వినాదాస్పదంగా మారిన కమర్షియల్ యుగం 1980 నుంచి 1990 వరకు. హింస, సెక్స్, వెకిలి హాస్యం విశృంఖలంగా జనాభిమానాన్ని పెడతొవ పట్టించిన యుగమిది. సినీమా నిర్మాణ వ్యయం, హీరోవర్షిఫ్, కథాబలం కాసు బలానికి తలవొగ్గడం ఈ దశాబ్దంలోనే ఎక్కువైంది. దాని ఫలితాలు విపరీత పరిణామాల్ని తెచ్చిపెట్టాయి. 1980 వరకూ పెద్ద పెద్ద తారలతో కూడా యాభై లక్షల్లో తీయదగిన చిత్రం ఈ దశాబ్దంలో కోటికి పడగలేత్తింది. దీనితో సినీమా వ్యాపార రంగం అనుపానులే మారి పోయాయి. భారీతనంతో మెస్మరైజ్ చేయాలనుకునే తత్వం సినీమారంగంలో పెరిగింది. వ్యాపార భ్రమలు అధికం కావడం వల్లను, తెలుగు సినీమారంగం ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహాల వల్ల రాష్ట్రంలోని ప్రజలు ముందుకు రావడం వల్లను, తారలు దర్శకులు, అభిమానులు అభివృద్ధి చెందడం వల్లను, ప్రచార సాధనాలను మునుపటికన్న ఎక్కువగా సినీమారంగం ఉపయోగించుకుంటుండడం వల్లను, తెలుగు సినీమా వాతావరణం రాష్ట్రవ్యాప్తం కావడం వల్లను ప్రజలకు సినీమాకు సాన్నిహిత్యం అవగాహన పెరిగింది. సినీమా విమర్శలూ, సినీమా పరిజ్ఞానం అభివృద్ధి చెందాయి. ఈ దశాబ్దంలోనే తెలుగు సినీమారంగానికి ప్రత్యేకమైన ప్రాంతీయ సెన్సార్ మండలి ఏర్పాటు కావడంతో ఇదివరకు సెన్సారింగ్ వ్యవహారాల మీద ఎక్కువ పరిజ్ఞానం లేని ప్రజలను సెన్సార్ వ్యవస్థ ఉపయోగాలు తెలిశాయి. సెన్సార్ వ్యవస్థను ఉపయోగించుకొని సినీమారంగం తమ చిత్రాల ప్రచారాన్ని సాగించుకొనే అవకాశాలు పెరిగాయి. దానా దీనా సినీమా ప్రజల్లోకి ఎక్కువగా చొచ్చుకు పోయిన దశాబ్దం 1980-90.

'అందాలరాణి' లో ప్రారంభించి 'హై హై నాయక్' లో ముగిసిన ఈ దశాబ్దంలో పెర్మినదగిన చిత్రాలివి - 'అగ్ని సంస్కారం', 'ఆడది గడపదాటితే', 'ఏడంతస్తుల మేడ', 'కుక్క', 'గోపాలరావు గారి అమ్మాయి', 'జాతర', 'డప్పుసాయిగాడు', 'ధర్మం దారితప్పితే', 'నాగమల్లి', 'నిజం', 'పారిజాతం', 'బొమ్మలకొలుపు', 'మా భూమి', 'శంకరాభరణం', మానవుడు - మహనీయుడు', 'మూగకు మాటాస్తే', 'యువతరం కదిలింది', 'రాజాధిరాజు', 'పంశుక్షం', 'సన్నాయి అప్పన్న', 'సమాధి కడుతున్నాం, చందాలివ్వండి', 'సిరిమల్లె నవ్వింది', 'అంతం కాదిది ఆరంభం', 'అమావాస్య చంద్రుడు', 'ఆకలి రాజ్యం', 'ఊరికిచ్చిన మాట', 'ఎర్రమల్లెలు', 'చెట్టానికి కళ్ళులేవు', 'జేగంటలు', 'డబ్బు డబ్బు డబ్బు', 'తొలి కోడి కూసింది', 'పాలు నీళ్ళు', 'సురో కురుక్షేత్రం', 'రాధా కల్యాణం', 'ఇంట్లో రామయ్య, వీధిలో కృష్ణయ్య', 'ఈ చరిత్ర ఏ సిరాతో', 'ఏకలవ్య', 'ఓ ఆడది ఓ మగాడు', 'జగన్నాథ రథచక్రాలు', 'ధర్మనక్షత్ర', 'నాదేశం', 'పూలపల్లకి', 'మంచుపల్లకి', 'విప్లవ శంఖం', 'శుభలేఖ', 'సుబ్బారావుకి కోసం నచ్చింది', 'అభిలాష', 'ఆంధ్రకేసరి', 'ఈ పిల్లకు పెళ్ళవుతుందా?', 'ఎం.ఎల్.ఎ. ఏడు కొండలు', 'కీర్తి-కాంత-కనకం', 'కుంకుమ తిలకం', 'గ్రహణం విడిచింది', 'పోలీసు వెంకటస్వామి', 'బహుదూరపు బాటసారి', 'రెండు జళ్ళ సీత', 'సాగర సంగమం', 'ఈ చరిత్ర ఇంకెన్నాళ్ళు?', 'ఐడగంటలు', 'తెల్లగులాబీలు', 'ముఖ్యమంత్రి', 'మెరుపుడాడే', 'శ్రీవారికి ప్రేమలేఖ', 'స్వాతి', 'ఓటుకు విలువీయండి', 'ఔర్రో', 'దేశంలో దొంగలు పడ్డారు', 'అనాదిగా ఆడది', 'అర్ధరాత్రి సుతంత్రం', 'కాషోరా', 'చాణక్య శపథం', 'పూజకు పనికిరాని పువ్వు', 'శ్రావణ మేఘాలు', 'శ్రీదత్త దర్శనం', 'సిరివెన్నెల', 'నవంతి',

'స్వాతిముత్యం', 'ఇదా స్రసంచం', 'గాంధీ నగర్ రెండో వీధి', 'దయామయుడు', 'పడమటి సంద్యాసాగం', 'పసువాడి ప్రాణం', 'పుష్పక విమానం', 'ఆగష్టు 15 రాత్రి', 'కనకమహాలక్ష్మి రికార్డింగ్ డాన్స్ బ్రూస్', 'కాంచన సీత', 'జానకి రాముడు', 'వివాహభోజనంబు', 'నవ్వర్లకమలం', 'ముత్యమంత ముద్దు', 'జీవన పోరాటం', 'సూత్రధారులు', వంటి చిత్రాలు వచ్చిన దశాబ్దం కూడా ఇదే. తెలుగు సినిమా రంగంలో విలువల దృష్టి ఇదిక్షణయుగానికి అనిపించినప్పటికీ ఇన్ని మంచి చిత్రాల రావడంకూడా ఆనందించవలసిన విషయం.

జంధ్యాల, పి.ఎన్. రామారావు, క్రాంతి కుమార్ వంటి దర్శకుల యుగం కూడా ఇదే. కీ.కె. వేణుకొండ సత్యనారాయణ, పరుచూరి బ్రదర్స్ మంచి చిత్రాలందించిన యుగం కూడా ఇదే.

అయితే డబ్బు సంపాదన మీద దృష్టి కేంద్రీకరించి నిర్మాతలు, దర్శకులు, తారలు ఎవరి ప్రాబల్యం కోసం వారు ప్రేక్షకుల్ని దిగజార్చారు. చెత్త చిత్రాలు తప్ప మంచి చిత్రాలు బాక్సాఫీస్ విజయం సాందలేవనే భ్రమను నిజం చెయ్యడానికి అన్ని విధాలా వ్యాపారపరమైన అక్రమాలు ప్రారంభమైన దశాబ్దం 1980-90. ఈ దశాబ్దం తెలుగు సినిమాకు చేసిన చెడు ప్రభావం 1990 నుంచి నాలుగేళ్ళపాటు కొనసాగింది. 1990 నుంచి కొత్త దశాబ్దం మొదలైంది. వచ్చిన సినిమాలన్నీ అందరి దృష్టి పథంలోనూ ఇంకా మెదులుతూనే వున్నాయి.

ఈ దశాబ్దం మొదటి మూడేళ్ళు చిత్ర పరిశ్రమ ఘోరమైన వైఫల్యాలను ఎదుర్కొంది. ప్రతిఏడూ వ్యాపార మాంద్యం ఎదురవుతూనే వచ్చింది. భారీ బడ్జెట్ సినిమాల పేరుతో మంచి విలువల్ని నష్టపెట్టే కలిపిన చిత్ర పరిశ్రమ వ్యాపార తత్వానికి పరాకాష్ట ఈ మూడేళ్ళలో

సంభవించింది. ప్రభుత్వం చిత్ర పరిశ్రమ మనుగడ కోసం, మంచి సినిమాలకు ప్రోత్సాహం కోసం ఎన్నెన్నో సదుపాయాలు, రాయితీలు కల్పించినప్పటికీ పరిశ్రమ కోలుకోలేనంత అపకారం 1980-90 దశాబ్దం వల్ల కలిగింది. గడచిన మూడేళ్ళలో పరిశ్రమ తల తిరిగిపోయే బంతటి వరాజయ వరిణామాల సంతభవించాయి. భారీ చిత్రాలూ దెబ్బ తిన్నాయి. మంచి ప్రయోగాలూ దెబ్బ తిన్నాయి. చిన్న చిత్రాలూ దెబ్బ తిన్నాయి. ప్రభుత్వ సహాయాన్ని రాయితీని దుర్వినియోగపరుచుకొన్నానెన్నో నుంచి బైటపడాలని పరిశ్రమ ప్రయత్నం చేసింది.

1980 నుంచి తెలుగు సినిమా వికాసంలో ఇతివృత్తాల విషయంలో, నిర్మాణ పద్ధతుల విషయంలో, రచనల విషయంలో, సంగీతం విషయంలో, ప్రతిఫలాల విషయంలో, విదేశీ చిత్రాల ప్రభావం విషయంలో యాంత్రిక సాంకేతిక ప్రగతి విషయంలో ముస్వరాలు వినిపించడం తగ్గి అపస్వరాలే వినిపించాయి. విలువలతో ప్రజల్ని మెప్పించడం తగ్గి వలువలు విప్పి చూపించి, ద్వంద్వార్థాల సంభాషణలపైనే మక్కువ పెంచి, శాడ్యూక్, హింసా ప్రవృత్తిని, నేర ప్రవృత్తిని, రాజకీయ అవినీతిని, చీల్చి చెండాడుతున్నట్లు కనిపించినా వాటినే అమాయక ప్రజల్లోకి ఇంజెక్ట్ చేసే సినిమాలు విపరీతంగా వచ్చాయి. ప్రజలు చూసి మనకు డబ్బివ్వాలన్న గమనిక పోయి ప్రజలు చూసేట్లు ఎలా చేసి డబ్బు సంపాదించాలా అన్న ధ్యాస ఎక్కువై తెలుగు సినిమా కీర్తి సతాకం అవనతమైన యుగం - 1994 నుంచి గత చరిత్ర లానే ఆశువుడుతోంది. అయినా వేచి చూడాలి.

• • •

తెలుగు గడ్డపై - తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ

తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ అనేక సమస్యలలో సతమతమవుతూ కాలం గడుపుకుంటూ వస్తోంది. తెలుగు భూభాగంపై తెలుగు సినిమా నిర్మాణం అన్న విషయానికి కార్యరూపంలో, రూపకల్పన జరిగి దాదాపు ముప్ప యేళ్ళు కావస్తోంది. అయినా ఇప్పటికీ చాలావరకు అది నిర్మాతల్లో ఉన్న అనిశ్చిత ధోరణి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదోవిధంగా రకరకాల ప్రోత్సాహకాలను ఇవ్వడమే కాకుండా, మొత్తం దేశంలో ఏ చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఎరగనంతగా - సబ్సిడీల రూపేణా కూడా అనేక రాయితీలు ఇవ్వడమే కాకుండా మద్రాసు నుండి ఇతర ప్రాంతాల నుంచి తరలివచ్చే చలనచిత్ర పరిశ్రమల వారికి, ఇళ్ళ స్థలాలు నంటి సదుపాయాలను ఇవ్వడమే కాకుండా - ఇన్ ప్రాప్టక్చర్ కి కూడా .. రుణ సౌకర్యం. నిర్మాణానికి స్థలాలు కూడా కేటాయిస్తూ వస్తోంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం.

చలనచిత్ర పరిశ్రమలకు కావలసిన మౌలిక సదుపాయాల్లో దాదాపు అన్ని వచ్చినా ఎటు తిరిగి రికార్డింగ్, రి రికార్డింగ్ కి కోసం పాటల్లో అనవసరమైన లొకేషన్ల కోసం, మద్రాసు, ఇతర ప్రాంతాలకు వెళ్ళడానికిగాను ప్రభుత్వం చిత్రం మొత్తం నిడివిలో 20 శాతాన్ని కేటాయించి అనుమతించినా, చిత్ర నిర్మాణంలో కొంత మద్రాసులో జరుగు తోందన్న అసభ్యత ఇంకా వినపడుతూ వస్తుంది. హైదరాబాద్ లో త్వరలో ' బహుశా ఉగాది కల్లా - రికార్డింగ్,

గుడిపూడి శ్రీ హరి

రికార్డింగ్ స్టూడియోలు పూర్తయి పని ప్రారంభిస్తాయి. దానిక్కావలసిన రుణ సదుపాయాన్ని, రాష్ట్ర చలన చిత్రాభివృద్ధి సంస్థ కలుగ చేసింది. అని కూడా పనిని ప్రారంభించిన తర్వాత, సంగీత వాయిద్యా శ్వని ఇక్కడ, సినిమా స్థాయికి తగ్గంతగా వారిని తయారు చేయించు కోవలసి వస్తుంది. ఈ విషయంలో, మద్రాసులో వున్న వారి సహాయం తీసుకోవాలని చలనచిత్ర పరిశ్రమ ఆలోచిస్తోంది.

చలనచిత్రాలు పుంజుతు పుంజుతు గా వస్తున్నా, నాణ్యత గల నుంచి చిత్రాలకి ఇప్పుడు కొరత ఏర్పడింది. త్వరగా డబ్బు చేసుకునే ధోరణి తప్ప, సబ్సిడీలు, డబ్బు రాయితీల రూపంలో ప్రభుత్వం అందించే 'ప్రజల డబ్బు'కి, చలన చిత్ర నిర్మాతలు బాధ్యత సహించాల్సిన దృష్ట్యా - ఈ అశ్లిలతలనీ, హింసలనీ అరికట్టడానికి గాను, ప్రభుత్వమే చొరవ తీసుకుని - 'నుంచి చిత్రాలకే సబ్సిడీ' ఇస్తామనడం ఒక మార్గదర్శక చర్య. ఈ విషయంలో ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కోట్ల విజయ భాస్కర రెడ్డి గారు ముందడుగునీ ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం వరకు ముదానహస్తైన విషయం. 1993 జూన్ మాసం నుంచి నిర్మిస్తున్న చిత్రాలకి ఇది వర్తిస్తుంది. ప్రభుత్వం త్వరలో నియమించబోయే నుంచి సినిమా కమిటీ సభ్యులు దీన్ని నిర్ణయిస్తారు. ఇదొక నుంచి నిర్ణయం, పరిశ్రమ వారు కూడా జైలుస్తే నుంచి సినిమాగా గుర్తించినబిడ్డ మొత్తాన్ని కనీసం

పది లక్షల రూపాయల దాకా పెంచితే బాగుండగలదని అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

ఈ రోజున తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ దాదాపు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పాతుకు పోయినట్టేనవి. ఈ రాయితీలు ఎత్తివేసిన రోజున, మళ్ళీ కొందరు, అను మకాం మద్రాసుకు మార్చి అక్కడే చిత్ర నిర్మాణం సాగిస్తానన్న అనుమానం కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

నిజానికి, చలనచిత్ర పరిశ్రామిక ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎంతో అనునైన ప్రదేశమని ఎప్పుడో గుర్తించారు. ఆంధ్ర ప్రాంతాలో, ముఖ్యంగా కోస్తా తీరంలో ఈ సినిమా ప్రిక్టివిటీ ఎక్కువగా వుండేది. అప్పటి ఉమ్మడి రాష్ట్రానికి మద్రాసు ముఖ్యపట్టణం అనడం, ఈ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలోనే, తమిళ, కన్నడ, మళయాళ భాషా ప్రాంతాలు కూడా కలిగి వుండడంతో - మద్రాసులోనే చలన చిత్ర నిర్మాణం పుంజుకుంది. అంతేకాక దక్షిణ భారత చలన చిత్ర పరిశ్రమలో సైతం ఆకాలంలో కూడా ముందు పరుసలో వున్న వారు తెలుగు వారే కావడం విశేషం. చాలామంది కోస్తా ప్రాంతం నుంచి చిత్ర నిర్మాణం కోసం తరలివెళ్ళి, స్టూడియోలు నిర్మించి, చలన చిత్ర రంగానికి ప్రాణం పోసిన వారే. తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ వున్నాది, ఎక్కడ పడ్డా, బాగా గట్టిగా పడింది. అందుకే, ఈనాటికే, దేశంలో ప్రధమ స్థానంలో వున్న హిందీ చలన చిత్ర పరిశ్రమకు ధీటుగా మువ్వనేనా అంటూ పోటీపడుతుంది. రాసిలోను, వాసిలోనే

కూడా తెలుగుకే కాకుండా, దక్షిణ భారత చలనచిత్ర సరిశ్రమకు ఆది వ్యక్తిగా చెప్పుకుంటున్న వ్యక్తి - రఘుపతి వెంకయ్య. తెలుగు చలనచిత్ర సీతామహాడుగా ఆయన పేరిట రాష్ట్ర ప్రభుత్వం - ఓ బహుమతి కూడా ఏర్పాటు చేసి, ఏటా ఇస్తున్న సంగతి విదితమే. ఆయన కొడుకు ప్రకాష్, ఆవరసలోనే సచ్చినవారు, వారికి శిష్యురికం చేసిన సి. పుల్లయ్యలు ముగ్గురూ కూడా సాంకేతికపరంగా ఎంతో కృషి చేసినవారు. తెలుగు చలనచిత్ర భవనానికి వరుసగా నూనాదులు వేస్తూ వచ్చినవారు. మద్రాసులో ఈనాటికి రఘుపతి వెంకయ్య నిర్మించిన థియేటర్లు స్టూడియోల గురించి చెప్పుకుంటారు. 1909, 1914ల సుధ్య 'గెయిట్', 'క్రేన్' థియేటర్లు నిర్మించిన వెంకయ్య ఆయన కొడుకు ప్రకాష్ దర్శక, నిర్మాత చలనచిత్ర పారిశ్రామిక కేంద్ర కూడా. లండన్, హాలీవుడ్ లకి వెళ్ళి, సీసెల బీడి మిల్ వంటి అగ్రశ్రేణి దర్శకుల వద్ద సనిచేసిన ప్రకాష్ తండ్రి పునాది మీద చలనచిత్ర అంతస్తులు నిర్మించి ప్రారంభించాడు. మూకీయుగంలో మొదటి మూకీ చిత్రం 'భీష్మ ప్రతిజ్ఞ'. అది ప్రకాష్ దే. ప్రకాష్ భీష్మడిగా నటించడం విశేషం. మిస్ పెగ్గీ కేసెల్లు అనే ఆంగ్ల ననిత గంగగా నటించింది.

ఇదిలావుండగా, మద్రాసుకు దూరంగా తెలుగు గడ్డ నడిబొడ్డున - జాతీయవాది మద్దూరి అన్నపూర్ణయ్య శిష్యుడైన సి. పుల్లయ్య గురువుగారి జాతీయతా దృక్పథంతో, కాంగ్రెస్ లో చేరడానికి, బొంబాయి వేళ్ళి, సినిమా పరిశ్రమలో చేరడం ఓమలుపు. అక్కడ ఆనాటి ప్రక్రియల్లో మెళుకువలు

నేర్చుకుని ఓ కెమెరా ముడి ఫీలింగ్ వెంటతెచ్చుకుని, పుల్లయ్య గారు కాకినాడ వచ్చి కొని ప్రయోగాలు చేశారు. 'భక్త మార్కిండేయ' అనే మూకీ, తెలుగు గడ్డ మీద తీసిన మొదటి సినిమా పుల్లయ్య గారు యముడుగా, మద్దూరి బుచ్చన్న శాస్త్రి మృకండ మహర్షిగా నటించారు. 1925లో తీసిన సినిమా ఇది. ఈ సినిమా నిర్మాణంలోని సాంకేతిక విలువల గురించి, చెప్పుకునేవారు. కెమెరానే మరోరకంగా ఉపయోగించి, పెట్ల మాగ్ని. లైటు సాయంతో ప్రింట్లు వేసుకోవడం తన వద్దవున్న ఓపెన్ హట్టర్ ప్రాజెక్టర్ సాయంతో సినిమాని ఓ గోడమీద ప్రదర్శించడం, ఇవన్నీ చిత్ర విచిత్ర సంఘటనలు. గోడనే సినిమా తెరగా వాడిన థియేటర్ గురించి ఇప్పటికే చెప్పుకుంటారు. మరోపక్క - పుల్లయ్య గారు - రఘుపతి వెంకటయ్య గారి స్టూడియోల్లో తీసిన, నందినార్, గజేంద్ర మోక్షం, భీష్మ ప్రతిజ్ఞ వంటి చిత్రాల్లో నటిస్తూ వచ్చారు కూడా. పుల్లయ్య గారికి ఆయన గురువు, రఘుపతి క్రాష్ ఓ ప్రాజెక్టర్, ఇచ్చి, ఆంధ్రదేశం నలు మూలలా ప్రదర్శనలు ఏర్పాటు చేయించారు. నాలుగు తాటి దూలాలు పాతి, వెదురు కర్రలు కట్టి, సైను గుడ్డలు తగిలించి, మూగ చిత్రాలకు వ్యాఖ్యానాన్ని జోడించి, వాటికి గేయాలు కల్పించి రంగు బద్దాల్లో సైతం ప్రాజెక్టు చేసేవారు. ఈ 'మూగ' చిత్రాలకు వ్యాఖ్యానాన్ని వాణిల కాళ్ళకూ సదాశివరావు, కస్తూరి శివరావు వంటి వారు కారు. 1930 ప్రాంతాల్లో ఆంధ్రదేశంలో బియ్యపు మిల్లులు పెరగడంతో అయిలంజన్లు వచ్చి, విద్యుచ్ఛక్తి ఉత్పాదక ప్రారంభమైంది. కార్పొరేట్ లైట్లు, గాసు లైట్లు పోయి,

ఆరుగ్నలైట్లు వచ్చాయి.

టూకీయుగం 1931లో ఆర్టేషి 'ఆలం ఆరా'లో ప్రారంభమైంది. అదే సమయంలో ఇక్కడ తెలుగు రంగంలో హెచ్.యం. రెడ్డి గారు 'భక్త ప్రహ్లాద' తీశారు. సుచిలీవల్నానికి చెందిన పి.వి.దాస్, - 1934లో సీతాకల్యాణం నిర్మించాడు. అవి భారతదేశ స్వాతంత్ర్య సమరం జరుగుతున్న రోజులు. సాంఘిక సమస్యలతో అంతర్గతంగా జాతీయతా భావాన్ని పెట్టి చిత్రాలు నిర్మించేవారు. ఆ వరసలోనే వృత్తి పేరిట నాగేశ్వరావు 'నేను విజయం' హెచ్.యం.రెడ్డి 'గృహలక్ష్మి' ఇంకా సి.పుల్లయ్య, గూడవల్లి రామబ్రహ్మం, కె.ఎ.రెడ్డి, బి.యస్.రెడ్డి, ఐ.వి.రావు ఇంకా అనేకమంది దర్శకులు చిత్రాలు తీస్తున్న రోజులు. తెలుగు వారంతా అక్కడ వుండడంతో తెలుగు చలనచిత్ర సరిశ్రమ అక్కడే స్థిరపడుతూ వచ్చింది. అయితే అదే సమయంలో నిడమర్తి రాజమహేంద్రవరంలో దుర్గా సినీ టౌన్ పేరిట ఓ స్టూడియో నిర్మించడం జరిగింది. అదే స్టూడియోలో 20వేల అడుగుల 'సంపూర్ణ రామాయణం' నిర్మించారు. పుష్పవల్లి కోడేరు రాజు వంటి ప్రముఖులు నటించారు. అదే సమయంలో విశాఖపట్నంలో ఆంధ్రా సవిహోన్ పేరిట మరో స్టూడియో నిర్మాణం జరిగింది. 'భక్త జయదేవ్' చిత్రం తీశారక్కడ. రెండు చింతల సురభి కమలాబాయి ముఖ్య తారాగణం. సరైన టెక్నిషియన్లు కాక, ఆర్థిక స్థామిత లేని ఈ స్టూడియోలు కాలక్రమేణా మూత పడ్డాయి. ఆర్థిక స్థామిత వున్న కొత్తవారు, మద్రాసు తరలడం ప్రారంభించి అక్కడ నిర్మాణం ప్రారంభించారు. పి.వి. దాస్ తర్వాత, మీర్జాపురం రాజా శోభనాచలం

స్వాడియో 1941లో నిర్మించాడు. స్టార్ కంబైన్సు, వాహని, భరణి, రోహిణి - ఇట్లా స్వాడియోలు వెలుస్తూ వచ్చా యక్కడ.

హైద్రాబాద్ లో, నిజాం సహకారం తో థీరేన్ గంగూ స్వాడియో నిర్మాణం ప్రారంభించి షార్టు ఫిలింస్ తీశాడు. 1945, 47 ప్రాంతాల్లో అంబర్ సేటల్ మహబీర్ సింగ్ ఉన్నాయి. హైద్రాబాద్ ఫిలిం స్వాడియో నిర్మించి ఉన్నా సేనిమా తీశాడు. అవి కూడా ఆర్థిక కారణాల వల్ల మూసుకు పోయాయి. తిరిగి వాళ్ళు హైద్రాబాద్ లో స్వాడియో నిర్మాణం గురించి గాని, తెలుగు చిత్రాలు తీయడం గురించి గాని, ఆలోచన వచ్చింది 'రోజులు మారాయి' 1955లో. హైద్రాబాద్ లో వందరోజులు పండగ జరుపుకున్నప్పుడు వంద రోజులు నైజాం ఏరియాలో ఆడిన మొదటి చిత్రం అది. స్వాడియో నిర్మించాలన్న ఆకాంక్షతో సారథీ ఫిలింస్ సైవేట్ లిమిటెడ్ సంస్థ వారు అమీర్ సేటల్ స్వంత స్వాడియో నిర్మాణం ప్రారంభించారు.

బూర్గుల రామకృష్ణారావు మంత్రిపర్గంలో రెవెన్యూ మంత్రిగా పనిచేసిన రంగారెడ్డి గారు ఈ స్వాడియో నిర్మాణానికి స్ఫూర్తినిచ్చారు. ఈయన చెన్నారెడ్డి గారి మామగారు. ఈ సారథీ స్వాడియోస్ దేశం నలుమూలల నుంచి, సాంకేతిక నిపుణులని తీసుకొచ్చి, నియమించారు. ఇప్పటిలాగే అప్పుడు కూడా సమస్య - మద్రాసులో పాతుకు పోయిన, నటి నటులని దర్శకులని హైద్రాబాద్ కు రప్పించడం. 1962లో ముడిఫిలిం కొరత వల్ల, మద్రాసులో కొన్ని స్వాడియోలు మూతపడ్డంతో, కొందరు నిర్మాతల దృష్టి హైద్రాబాద్ పైకి మళ్ళింది. దుక్కి-పాటి మధుసూధన

రావు గారు 'చదువుకున్న అమ్మాయి' తీశారు. ఆ తర్వాత పి.వి.పి. సంస్థ ఎ.వి. సుబ్బారావు గారు, జగసతి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు, పద్మశ్రీ ఫిలింస్ పి. పుల్లయ్య, బాబూ మూవీస్ ఆదుర్తి సుబ్బారావు తదితరులు ఇక్కడ చిత్ర నిర్మాణం ప్రారంభించారు.

మద్రాసులో చిత్ర నిర్మాణానికి, హైద్రాబాద్ లో చిత్ర నిర్మాణానికి, ఖర్చులతోడ 75 నేల రూపాయల తేడా వస్తోందంటే సంజీవరెడ్డి ప్రభుత్వం ఆ తర్వాత కూడా ఆలోచించి 1963 లో ఒక కమిటీ నేపి 50 నేల రూపాయలు సబ్సిడీగా ఇవ్వాలని నిర్ణయించడంతో సబ్సిడీ యుగం ప్రారంభమైంది. బ్రహ్మానందరెడ్డి ముఖ్య మంత్రిత్వం సహాయంతో చలనచిత్ర పరిశ్రమ ఇంకా పుంజుకొని 'బ్రహ్మానందచిత్రలలి' పేరిట చలన చిత్ర నిర్మాణ కాంప్లెక్స్ కట్ నిర్మించ ప్రారంభించారు. తెలంగాణా ప్రత్యేక తెలంగాణా ఉద్యమ ప్రభావంతో అది వెనక వడింది. అప్పుడు ఎన్టీరామారావు, ఎల్వీ ప్రసాద్ లు ప్రారంభించిన భారీ నిర్మాణాలు కూడా ఐరన్ ఫ్రెంచర్ల దగ్గరే ఆగిపోయాయి. ఆ తర్వాత ప్రత్యేక ఆంధ్ర ఉద్యమ ప్రభావం వల్లకూడా పరిశ్రమ ప్రగతి పోరాటంలో పడింది. మళ్ళీ పుంజుకొన్నది. కెంగళాపు హయాంలో, అప్పుడే అన్నపూర్ణ స్వాడియో, రామకృష్ణ స్వాడియో, భాగ్యనగర్ స్వాడియోలు రావడం, సుదర్శన్ మూవీ లోన్ అనే పాత స్వాడియోకి రివేల్స్ చేయడం, సారథీ స్వాడియో మళ్ళీ ముందంజ వేయడం జరిగింది. 1975 ఫిబ్రవరి 26న కెంగళాపు గారు, మద్రాసులో చలనచిత్ర ప్రముఖులతో ఓ సమావేశం జరిపి త్వరిత

నిర్ణయాలు తీసుకొని వినోదపు సన్నులు 7 శాతాన్ని చలనచిత్రపరిశ్రమ భిన్నపద్ధికి ఇవ్వాలని నిర్ణయించి, రాష్ట్ర చలనచిత్ర పరిశ్రమాభివృద్ధి సంస్థ ఏర్పాటు చేశారు. సబ్సిడీ మొత్తాన్ని బడ్జెటరీ సాయంల సంపించటం కూడా జరిగింది. ఆ తర్వాత వచ్చిన చెన్నారెడ్డి హయాంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ చలనచిత్ర కాణాజ్యమండలి ఏర్పాటు జరిగింది. మూడు కమిటీలు నేపి ఆయన, చలనచిత్ర పరిశ్రమాభివృద్ధికి మార్గాలు అడగడం, వాళ్ళ రిపోర్టులు ఇప్పడం జరిగింది. గృహసంతులకోసం గృహనిర్మాణ సహకార సంస్థ ప్రారంభించారు.

ఆ తర్వాత కొంత కాలానికి, ఎన్టీ రామారావు నేతృత్వంలో, తెలుగు దేశం పార్టీ ప్రభుత్వం వచ్చిందా తర్వాత, 'క్లాబ్' విధానాన్ని సన్నుల సమూహంలో పెట్టడంతో, ఈ పద్ధతి, అనర్థాలనకి దారితీసి - అనాదిగా వున్న సంపాదక పద్ధతులు మారిపోయి, బయ్యరల్ల రావడం ప్రారంభించారు. పరిశ్రమ రకరకాల ఇబ్బం దులకు గురికావడం ప్రారంభించింది.

మళ్ళీ తిరిగి కోట్లాది విజయ భాస్కరరెడ్డి గారి ఇప్పటి హయాంలోని, తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ ముందడుగు వేస్తోంది. ఇక్కడ కొరతగా వున్న రికార్డింగ్ రికార్డింగ్ స్వాడియోల నిర్మాణానికి ఆర్థిక సహాయం చెయ్యడం, సబ్సిడీ సామూహిని చెల్లించడంతో పాటు, మంచి సేనిమాటకి ప్రోత్సాహించిన వాటిని ఏర్పి, ఎక్కువ సబ్సిడీ మొత్తం ఇచ్చే ఏర్పాట్లు జరుగు తున్నాయి. ఆవిధంగా ప్రస్తుతం వున్న స్లాబ్ విధానం లోని, చిన్న, పెద్ద చిత్రాల తేడా, వాటిని అనుసరించిన బాహ్య విధానాన్ని మార్చే సూచనలు కనపడు తున్నాయి.

శ్రేయో భావ ఉ గాది

డా॥ జె. బాపురెడ్డి

రమ్మన్న వద్దన్నా
వస్తుంది ఉగాది
తమ్మన్న వద్దన్నా
తెస్తుంది ఆశం వసంతాన్ని-
మోడునారిన చెల్లుగుండెల్లో
వైలన్యం లరిపోలేదు
ఎండిపోయే గాలి గొంతుల్లో
ఆవేశం రాలిపోలేదు
పగిలిపోయిన ఘాతకడవలోని
పాయసం
క్రొత్తకుండలో కూడా ఉంది అంటూ
నిత్యసత్యాలనూ, నిగూఢ తత్వాలనూ
రంగరిస్తూ వచ్చింది ఉగాది.
రమ్మన్న వద్దన్నా వస్తుంది ఉగాది-
రాళ్లల్లో చిక్కుకున్న శిల్పాలు
బయటపడే కేటుకు తెలుసుకుందట
బీజంలో పడిపోయిన భూజం
గడ్డెక్కే గుట్టు కనుక్కొందట
పేదరికాన్ని పిండిపోస్తున్న
(దో) పిడికిరిని
చిత్తుచేసే సత్తు తనకుంచట
దురాశానాగసర్పాల
నల్లతలల ఘోరాల్లో దాగిన
విలువలేని రత్నాల నిలువల్ని
వెలికితీసే విద్య నేర్చుకుందట
మరి, ఈ ఉగాది
మామూలు పచ్చడి పండుగ కాదట
శైశవ పాశవశక్తులకు

చరమగీతం పాడే వైత్రోదయమట-
అరణ్యంలో అల్లాడే అజ్ఞాత వసంతాన్ని
జనారణ్యంలోకి రమ్మంటూంది
గట్లమీద కాదు
ఓట్ల చెట్ల మీద కూర్చుని
మార్పు గీతాలల్లుమంటూంది
కొండల్లో కాదు
ప్రజల గుండెల్లో పాడుమంటూంది
తుపాకి గుండ్ల నెత్తురు పాటల్లోని
త్రుప్పు పట్టిన విదేశిబాణీలతో
విసిగిపోతున్న స్వదేశానికి
శాంతి విప్లవం ఇమ్మంటూంది-
అవును, ఆశావాది, ఆలోచనవాది ఈ ఉగాది
శ్రీ ముఖంనుంచి వెలువడే
శ్రేయోభావ వైత్రం ఈ ఉగాది
అందుకే, ఈ వాణి భాషలో, భావంలో
సహ్యజాత పరిమళాలు గుబాళిస్తున్నాయి
మానవ చరిత్ర గతినే మార్చే
విజ్ఞాన వేదనావాలు వినిపిస్తున్నాయి
ఈ ఉగాది మోసుకొచ్చింది
భయం కాదు-అభయం
ఈ ఉగాది ప్రబోధించేది
సిద్ధాంతబుద్ధికాదు, త్రికరణశుద్ధి
చిలుక పలుకులు కాదు-స్వేచ్ఛాలోచనాశక్తి
ఇజాలు కాదు, బ్రతుకునిజాలు
సంహరణం కాదు, సంస్కరణం
మరణం కాదు-మార్పు

ఆంధ్రదేశములో నాట్యకళా వికాసము

క్రీస్తుశకము ప్రారంభ కాలమునకే దక్షిణాంధ్రముందు చక్కని నాట్య స్వరూప ఏర్పడి ఉన్నదని చెప్పవచ్చును. నాడు బారతదేశమున సుప్రసిద్ధ నాట్య స్వరూప నెలకొన్న ప్రాంతములలో ఆంధ్రదేశ మొకటిగా నాట్య శాస్త్రమును బట్టి స్పష్టముగా చెప్పవచ్చును. నాట్య శాస్త్రమును భరతముని క్రీస్తుశకము ప్రారంభ కాలములో రచించాడని ప్రతీతి. ఈ గ్రంథమునందు ప్రకృత విసరణ అధ్యాయములో ఆంధ్రులు దాక్షిణాత్య ప్రస్ఫుత్తికి చెందిన వారనియు, దాక్షిణాత్యులు బహుపుత్ర - గీత - నాట్య లలితాభినయ ప్రయులనియు భరతుడు పేర్కొన్నాడు. పై విషయమును బట్టి క్రీ.శ. మొదటి శతాబ్దము నాటికే ఆంధ్రులు లలిత కళల విషయంలో నింత అభిప్రయి సాధించారని విషయం స్పష్టమైతోంది.

ఆంధ్రదేశంలోని నాట్యకళా భస్మవ్యమును గూర్చి బౌద్ధ శైలాలైన అసురాసతి, నాగార్జునకొండ, గోలి, మంటశాల, జగ్గయ్యపేటలలోని శిల్పాల ద్వారా తెలుసుకోవచ్చును. ఆంధ్ర దేశములో క్రీ.శ. ఆరంభం నుండి 15వ శతాబ్దం వరకు పరిపాలించిన రాజులందరూ లలిత కళల అభివృద్ధికి అగ్రతాంబూం మిచ్చారనటానికి వారి వారి కాలములలో రచించబడిన ఆ కాలము నాటి నాట్య గ్రంథాలు నేటికీ ఆధారాలుగా నిలిచి ఉన్నాయి. నాట్యశాస్త్రము తరువాత నాట్యమునకు సంబంధించి రచించబడిన మరొక మహత్తర గ్రంథము అభినయ దర్పణము. ఈ గ్రంథము క్రీ.శ. 3వ శతాబ్దములో రచించబడినది చరిత్రకారుల అభిప్రాయము. ఈ గ్రంథ ప్రతులన్నీ

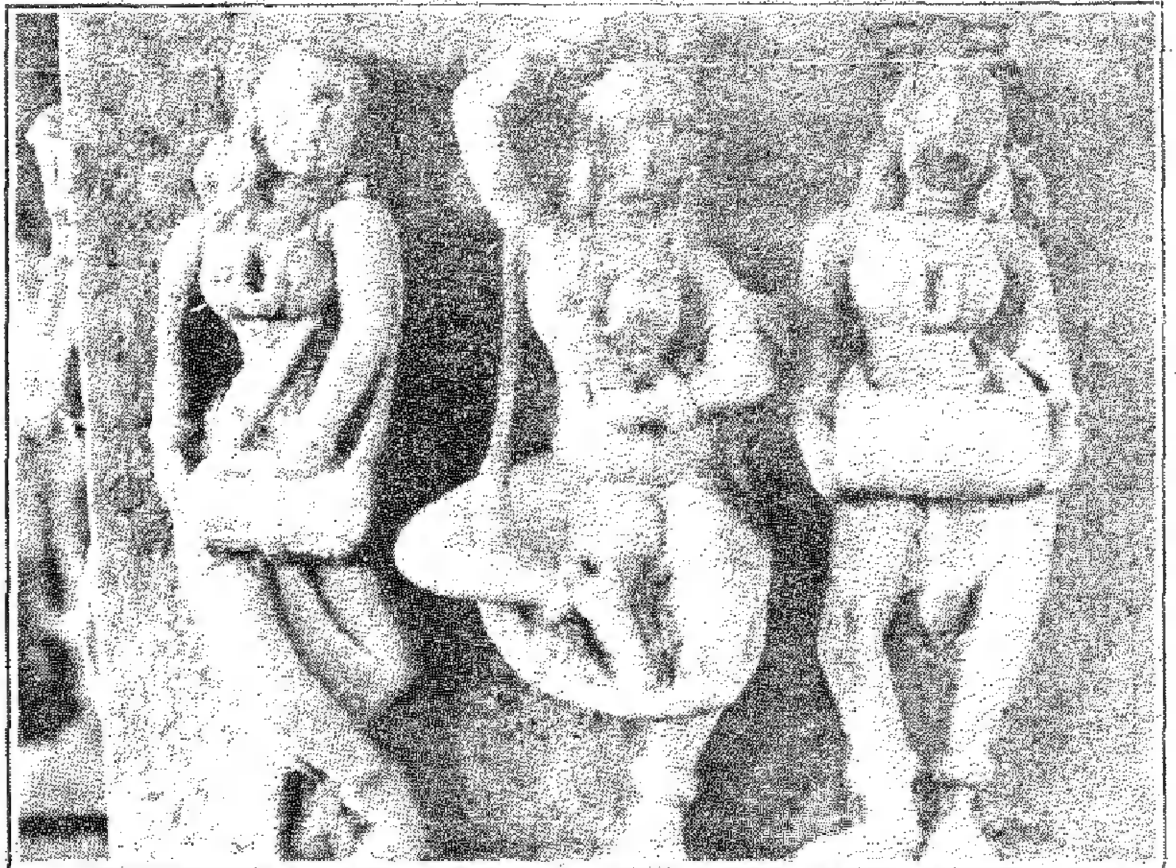
వేలూరి సుమిత్రా పార్వసారథి

తెలుగు లిపిలోనే వ్రాసి ఉండటం చేత రచయిత నంది కేశవుడు ఆంధ్రుడేనని స్పష్టమవుచున్నది. పేములు 7 శతాబ్దము నుండి ఆంధ్రదేశమును పహరిమ 400 సంవత్సరములు పాలించిన తూర్పు బాళుక్య రాజులు కూడా లలిత కళలను ఆదరించి పోషించేవారని తెలుస్తున్నది. వీరి కాలములో చాలా దేశాలయములలో నాట్యమంటనములు నిర్మించినట్లు శాసనాధారములు ఉన్నాయి.

క్రీస్తు శకము 12 శతాబ్ది తరువాత పాల్కురికి సోమనాథుని రచనలైన బహు ప్రరాణము, సందీపారాధ్య చరిత్రములలో సంగీత-నృత్య-నాటకాదుల గూర్చి ప్రస్తావించ బడింది. బహు ప్రరాణములో సంగయ్యకథలో నృత్య విధానము కూడా స్పష్టమైనది. 13వ శతాబ్దం నాటి కాకతీయుల కాలంలో కూడా నాట్య

ప్రరణ పెరిగింది. గణపతి దేవరాయ భాస పురిందిండుని వాయిన సేనాపతి నృత్య విద్యా పాఠశాలను నెలకొల్పి "నృత్య రత్నావళి" అను గ్రంథమును రచించాడు. కొండవీడు నాట్య నృత్య సంప్రదాయమే కాక, ఆ కాలములో ఆంధ్ర దేశములో ప్రచార పుణ్యము చేసిన నృత్య రూపక రుద్రేన కొరిగి, దండరాసిన్, మునుని, బహురూపకము, కౌటాబము, పండు, చిట్టచి మొదలగు నర్తకులన్నిటినీ ప్రదర్శనా రీతిలో వర్ణించాడు. ఈతని కాలములోనే సరంగల్లు బిల్లాలో పాలంపేటలోని నామస్మ దేశాలయము కట్టబడింది. ఈ ఆలయము నాట్యశిల్ప విశాలమైతే అలరారుతున్నది.

క్రీస్తుశకము 12వ శతాబ్దములోనే బౌద్ధశిలాశిలనాటి ఉద్భవ నాట్యశాస్త్ర గ్రంథము రచించబడింది. దీనిని శారదా ప్రసిద్ధుడు రచించినాడు. ఈతడు కూడా ఆంధ్రుడేనని చరిత్రకారుల అభి

కాకతీయుల కాలంనాటి నాట్య శిల్పాలు

సాయము.

క్రీ.శ. 14వ శతాబ్దములో ఆంధ్రదేశమును పరిపాలించిన రెడ్డిరాజుల కాలములో కూడా నృత్యసంగీతాది లలిత కళలకు అగ్రతాంబూల మివ్వబడింది. రెడ్డిరాజుల కాలము నాటి ఎఱ్ఱాప్రగడ కవి తన “స్వసంసృతాణమనే” గ్రంథములో నృత్య సంగీతములకు చెందిన పెక్కు ప్రస్తావనలు చేసాడు. రెడ్డిరాజుల ఆస్థానంలో విద్యాధికారిగా ఉన్న శ్రీ నాథకవి సార్వభౌముడు తన రచనలైన కాశీఖండము, సల్నాటి వీర చరిత్ర మొదలైన గ్రంథములలో నృత్య ప్రస్తావనలు అనేకం చేసాడు.

క్రీ.శ. 14వ శతాబ్దంలోనే విజయనగర సామ్రాజ్య స్థాపకులైన హరిహర-బుక్క-రాయల కాలములో నాచనసోముడు ‘నాట్య చూడామణి’ని రచించి కోలారు దగ్గర కొన్ని గ్రామములలోను దానముగా పొందెనని ప్రతీతి.

క్రీ.శ. 15వ శతాబ్దంలో తంజావూరు నాయక రాజులైన రఘునాథ - విజయ రాఘవ నాయకులిరువురూ తాము స్వయముగా సంగీత సాహిత్య నాట్య నేత్రలగుటయే కాక పెక్కు గ్రంథములను రచించి, రచింప చేసిరి. వీరి కాలము యక్షగాన, ప్రభంధములకు, వీధి నాటకములకు స్వర్ణ యుగమైనది. రఘునాథుడు తన చాళీకి చరిత్రలో పేరిణి, దండలాస్యము, బెక్కిణి, కుండలి పంటి దేశి నృత్యములను పేర్కొన్నారు. రఘునాథుని ఆదరణలో చాలామంది నాట్యకర్తలు ఉన్నట్లు విజయరాఘవుని కావ్యములను బట్టి తెలుస్తున్నది. రఘునాథ రాయలు ఆస్థాన నృత్యములనే కాక దేశాలయ నృత్యములను కూడా పోషించాడని ‘రాజగోపాల విలాస’మనే గ్రంథము ద్వారా తెలుస్తున్నది. విజయ రాఘవుడు స్వయముగా అనేక యక్షగానములను నాట్యానుకూలముగా రచించాడు.

ఈతనిని సహాకవి క్షేత్రయ్య సందర్శించి అతనిపై పదములను చెప్పెనని ప్రతీతి.

ఈవిధముగా క్రీస్తు శకము 1వ శతాబ్దము నుండి 15వ శతాబ్దము వరకు కూడా ఆంధ్రదేశమును పరిపాలించిన చక్రవర్తులు, సామ్రాజ్యాలు, ప్రజలు అందరూ కూడా నాట్య కళాభివృద్ధికి నిరంతర కృషి సల్పారు. భారతీయ సంస్కృతికి కళల ద్వారా నీరాజన మిచ్చారు. కావీ దురదృష్టవశాత్తు 16వ శతాబ్దం నుండి ఆనాటి రాజకీయ, సాంఘిక, మత, కారణాల వల్ల ఒక విశిష్ట సంస్కృతిని రూపొందించి తద్వారా భారతీయ సంస్కృతి వికాసానికి ఎన్నో విధముల తోడ్పడిన భారతీయ లలిత కళలన్నీ చాలా దీనస్థితిని అనుభవించాయి. ఆనాటి ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల కూడా ఎందరో ఉత్తమ కళాకారులు, కళానేత్రులు నృత్య కళారాధన నుండి విరమించారు. దానిలో మన లలిత కళలన్నీ మరుగున పడినవి. ఈ పరిస్థితి ఎంతవరకు వచ్చిందంటే, లలిత కళల వికసన చరిత్ర పునరావృత్తమై తిరిగి నాంది ప్రస్తావనల నుండి మొదలైంది.

క్రీ.శ. 16వ శతాబ్దం నాటి ఆంధ్రులు తిరిగి ఈ లలిత కళల జీర్ణోద్ధరణకై కంకణం కట్టుకున్నారు. కొన్ని కుటుంబాలు ఊరూరా బండ్లపై తిరుగుతూ ఆ బండిలోనే నివాసముంటూ ప్రతి ఊరులోనూ నాలుగు వీధులు కలిసే కూడలిలో తమ తమ ప్రదర్శన లిస్తూ తమను పోషించుకునేవారు. వీరినే పగటి వేషగాళ్లు అనేవారు. రానురాను పగటి వేషాలు వారి జీవన నృత్తి అయినది. చేసిన ప్రదర్శననే మరల మరల ప్రదర్శిస్తే జనాదరణ తరిగి పోతుందని క్రొత్త రూపకములను రూపొందించేవారు. ఒక్క ఊరిలో పధేసి రోజులు ప్రదర్శనలు ఇచ్చేవారు. చివరి రోజున శారదావేషం చేసి బహుమతులను పుచ్చుకొని వేరొక ఊరు తరలి పోయేవారు. ఈ పగటి

వేషాలలో ఎక్కువ భాగం హాస్యం ఉండేది. బహుశ కళ ఉద్దేశ్యం కేవలం వినోదం మాత్రమే అని వారి అభిప్రాయం కాబోలు. ఈ పగటి వేషాల ఇతివృత్తాలన్నీ ఆనాడు సమాజంలో ఉన్న మూఢనమ్మకాలను, మోసాలను ప్రతిబింబించేవిగా ఉండేవి. కొన్ని పగటి వేషాల వివరణ :-

బైరాగి వేషం : ఈ వేషం దొంగ సన్యాసులు అమాయక ప్రజలను మోస గించే విధానం బట్టబయలు చేస్తుంది.

కోమటి వేషం : కోమటులు వారి పారిభాషిక పదాలలో గోప్యంగా మాట్లాడు కోవడం, వారి యుక్తి ప్రయుక్తులలో మేళవించి ఉంటుంది.

సోమయాజులు - సోమిదేవి : చాలాకాలం వరకు ఈ దంపతులకు సంతానం లేనందువల్ల సోమయాజుల వారు కాశీకి వెళ్ళి గుమ్మడికాయకు సూది గుచ్చి దానిపై తలమోసి తలక్రిందుగా ఒక పుష్పరకాలం సంతానం కోసం తపస్సు చేసి ఇంటికి మరలి వస్తాడు. భర్త కాశీకి వెళ్ళింది మొదలు సోమిదేవి కోరిన విలులతో గూడి భర్త వచ్చుసరికి ముగ్గురు పిల్లల తల్లి అవుతుంది. భర్త నిందీయగా “స్వామీ ఇదంతా మీ తపోమహిమ కాదంటారా” అని గద్దరితనాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది.

ఈవిధమైన హాస్య, వ్యంగ్య రూపకాలనంతరం ఈ పగటి వేషగాళ్లు మెల్లగా భక్తి రూపకాలను రూపొందించారు. తమ ప్రదర్శనల ద్వారా కీర్తనల ద్వారా భగవంతుని ఆరాధిస్తూ భాగవతులని పించుకున్నారు. వీరు భాగవత, భారతాది పురాణాల నుండి కథలను తీసుకొని వాటిని కీర్తన రూపములో మంచి వాటికి నృత్య బాణిని కట్టి ప్రదర్శన లిచ్చేవారు. వీటిలో ముఖ్యమైనవి దరువులు, కీర్తనలు మొదలైనవి. వీటి తరువాత నాక్కును గేయ రూపములో మలిచిన వాగ్గేయ కారులు ఎంతోమంది తమ తమ రచనల

ద్వారా ఈ నాట్యపు అభినయం సరిధిని సెంచి నాట్య వికాసానికి లోడ్చుడారు. ఈ నాట్య ప్రదర్శనలు ఒక క్రమ పద్ధతి, లయ, తాళం, అభినయం ఇత్యాదులన్నీ సంతరించుకున్న మీదట వీరి ప్రదర్శనలను, కళా రూపాలను, కళాకారులను ఆ ప్రాంత రాజులు, జమీందారులు కూడా పోషించడం జరిగింది. తత్ఫలితంగా ఈ భాగవతులు భగవంతుని కీర్తిస్తూ చేస్తున్న తమ ప్రదర్శనాంశాలతో పాటుగా ఆ కళా పోషకులైన జమీందారులను, రాజులను కూడా పొగుడుచూ స్వత్యాన్ని ప్రదర్శించేవారు. వీటిలో ప్రధానమైనవి తిల్లానాలు, శబ్దములు, సల్లాము దరువులు మొదలైనవి.

ఉదా : రాజ శ్రీ భోసల కుల చంద్ర రతిసతి సుందర రాజ సరేంద్ర రాజ తుళజ సుహారాజ తనుజ స్రతాప సింహేంద్ర కుమారా సలామ్ ||

లలాంటిదే మరొకటి !

దామెర తిమ్మేంద్ర కుమారా శతకోటి మన్మథాకారా....

ఈ సరిస్థితులలో సిద్దేంద్రయోగి కూచిపూడి గ్రామం రాసటం సంభవించింది. అతడు “పారిజాతాపసరణ సునే” రూపకాన్ని నాట్యానికి అనువుగా రచించి భాగవతులు కొందరికి అభినయం నేర్పించి ప్రదర్శన లిప్పించెను. వారి భామాకలాప ప్రదర్శనను తిలకించిన గోల్కొండ సనాబు అబుల్ హసన్ తానీషా కూచిపూడి గ్రామాన్ని ఆ భాగవతులకు అగ్రహారముగా ఇచ్చెను. పందల సంతప్రములు తరబడి నిరంతరం నాట్యాభివృద్ధికై పరిశ్రమిస్తూ ఊరూరు తిరుగాడు భాగవతులకు ఈ అగ్రహార దానం వల్ల ఒకచోట స్థిరముగా ఉండి నాట్యాభివృద్ధికై సురింత కృషి చేసే అవకాశం లభించింది. కూచిపూడి గ్రామంలో సరిపూర్ణ

అభివృద్ధిని పొందింది కాబట్టి ఈ నృత్య శైలికి “కూచిపూడి నృత్యమన్న” పేరు వచ్చింది. ఈ గ్రామం ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని కృష్ణాజిల్లాలో ఉంది. భామా కలాపం సిమ్మల వీరు ఆధ్యాత్మిక రచనలకు ప్రదర్శనలో అవకాశ మిచ్చారు. ఇటు వంటిదే “గొల్లకలాపం”. ఆధ్యాత్మిక విషయములను బోధించే నేదస్పృతి, పురాణోపాసముల నుండి కొన్ని ధర్మ సూక్తులను తత్వములుగా వ్రాసి గోపికా వేషముతో ప్రత్యేకముగా గొల్లకలాపము పేరుతో ప్రదర్శన లిచ్చారు. ఈ గొల్ల కలాపములో గొల్లభామ పాత్రధారిణి గొల్లల గొప్పదనము గూర్చి పొగుడుతుంది. బ్రాహ్మణుల యజ్ఞ యాగాది క్రతువులకు సంబంధించిన వస్తువులగు పాలు, పెరుగు, నెయ్యి మొవి గొల్లవారి ఉత్పత్తులే అనీ, గొల్లవారే లేకపోలే యజ్ఞ యాగాదులు జరిగే అవకాశమే లేదని, సర్వ కృతువులలోను గొల్లల ముఖ్య పురుషుల మేక ప్రధానమని గొల్లభామ వివరిస్తుంది. సిమ్మల సింహాత్పత్తి క్రమమును ఇంకనూ వేదాంత విశేషములను విదూషకునితో చర్చిస్తుంది. ఈ విధముగా గొల్ల కలాపము సాగిపోతుంది.

ఇవేకాక, శ్రీ సిద్దేంద్రుని సమకాలినులైన శ్రీ నారాయణ తీర్థుని రచనలు - తరంగాలు, క్షేత్రజ్ఞాని పదాలు, మొదలైన వాటికెన్నింటికో నృత్య బాణీలు కట్టి వర్తించే వారు ఈ భాగవతులు. క్రీ.శ. 16వ శతాబ్దం నాటి సాంఘిక, రాజకీయ, సుత సరిస్థితుల పల్ల ఆనాటి స్త్రీలు క్రమంగా వర్తించటం మానుకున్నారు. తరువాత కాలంలో పురుషులు మాత్రమే నాట్యం చేసే నాట్యమేళంతో పాటుగా స్త్రీలు మాత్రమే నాట్యం చేసే నట్టువ మేళానికి కూడా శ్రీకారం చుట్టారు ఈ భాగవతులు.

ఈ విధంగా కూచిపూడి గ్రామం లోని వారందరూ నాట్య కళోద్ధరణకై పాటుపడ్డారు. వారిలో ముఖ్యవంశీయులు వెంపటి వారు. వేదాంతం వారు, భాగవతుల వారు, చింతావారు, మహంకాళి వారు, పసుమర్తి వారు, జోస్యుల వారు మొ|| వారు. ఈ కూచిపూడి భాగవతులు తమ తమ పూర్వీకుల నుండి నేర్చుకొన్న విద్యతోనే సంతృప్తి పడక నిరంతర కృషితో నూతన ప్రక్రియ లెన్నింటిలో కల్పించి పూర్వ సంప్రదాయముల ననుసరించి నృత్యకళ వభివృద్ధి పరచుకుంటూ వచ్చినారు. క్రొత్త పోకడలను సృష్టించి తమ నాట్యవిద్యకు విశాలతను చేకూర్చినారు. నేడు ఈ కూచిపూడి భాగవతులు కళాప్రచారకు లయినారు.

ఇంతటి అంకిత భావము కలది దేవదాసి స్యవస్థ. భగవంతునికి తన జీవితాన్ని అంకితం చేసి స్వామిని రంగ భోగముతో తన గీత-నృత్యాదులతో ఆర్పించి, ఆరాధించి జీవితాన్ని తరింప చేసుకున్న పుణ్యాత్మురాలు దేవదాసి. ఈ దేవదాసి న్యవస్థ అనాదిగా నన్నున్న ఆచారము. ఈ దేవదాసిలు 16వ శతాబ్దం వరకు పెద్ద పెద్ద దేవాలయములలో వందల మంది ఉండేవారు. ఈ దేవదాసిల అపవిత్ర జీవనం వల్లనూ, ఆనాటి సాంఘిక, రాజకీయ సరిస్థితుల వల్లనూ క్రమేణా పూర్తిగా ఈ న్యవస్థ విచ్చిన్న మయింది. దురదృష్టవశాత్తు నేడు మచ్చుకైననూ దేవదాసిలు ఆంధ్రదేశమున కానరాదు.

ఆంధ్రదేశమున 16వ శతాబ్దముతో తిరిగి మొదలు పెట్టిన నాట్యం క్రమేణా పుద్గి చెందుతూ వచ్చి ఈ 20వ శతాబ్దం నాటికి కూచిపూడి నాట్యం ప్రభవం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విస్తరింప బడింది.

• • •

విప్పటి కప్పుడే కొత్త

డా॥ బోయి భీమస్వామి

ప్రతి వసంతము కొత్తదే, ప్రతి పిక స్వ
రమ్ము కొత్తదే సృష్టి ప్రారంభ నూది;
కొత్తదై ప్రతి క్షణము నీ కొరకు విరియు!
నింపుకొనుచుంటేవే గుండెనిండ మధువు?

ప్రతి పసిపాప కొత్త, చది
పెద్దాడి గొంతు ప్రతిదీ కొత్తదే!
ప్రతి చుట్ట వాక్కు కొత్త, చది
పాపని సర్వసమాన జీవన
ప్రపంచమును కొత్తదే; చెవుడు
పట్టిన దీ కుంజాలి! కానిచో
మరిసెడి లోక మానవ న
ఊజపు వాకిల చాసి లొగ్గునా?

సూర్య యుగములు, కొత్త గొంతుకలు సతము
వచ్చి పోవుచు నుండు ప్రభాలము లటు;
మేలుకొనియుండుటే రాజ్య మేలుకొనుట!
జోగులాండ్రకు లే వుషశ్శోభనములు!

సిరి వాల్చాపు, సరస్వతీ ప్రియదర
స్నేరమ్ము, శైలాత్మజా
వరసత్త్వమ్ము సమానమై భువికి ల
భ్యంబౌ సదా; నేడు తల్
కర పీయూషము గ్రోలు వంతు మనదా
కా వచ్చె; మేల్కొల్పవే
భరత జ్ఞాననియత్ర శ్రీ చరణసే
వాసక్తికి నీ ప్రజన్?

బహు జనమ్ముల చీకట్ల బడగద్రోసి
కువలయము నెల్లు గెల్లరు కొద్దిమంది?
కులమతాలను పిచ్చుక గూళ్ళలోన
సంచరిలు తెల్లు వసుధైక జాతి రవులు?

గాంధి చెప్పిన దేమిటి? క్రైస్తవ, మార్క్సు,
వ్యాసు, డంబేద్యురుడు, బుద్ధు డదియె చెప్పె!
వేద మేదైన, పలికిన నాద మొకటే!
సృష్టి రాహస్యమేమి గుర్తించినావు?

మన అదృష్టేంద్రిరాదేవి మనసు పండి
రాశులైనవి అవకాశ రాజనాలు!
చమ్మనో ఇప్పు డివి బీద బిక్కి ప్రజకు?
తెరచయిస్తావి సరిజకాసురుల నోళ్లు!

అగిష్టే చెప్పిన అక్షయమేమిటి? స్వరా
జ్యశీన ఏ నల్లరో
భోగుల్ పట్టి చెరన్ గొనన్ గలుగుటో?
బ్యూరోక్రసీ దాస్యమో?

వాగర్థాల విదాకులో? ప్రజకు సం
వాగ్దాన సంతర్పణో?
త్యాగుల్ జానపదుల్; తదీయ ధన ధా
న్యశ్రేయముల్ ముఖ్యముల్!
కావున డెందము నిండుగ
జీవన సుధ నొంచు కొమ్ము, చిత్తనల్ గతిలో
నీ వంతు వచ్చె; ననుగే
లా? వీరముగొమ్ము, ముందు కడుగిడు మింకన్!

శాస్త్రీయ సంగీతం - వాగ్గేయకారులు

డా॥ బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు

మన శాస్త్రీయ సంగీతం పేరు కర్ణాటక సంగీతం! అది పాడవలసిన కీర్తనాది ప్రక్రియల్లోని భాష. నూటికి తొంభై పాళ్ళు తెలుగు భాష. 19 శతాబ్దంలోను, ఈ శతాబ్దిలోని మొదటి రెండు మూడు దశాబ్దుల్లోను తెలుగు కీర్తనల (కృతుల)తో నిండిన కర్ణాటక సంగీతానికి విరివిగా సభా ప్రచారం కలిగించిన విద్వాంసులు ప్రధానంగా తమిళదేశీయులు. వాగ్గేయకారులు ఈ సంగీతంలో రచన సాగించిన వారిలో ఎక్కువంది తెలుగు భాషలోనే రచించారు. ఇవన్నీ చారిత్రక చమత్కారాలు. ఆ చమత్కారాలు ఈ వ్యాసంలో విస్తరించుకుందాము.

యజ్ఞవేదిక, ఆలయమంటసం, కోవెలతిన్నె, తీర్థక్షేత్రాలలో వివిధజాతి జననముదాయాలు జరుపుకునే జాతర బయళ్ళూ, మన సంగీతానికి తరతరాలా దోహదం జరుగుతూ వచ్చిన

సాంస్కృతిక కేంద్రాలు!

సామవేదం నుంచి సంగీతాన్ని సేతామహాదూ, సృష్టికర్త అయిన బ్రహ్మ సంగ్రహించి, నాట్యవేదం అనే పంచమ వేదాన్ని సృష్టించాడని భరతముని నాట్యశాస్త్రంలోని నాట్యపతరణ గాథను బట్టి తెలుస్తుంది. ఆ సూత్రాలను అనుసరించి, త్రిపురదానమూ, అమృత మధనమూ నృత్యరూపకాలుగా - సదాశివ భారతావనికి ముందు భరతుని శిష్య బృందం ప్రదర్శింపగా సంతోషించి, సదా శివుడు తాను తన సంద్యా తాండవ సందర్భాలలో కూర్చుకొన్న దేశిన్వత్త విషయాలను కూడా కలుపుకొమ్మని భరతాదులకు ఆదేశిస్తాడు.

సదాశివుడు శాంబరీభిల్లుడు, గజచర్మాంబర ధారి, డమరువాద్యం వాయిస్తూ, (అ ఇ ష ణ్ మొదలయిన) అకారాదిక్షకారాంతం సాగే అక్షరమాలనూ, సరిగమపదనీ అనే సప్త స్వారాలనూ

వలికించాడని నాణిని వ్యాకరణం ద్వారాను, నందికేశ్వరుని రుద్రడను చూద్దనసూత్ర వివరణ ద్వారానూ తెలుస్తుంది.

భరతుని నాట్య శాస్త్రంలోని ఆ కాలపు రాగాలలో మధ్యమగ్రామవికృత స్వర సంపుటి ద్వారా - ఒక ప్రాంతీయ ప్రజా సముదాయం పేరుతో 'ఆంధ్ర' అనే పేరు ఆనాటి ఆంధ్ర ప్రజ భారతీయ సంగీత సంపదకు చేసిన సాంస్కృతిక ప్రదానం (సుమారు క్రీ.పూ. 4వ శతాబ్ది) గురించి తెలుసుకుంటాము.

భరతుని తర్వాత - క్రీ.శ. 4-7 శతాబ్దులలో మతంగుడనే ముని బృహద్దేశి అనే లక్షణగ్రంథం వెలువరించాడు. ఉదారభావశాలియైన సంఘసంస్కర్త. దేశమంతటా అన్ని ప్రాంతాలూ సంచారం చేసి, అన్ని జాతుల సంగీత రీతులను పరిశోధించి అనేక దేశి సంప్రదాయపు రాగాలకూ, ప్రబంధాలకూ, రూపకాలకూ

త్యాగయ్య

అన్నమయ్య

క్షేత్రయ్య

సంగీత శాస్త్రంలో లక్షణం కల్పించి ఆదేశి సంగీత రీతులకు శాస్త్రీయతా గౌరవం చేకూర్చాడు.

‘మార్గ’ సంగీతం అంటే భరతునకు పూర్వం బ్రహ్మాది శాస్త్రకారుల చేత సరిశోధితమై నిర్దేశితమైనది. వేదవిబద్ధం అయిన ఆనాటి శాస్త్రీయ సంగీతమని, దేశి సంగీతం అంటే సంస్కృతేతర దేశ భాషలలోని ఆయా వాగ్గేయ కారుల గేయాలు, ఆయా ప్రాంతాల జనులు నిత్య జీవితంలో పాడుకునే సంప్రదాయం అని - మార్గ దేశి పద్ధతుల నిర్వచనం మతంగుని సరకూ సాగింది. భరతుని నాటి గ్రామములూ జాతులూ క్రమంగా రాగాలుగా రూపొందాయి. దేశి రాగాలెన్నో లక్షణ గ్రంథాలకు ఎక్కాయి.

దాక్షిణాత్య లేక ద్రావిడి (ద్రావిడ దేశపు రాగం) గౌళగాడ, దేశపురాగం, సారాష్ట్ర దేశపురాగం సారాష్ట్ర, ఘూర్జర దేశపురాగం ఘూర్జరి, మౌఖరీ ప్రజల రాగం ముఖరి; కాంభోజపు జలరాగం కాంభోజి, అభీరజనుల రాగం అభీరి ఇలా జాతుల పేర్లతో దేశిరాగాలెన్నో శాస్త్రీయతా గౌరవం పొంది, మతంగుని బృహదేశిలోనికి శార్దదేవుని సంగీత రత్నావళిలోనికి ప్రవేశించాయి. శార్దదేవుడు (తమిళదేశపు) తేవారాలకు నాడే దేవారవర్తని అనే రాగాన్ని పేర్కొన్నాడు.

భరతుడి నుండి శార్దదేవుడి సరకూ అంటే క్రీ.పూ. 4వ శతాబ్ది నుంచి క్రీ.శ. 13వ శతాబ్ది వరకూ, ఆలయ భగవత్ప్రార్థనలకూ సంగీత ప్రత్య నాటకాలకూ ప్రధానమైన గేయరచన రసైకదృష్టి

కలదిగాను, ముఖ్యంగా ఆధ్యాత్మికతా ప్రాధాన్య భావాలతో శబ్దబ్రహ్మసాసనాన్ని సతంగా ఉంటూ వచ్చింది. భాష ప్రధానంగా సంస్కృతమూ, ద్వితీయ స్థానంలో అష్టవిధి ప్రాకృతాలూ వినియుక్తాలయ్యేవి.

ఆయా ప్రాంతీయ జాతులకు చెందిన జనులు వారి వారి భాషలలో తమ తమ దేశిరూపకాలను తమ తమ దేశ భాషలలో ప్రాకృతంలోను ప్రదర్శిస్తూ, దేశం అంతటా వివిధ ప్రాంతాలకు ఉత్పన్నమేళాసందర్భాలలో నర్తకనలు చేస్తూండడాన, ఆ సేతుహిమ్నాల భావమూ, శివ, విష్ణు, శక్తి క్షేత్రాల ద్వారా సంకీర్తనల సాంప్రదాయ వాస్తవ్యుల ఆయా క్షేత్రాలలో ఆయా దేశి రూపకాల ప్రదర్శనల ద్వారా లక్షణ గ్రంథాలకెక్కిన ఒక ప్రాంతీయ రాగాలు మరొక ప్రాంతాన గాయక ప్రదర్శకులకూ సామాజికులకూ పరిచితాలై ప్రచార మాధ్యమంగా రూపొందిన భారతీయ రాగ సంపదగా పెంపొందింది.

భరతమునికి సమకాలీనమైన ఆంధ్ర శాతవాహన సామ్రాజ్యానికి అనంతరం - సామ్రాజ్యపీఠం - బరువుగా మొగ్గినది కర్ణాటకం వైసే! దానికి తార్కాణాలు - ద్వార సముద్రం రాజధానియైన హిలయసల రాజ్యమూ, పశ్చిమ దక్కనులోని బాదామి, కళ్యాణి రాజధానులగా వీలిన పశ్చిమ చాళుక్య చక్రవర్తులూను. 12 శతాబ్దం నుంచి 15వ శతాబ్ది దాకా కర్ణాటక దేశం నుంచి నటులు దక్కన్లోని అన్ని రాజ్యాలూ దర్శించి నాటక ప్రదర్శనలిచ్చే వారని

శ్రీనాధుని సద్యంద్వారా తెలుస్తుంది. 10, 11, శతాబ్దాలలోనే నాన్యదేవుడనే కర్ణాటక సాహసికుని వంశం మిథిలలో రాజ్యం ఏలింది. నాన్యదేవుడు భరతుని నాట్య శాస్త్రానికి భాష్యం వ్రాశాడు.

13 వ శతాబ్దిలో కాకతీయ సామ్రాజ్యం ఓరుగల్లు రాజధానిగా గణపతిదేవ, రుద్రసుదేవుల పాలనలో బాగా గణాతికేక్కింది. కాని, దానికి సడసుటగా దేవగిరి రాజధానిగా ఉండిన కర్ణాటక రాజ్యంలో యాదవ సంశస్టుడైన సింఘణ-గణపతి దేవ చక్రవర్తికి రాజకీయంగా సాంస్కృతికంగా కూడా అన్ని విధాలా ప్రతిస్పర్ధి! దేవగిరిలో సంగీత రత్నాకర కర్తయైన శార్ద దేవుడు ఆస్థానకవి కాగా ఓరుగల్లులో నృత్యం తాననీకర్త జాయససేనాని కాకతీయుల ఆస్థానకవి గజసైన్యాధ్యక్షుడును. ఇద్దరి గ్రంథాలూ ఆనాటి సంగీత నృత్యాల దేశ సంపదను గురించి ప్రకటించేవే. విధివైపరీత్యాన రెండు రాజ్యాలూ ఢిల్లీ పాదుషా అల్లాఉద్దీన్ ఖిల్జీ సేనానియైన మాలిక్ కాఫుర్ దండయాత్రలలో నాశనం అయ్యాయి. దక్షిణ కర్ణాటకలోని ద్వార సముద్రాన్ని కూడా మాలిక్ కాఫుర్ వదలిపెట్టలేదు.

శార్దదేవుడు దేవారవర్తని రాగం గురించి చెప్పాడు కనుక అప్పటికి ఒకటి రెండు శతాబ్దాలుగా తమిళదేశంలో ప్రచారంలో ఉండిన ఆళ్వారుల భక్తి రచనలైన తేనీరాలకు శార్దదేవుడు విన్నాడనీ, ఆయా రాగాలను లక్షణ లక్షితాలు చేశాడనీ నమ్మవచ్చు. 11వ శతాబ్దం నాటికి-తూర్పు దక్కన్లో వేంగీ చాళుక్యుల చక్రవర్తి రాజరాజ

నరేంద్రుడు తెనుగులో నన్నయ భట్టారకుని చేత-భారతరచన చేయించి “ఆంధ్ర విషయమున తెనుంగును నిలిపె” నన్న నన్నెచోడుని ఉద్ఘాటనకు కారకుడయ్యాడు.

“హరిహరాజగజాన నార్కవ డాస్య మాతృసరస్వతీ

గిరి సుతాదిక దేవతాసళికిన్ నమస్కృతి చేసి” అని నన్నయ్య గారు భారతాదిని చేసిన సకల దేవతా ప్రార్థన- (శ్రీవాణీగిరిజాశ్చిరాయ దధతో అనే సంస్కృతంలో చేసిన త్రిమూర్తి ముగురమ్మల ఉమ్మడి ప్రార్థనకు తోడుగా) చేయడం-కేవలం తెలుగు దేశిరూపక ప్రదర్శనల సంప్రదాయంగా తెలుసుకుని ఆ తెలుగు తనానికి గర్వించ వచ్చునుకుంటాను.

13వ శతాబ్దిలో కాకతీయ సామ్రాజ్యమూ దేవగిరి మాలిక్ కాఫర్ సైన్యం రూపుమాపిందని పైని చెప్పాము. ఖిల్జీ సుల్తానులతర్వాత వచ్చిన మహమ్మద్ బిన్ (సిచ్చి) తుగ్లక్ రాజధానిని ఢిల్లీ నుంచి దేవగిరికి మార్చి, దేవగిరి పేరు దౌలతాబాద్ గా మార్చాడు. ఢిల్లీ నుంచి సెక్రటేరియట్ తో పాటు పౌరశీక కవిపండిత సంగీత విద్యనర్హకీ సమాజం కూడా దౌలతాబాద్ కి మారింది. సాదుషా రాజధాని తిరిగి ఢిల్లీకి మార్చి సెక్రటే రియట్ ను తీసుకుపోయాడు. సంగీత నర్తకీ విద్యల్లోకం దక్కన్ లోనే ఉండి పోయింది. దక్కన్ లో భామినీ రాజ్య స్థాపన జరిగింది. అది నాలుగు ముక్కలయింది. విద్యారణ్యుడు కర్ణాటక రాజ్య స్థాపన చేసి, విజయనగరంలో ప్రధానమంత్రి, రాజగురువు, (హరిహర

బుక్క-రాయలకు) శృంగేరి పీఠమూ నిర్వహిస్తూ సంగీత సారం అనే గ్రంథం లో తననాటి తురుష్క రాగాలకు కూడా లక్షణ లక్షితాలు చేసి 15 జనకరాగాలను ప్రకటించాడు.

విద్యారణ్యుని అనుసరించి లక్షణగ్రంథాలు రచించిన గోవింద దీక్షితుడు సంగీత సుధలోను, రామా మాత్యుడు స్వరమేళ కళానిధిలోను గోవింద దీక్షితుని కొడుకు వేంకటపతి చతుర్థుడి ప్రకాశికలోను జనక, జన్యరాగ పద్ధతిని-అనాటికి దేశంలో కలిసిపోయిన పౌరశీక సంగీత పద్ధతుల సాంకర్యం ద్వారామారిపోయిన సంగీత వాద్యాలూ, శ్రుతులూ, రాగ పరిణామాలూ పాటిస్తూ శాస్త్ర రచన కావించారు. లక్షణ కర్తలు నాన్యదేవుడు, సోమేశ్వరుడూ, శార్ద దేవుడూ, విద్యారణ్యుడూ, అనుయాయులూ అంతా కర్ణాటక రాజ్యస్థులు కావడం చేత కర్ణాటక సంగీతం అయింది-మన సంగీతం! ఇక్కడ తెలుగువారు మరువరాని అంశం ఏమిటంటే, విద్యారణ్యుల శిష్యులు-సంగమసంశృ మొదటి యిద్దరు చక్రవర్తుల నుంచీ ఆదవాని వారయిన హరిహరబుక్క-రాయలూ వారి సంశమూ, తరువాత వచ్చిన సాళువ నరసింహరాయలూ, తెలుగువారన్న విషయమూ, తుళువ సంశస్తుడయినా అష్టదిగ్గజాలకు పోషకు డయిన శ్రీకృష్ణదేవరాయలు.

“తెలుగదేలయన్న దేశంబుతెలు గేను తెలుగు వల్లభుండ, తెలుగొకండ యెల్లస్సపులు గొలువ నెరుగవేబాసాడి, దేశభాషలందు తెలుగులెన్న” అని తన తెలుగు ప్రబంధం ‘ఆముక్త

మాల్యద’లో శ్రీకాకుళాంధ్ర విష్ణువు చేత తన స్వస్థంలో పలికించిన అమృతపు గుళికలు-మరసరానివి! ఆయుగంలోను తరువాత యుగంలోను నాగ్గేయకారులైన వారందరూ పాటలు తెలుగులోనే వ్రాయాలి అనే ఒరవడిని పెట్టిన ఒజ్జ-తాళ్లపాక అన్నమాచార్యులే ప్రధానకారణం!-ఆయన సంకీర్తనా చార్యుడూ, సదకవితా పితామహుడూ కూడా గనుక!

కాకతీయ ప్రతాపరుద్ర చక్రవర్తికి సమకాలికుడుగా రాయలసీమలోని నంతూరున జన్మించి, ఉత్తరాంధ్ర సముద్రతీరం పక్కన సింహాచలం కొండపై నెలసిన వరాహనరసింహస్వామి దత్తత తీసుకున్న భక్తుడై వెలసిన కృష్ణమాచార్యులు తెలిసినంతమట్టుకు తెలుగులో తొలి నాగ్గేయకారుడు. ఈయనకు సమకాలికులైన ఆహోబిల నరసింహస్వామి భక్తులూ, కృష్ణమా చార్యులూ కూడా, తంబురదండే చిటితాళాలతో తెరపై చిత్రించిన స్వామి శ్రీమూర్తికి ఎదుట-తాళనర్తనాలతో గద్యప్రబంధగానమూ, నామసంకీర్తనమూ చేసే తన్మయత్వం చెందుతూంటే స్వామి ప్రత్యక్షమై నాట్యం చేసే వారని-కృష్ణమాచార్యుడు సింహగిరి నరహరివచనాల ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది.

ఆళ్వారులు, జయదేవుడు, కృష్ణమాచార్యులు, అన్నమాచార్యులు రచనా రంగంలోకి ప్రవేశించేవరకూ శాస్త్రీయ సంగీతం-రాజదర్బారుల్లో సాహిత్య ప్రాధాన్యం లేని సంస్కృత, ప్రాకృత భాండివ భాషలలో భాషా

పటిసులేకుండా రసమూ భావమూ లేకుండా, విద్యాంసుల ద్వంద్వయుద్ధ ప్రదర్శనలుగా ఉండేవి. ఎరువు ఎక్కువ (సర్కిసుఫీట్లు) సుల్ల విద్యాప్రదర్శనలో పిల్లిమొగ్గులు కేస్తారో చారికి కరతాళ ధ్వనులూ కంకణాలూను.

భక్తియోగుల రచనలద్వారా గేయరచనలో ఒక సుహృద్భావం సాధ్యం అయింది. సుధురభక్తి సిద్ధాంతమూ, జీవాత్మా పరమాత్మా సంబంధమూ ఇతి పుత్రాలుగా సమ్యాప్తమయ్యాయి. అందాళ్లూ సుబి ఆశ్వురులు రచించిన సద్దత్తిలో అన్నమాచార్యులు రచించిన శృంగార కీర్తనలు - కేలకొద్దీ రచనలు జన సామాన్యాన్ని ఉర్రూతలూగించాయి. పాటలో ఇది నాదీ, నాకు సంబంధించినదీ అయిన ఇతిపుత్రం అనే భావాన్ని కలిగించి, శ్రోతలకు ప్రణయభక్తి భావాలనూ, తత్వాలూ ఆధ్యాత్మిక కీర్తనల ద్వారా వైరాగ్యభక్తిభావాలూ కలిగి శ్రోతలకు ఆకర్షణ కలిగించేవి. కృష్ణమాచార్యుల సంకీర్తన గోష్ఠాలు తన్మయత్వం కలిగించి, నద్యః పరనిర్వృతిని సాధించేవి.

సంకీర్తనాచార్యుడైన అన్నమాచార్యుడు 'సంకీర్తన లక్షణము' అనే లక్షణ గ్రంథాన్ని కూడా వ్రాసిన వాగ్గేయకారుడు దాన్ని సంస్కృతంలో రచించాడు. అంతరంగకూ లక్షణగ్రంథాలన్నీ సంస్కృతంలోనే వెలువడేవి. తనకాలం నాటికి సండిత సభా సుర్యాదను పొందని ఏలలూ, వెన్నెల పాటలూ, యక్షగానపు దరుపులూ, స్త్రీల పెళ్లి పాటలూ సుబి తెలుగుగేయాలకు అభివృద్ధికి నకళ్లు తన కేలకొద్దీ గేయాలలో వాపించి,

ఇటుసంబివికోరెలలోను, కొలుపులోను గౌరవం పొంది గుర్తింపదగినవే అని తన కాలపు సండితలోకానికి చాటాడు. పాటలద్వారా సామర్యలోకానికి సన్నిహితుడయ్యాడు. ఈ రచనలు యక్షగాన ప్రసక్తలయిన సిద్ధేంద్రయోగీ, కృష్ణలీలాతరంగిణీకర్తయైన సంకీర్తన సద్దత్తికి ఇతోధిక దోహదం చేసిన నారాయణ తీర్థులకూ దారిచూపాయి. అసన్నీ క్షేత్రయసచాలతో పాటు చూచిపూడి చారి నాట్యాభినయానికి దోహదం చేశాయి.

అన్నమాచార్యులననుసరించి, ఆయన కొడుకూ, సునుసదూమాత్రమే కాక, క్షేత్రయ్య, సారంగసాణి సుబి వాగ్గేయకారులూ కదకవిత్తసు బహువిధాలుగా విస్తరింపజేశారు. క్షేత్రయ సచాలలో సాహిత్యం చాలా కేలిక వ్యాసహరిక సంపాద కైలిలో సాగి, రాగభావవిస్తృతీకి, సాత్వికభావ ప్రదర్శన కూడా అనకాకాలను పెంచి, జీవితశృంగార సుఖనా సందర్భాలతో సమన్వయంచేసే విస్తృత ప్రయోగాల ద్వారా తెలుగుభాష నుడికారంలో అందాలు దిద్దుకొంది. అన్నమయ్యగారి శృంగారసచాల సద్దత్తిని క్షేత్రయ్యాదుల సలంబించారు. భక్తి కీర్తనల సద్దత్తిని - భద్రాచలరామదాసు అని ప్రసిద్ధి పొందిన కంచెర్ల గోపన్న అనుసరించాడు. రామదాసు కీర్తనలలోని సాహిత్య రచనా, రాగభావరచనా కూడా సదీ, ఇరవై, ముప్పై మంది భజనగోష్ఠిగా కలిసి పాడుకోడానికి వీలుగా చాలా కేలికగా ఉంటాయి. ఈ గుణంలో రామదాసు కీర్తనలకు సాటి అనదగినవి నారాయణ తీర్థుల కృష్ణలీలాతరంగాలే.

రాళసాస్తి సంస్థానపు ఆస్థాన విద్యాంసుడయిన మునిసల్లె సుబ్రహ్మణ్య కవి-18వ శతాబ్ది ఆరంభం లోకాని, అంతకు ముందుగాని, రాగతాళ నృత్యశబ్దాలతో కూడిన కథా కథవాల్మీకములైన కీర్తనలతో రచించిన శ్రద్ధాపూర్వకమయణం-నృత్యానుగుణం క్షమాదాసు.

రాళ్ళసాక అన్నమాచార్యుల కీర్తనలను, ఇతర రచనలను రాగిరేకులపై చెక్కించి తిరుపతి రేంజిమెన్టర స్వామి దేవాలయారంగంలో సంకీర్తన భాండారం ఏర్పాటు చెయ్యడానికి తోడుపడిన వారు కృష్ణదేవరాయల తర్వాత విజయనగర సామ్రాజ్యం ఏలిన అచ్యుతదేవరాయలు, సదాశివ రాయలు. కర్ణాటక సంగీత పితామహుడని వాసిగాంచిన పురందర దాసు, తాళ్ళసాక అన్నమాచార్యుల సునుసదయన చిన తిరుమలాచార్యులు మున్నగు వారి సహకారంతో అచ్యుత దేవరాయలకాలంలో అతని ఆధ్వర్యం లోనే కర్ణాటక సంగీతాన్ని అభ్యసించే నిద్యార్థులకు సరళి పరుసలు జంట పరుసలు, అలంకారము, గీతములు, పల్లములు నేర్పే తరగతిచారీ క్రమాభ్యాస సద్దత్తి ఏర్పాటయింది. సదాశివ రాయ లకు రక్షకుడూ ప్రతినిధి, ప్రధానమంత్రి అయిన అళియరామ రాయలే - సుమచిత్ర కర్త అయిన రామరాజ భూషణునికి, స్వరమేళ కళానిధి సంగీత శాస్త్ర గ్రంథకర్త అయిన రామమూర్త్యునికి పోషకుడు. 1565లో రామరాయల నాయకత్వంలో విజయనగర సామ్రాజ్యం పతనం అయింది. రాచరికపు బరువుతో పాటు - సంస్కృతకేంద్రం

తంజావూరుకు పూరింది. తెలుగు నాయకరాజుల కాలం యక్షగానానికి స్వర్ణయుగం!

అచ్యుతప్పనాయకుని పరిపాలనా కాలంలో ఆంధ్రదేశంలో కూచిపూడికి చెందిన భాగవత మేళంపాదు తంజావూరు పచ్చి తమ భాగవత ప్రదర్శనలతో రాజును ప్రజలను మెప్పించి, అచ్యుత రాయ సముద్రం అనే గ్రామాన్ని అరణం పొందారు. అదే మేలబ్బూరు అయింది. మేలబ్బూరు ఇంటిపేరు గల వీరభద్రయ్య కాశీనాథయ్యగారులు ఎన్నో ప్రసిద్ధ ములయిన స్వరజతులను కీర్తనలను రచించారు. వారు తమ రచనలలో ప్రయోగించిన రాగసద్దతులే తరువాత రాబోయే కర్ణాటక సంగీత వాగ్గేయకార త్రిమూర్తులకు మార్గదర్శకాలయ్యాయి. రఘునాథ నాయకుని మంత్రయైన గోవింద దీక్షితుడు రాజు పేరిటనే 'సంగీతసుధ' అనే లక్షణ గ్రంథంలో విజయనగర సామ్రాజ్య స్థాపకుడయిన విద్యారణ్య శ్రీచరణుల సంగీత సాగ్రంథంలోని సిద్ధాంతాలను తన గ్రంథంలో తరచు స్మరించడమే కాక, జనక, జన్యరాగసద్దతిని కూడా అనుసరించాడు. ఆ తరువాత విజయరాఘవ నాయకుడి ఆస్థాన విద్వాంసుడయిన వెంకటసుఖి తన చతుర్థండ్రి ప్రకాశికలో తనకు వెనుకటి లక్షణకర్తల సద్దతులను విమర్శిస్తూ ఈనాటి కర్ణాటక సంగీతంలోని రాగాలకు స్వరూపనిర్దేశం చేశాడు. 72 మేళకర్తల స్వరూపానికి దారితీసాడు.

నాయకరాజుల తర్వాత పచ్చిన మహారాష్ట్ర రాజులు, తంజావూరులో

నాయకరాజులు పోషించిన సంగీత సాహిత్యాది కళలను యథాతథంగా పోషిస్తూవచ్చారు. తులజాజీ సంగీత లక్షణ గ్రంథకర్త. ఈయన రచించిన సంగీత సారసంగ్రహంలో ఈనాటి రాగాల స్వరూపాలు స్వరబద్ధములైన పరిచ్ఛేదాలలో ప్రదర్శించాడు.

1762, 1767, 1775 సంవత్సరాలలో తంజావూరు జిల్లాలోని తిరుచానూరులో వరుసగా శ్యామశాస్త్రి, త్యాగరాజు, ముత్తుస్వామి దీక్షితులు ప్రసిద్ధులయిన కర్ణాటక సంగీత వాగ్గేయకార మూర్తిత్రయం జన్మించారు. మన సంగీత పరిణామ చరిత్రలో ఈ ముగ్గురు వాగ్గేయకారుల రచనలూ కలిసిన మహాతపాకం ఒకే ఒక జలపాతం నుంచి సేకరించిన సంగీత వాహిని! ఆ జలాశయం నుంచి ప్రసరించే సాంప్రదాయిక జలాలతో ఈనాడు మనం చెప్పుకునే కర్ణాటక సంగీత సభా సంప్రదాయాల వాహిని నిరంతరాయంగా ఈ రెండు మూడు శతాబ్దాల్లోను ప్రసరిస్తోంది!

ఈ ముగ్గురు రచనలలోను త్యాగరాజు భక్తి భావసంపదలోను ముత్తుస్వామి దీక్షితులు విరాగ ప్రదర్శనలోను, శ్యామశాస్త్రిలు తాళ చమత్కృతిలోను ఒక్కొక్కరి సంగీతం ఒక్కొక్క విషయంలో ప్రత్యేకత కలిగి, ముగ్గురూ మొత్తం మీద భావరాగతాళ సంపన్నమైన తమ తరువాత గాయకలోకానికి తరగని సంపదనిచ్చారు.

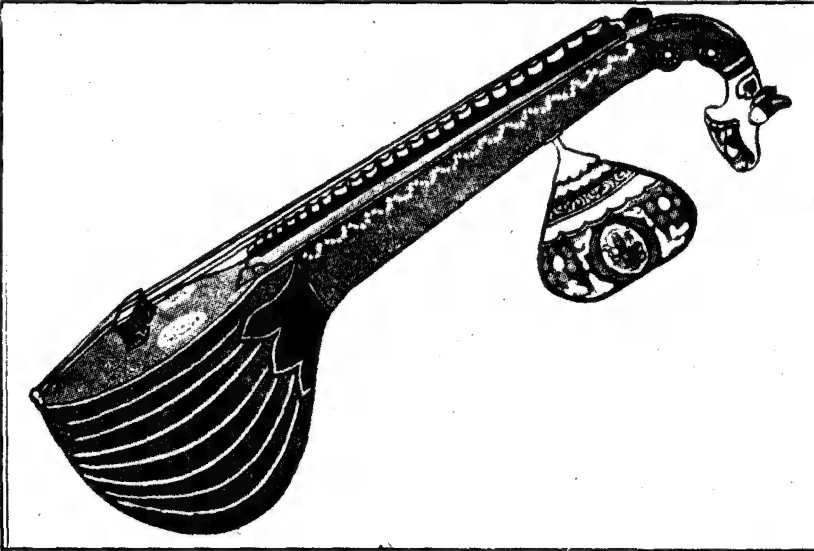
అందుకే ఏ సంగీత సభయినా నూటికి అరవై సాళ్లు ఈ త్రిమూర్తుల రచనలు లేనిదే సాగదు. త్యాగరాజు

శ్యామశాస్త్రిల రచనలలో ఎక్కువ ఇష్టదేవతకు భక్తులు చేసుకునే విన్నపాలలా ఉంటాయి. దీక్షితులకు ఇష్ట దైవాన్ని గురించిన దటస్థ స్వర్ణనలు! మూర్తిరాయాలు రాకముందు రాజసభల లోగాని, విద్యత్యాటాలలోగాని గంటల తరబడో, రోజుల తరబడో రాగాలాపనలో, పల్లవి స్వరకల్పనల పోటీలో, దాళ చమత్కృతుల ప్రదర్శనలో ఆడం బర విద్యత్రుదర్శనలు సాగుతూండేవి. ఆలయాలలోగాని, గృహాలలోని ఇష్టదేవతా మందిరాల ముందుగాని, భాగవతారుల సంకీర్తన గోష్ఠులుండేవి.

విద్యత్రుభలలో అది పరకు లేని సాహిత్య భావ మర్యాదాతా సంకీర్తన గోష్ఠులలో అంతపరకు లేని శ్రుతిలయ పుద్గతా, శ్రద్ధాభక్తులూ, సంగీత త్రిమూర్తులు మన సంగీత సంప్రదాయానికి చేర్చిన మెరుగులు! అది పరకు ప్రయోగంలో భేక, లక్షణ గ్రంథాలలో ఏ నూత్రంగానో సూచనగా కనబడే ఎన్నో చిన్న రాగాలలోను, మేళకర్త రాగాలన్నింటిలోను సాహిత్య భావానికి తగిన రీతిని రాగభావాన్ని బోడించి, రాగస్వరూప నిరూపణ చేస్తూ పోయే కృతి రచనలు అశేషంగా అందించి, త్రిమూర్తులు సంగీత సభలకు అంతులేని భిక్షపెట్టారు. త్రిమూర్తులకు తర్వాత నేటి దాకా వారి ననుసరించి సంగీత కృతులను రచించే వాగ్గేయకారులే పచ్చారుగాని, మంగళంపల్లి భాల మురళీకృష్ణుని తప్పించి, సంగీత బంధంలోగాని, సాహిత్య బంధంలోగాని, త్రిమూర్తులను మరెవరినో వారింకా పుట్టలేదు.

• • •

తెలుగునాట సంగీత విద్యావ్యాప్తి

“పదమెత్తన్ కలహంసలీల, అధర
స్పందంబు సేయన్ శుభా
స్పదమౌ రాగకదంబంబుశ్రుతి జా
పన్ శ్రీ విలాసంబకే
అదిలింపన్ సుకుమార పల్లవన
వైలాలక్ష్మీ...”

అంటూ రాయల అష్టదిగ్గజ
కవులలో ఒకరైన భట్టుమూర్తి అనే
రామరాజ భూషణుడు “పసుచరిత్ర”
కావ్యంలో సౌందర్య వర్ణనతోపాటు
సంగీతార్థం వచ్చేటట్లు శ్లేషిస్తారు.
ఆయన గొప్ప కవేకాక, సంగీత శాస్త్ర
విద్యాపారంగతుడు కావడం వలన సంగీత
పక్ష నాతి కావడమే ఈ రకమైన
చమత్కృతి ప్రదర్శించగలిగారు.
“పదమెత్తన్ కలహంసలీల” అంటే
సంగీతార్థం పాట ఎత్తుకుని ఎత్తుకోగానే,
హంసధ్వని రాగలీల వినిపిస్తుంది.
హంసధ్వని ప్రారంభ రాగాలలో
ప్రముఖమైనది, “నాతాపి గణపతిం”

“వినాయకా నిను” నంటి కృతులు-
విఘ్నేశ్వరస్తుతి పరమైనవి ప్రారంభంలో
ఆలపించేవి, హంసధ్వనిరాగ రంజితాలే.
“అధర స్పందంబు చేయన్ శుభాస్ప
దమౌ రాగ కదంబం” అంటే రక్తి
ప్రధానరాగమైన శుభ పంతువరాళితో
మొదలుపెట్టే రాగమాలిక, అని
చెప్పుకోవాలి.

“శ్రుతి జాపన్ శ్రీ విలాసంబు”
అంటే శ్రుతి శుద్ధంగా ఉండే శ్రీరాగ
 (“ఎందరో మహానుభావులు” త్యాగరాజ
సంచకృతి శ్రీ రాగంలోనే వున్నది)
విలాసం అన్న అర్థం స్ఫురిస్తుంది. ‘వేలది
దలింపక; పల్లన నర , ఏలా లక్ష్మీ’
అంటే ఏల వదాలకునయోగించే
ఏక్ తారపై వేలితో మీటినపుడు కనిపించే
వేలు కుదుపుటలోని వయ్యారం
అనుకోవచ్చు. ఆంధ్రుల పూర్వ
కావ్యాలలో సంగీత సంబంధమైన
ఇటువంటి ఉదాహరణలెన్నో ఉన్నాయి.

చాగంటి కపాలేశ్వరరావు

ఇంచుమించు ఈ భావమే ‘ నా ఊళ
కేదారగౌళ’ అనే శ్రీ శ్రీ కవితలో
ధ్వనించింది. ఈ సూదిరిగా
కావ్యాలలోనే కాక 15-16 శతాబ్దాలలో
తాళ్లపాక అన్నసూచారులు రచించిన
వేలాది తెలుగు కీర్తనలు, సదాలు
(శృంగార-భక్తి) ఏల, తందాన, తుమ్మెద,
నాల్చి వంటి అనేక రకాలైన జానపద
సద రీతులు ఇప్పటి 12వ శతాబ్ది,
పండితారాధ్య చరిత్రలో, పేర్కొన్న
సద రచనా విశేషాలే. “లలనాజనాపాంగ
సలనాసనదనంగా తులనాధికాసంగ
దోసనంగ” అనే సీసపద్యం వీణావాద్యం
తో గళం కలిపి పాడడానికై రచించిన
జంత్ర గాత్ర గేయరచన అంటారు.
సీసపద్యం వంటి మూత్రా చందస్సుపై
ఆధారపడిన పద్యాలన్నీ ఖండ, మిశ్ర
ఇత్యాది లయబద్ధమైన గేయాలగునూ,
నృత్య గీతులుగానూ కూడా
ఉపయోగమైనకేకాక, ఇప్పటికీ కందార్ద
దరులూ వంటి పద్యగేయ పదబంధా
లున్నాయి. ఇంతగా సూర్యదేశ సాహిత్యా
లతో ముడిపడిన సంగీతకళ వేరే దేశ
భాషల్లో ఉందా అనే విషయం సరిశీల
నాయోగ్యమైనదే. (చెప్పవచ్చిన మాట,
సంగీతానికి తెలుగు వారికీ సంబంధం
తెలుగు సాహిత్య చరిత్రకంటే కూడా
పూర్వమైనదే. నన్నయ్యకు పూర్వం
ఉండిన ఏల, జోల, తెన్న, చిలకా,
తుమ్మెద, వెన్నెల వంటి పద విశేషాలు

జాను తెనుగులో ఉండేవని కళాధ్యాయానికి సంబంధించిన మూత్రాచంధస్సు ఈ సావలకు ఆధారమైనదనీ, అయి బద్దమై, గాన యోగ్యతకు పుట్టినిల్లైనవనీ, తెలుగు వారి చరిత్ర స్పష్టం చేస్తున్నది.)

(సాల్మిరికి సోమనాథుడు (12వ శతాబ్ది) ఓరుగల్లు (నేటి వరంగల్లు) వద్ద నున్న సాలకుర్తి ప్రాంతం నాడు కావటం, అదే కాలంలో రాజ్యం చేసిన కాకతీయుల సేనాని, జాయప్ప (13వ శతాబ్ది), గీతరత్నావళి, నృత్య రత్నావళి, వాద్య రత్నావళి, అనే మూడు లక్షణ గ్రంథాలు పరుసగా సంగీతం, నృత్యం, తాళ నాద్యాలపై రచించి పుండటం (ఇందులో నృత్య రత్నావళిని తెలుగులోనికి ప్రాసెసర్ రాళ్లపల్లి అనంతకృష్ణ శర్మ అనువదించారు) బట్టి కూడా తెలుగు నాట సంగీత సంప్రదాయ బహుళ ఘోషిలో ఉన్నట్లున్నా, ఈ సంప్రదాయాన్ని సవివరంగా సవిస్తరంగా జాయప్ప తన గీత రత్నాకరంలో

లక్షణీకరించినట్లు స్పష్టమే.

ఇక సదీహేను శతాబ్ది నుండి తెలుగు ప్రాంతం మొగలుల పాలన క్రిందికి రావడంతో రాసుదాసాది వాగ్గేయకారులు ఒకరిద్దరు ఇక్కడ మిగిలారే తప్ప, తక్కిన యాసన్నుందీ 16వ శతాబ్ది నుండి తంజావూరు నేలిన తెలుగు నాయక రాజుల ఆస్థానంలోకి వలస వెళ్ళడం, తత్కారణం గానే కాకర్ల వారైన త్యాగరాజాది సంగీత విదులు, వాగ్గేయకారుల పూర్వ పంశీయులు తంజావూరు ప్రాంతంలో స్థిరపడి రాజాశ్రయం పొంది తమ శాస్త్ర, కళా వైదుష్యాలను ఆ ప్రాంతంలో ప్రకటించే అవకాశాలను అన్వేషించు కుంటూ విజయం సాధించారు. శారదాధ్వజాన్ని రెవరెవలాడించారు. సంగీత సాహిత్యాలకు స్వర్ణయుగం అని భావించే ఈ కాలానికి కొంచెం ముందే కర్నాటాంధ్ర సామ్రాజ్యాన్ని విద్యారణ్యుల వారి ఆశీస్సులతో అక్కరాయలు, బుక్కరాయలు స్థాపించిన తదనంతరం ఆ రాజ్యంలోనే శ్రీ కృష్ణదేవరాయలు

తెలుగు సంగీత సాహిత్య సృష్టిని ప్రోత్సహించారు, తమ వంతు కృషిని కూడా జతచేశారు. ఆ కాలంవారే కర్నాటక సంగీత సితాసుహా బిరుదాంకితులు పురందరదాసు తమ అక్షాధిక కన్నడ దేశరనాను సంకీర్తనలతోపాటు, సంగీతాభ్యాస స్వర వరుసలు, పిళ్ళూరి గీతాలు, లక్షణ గీతాలు రచించారు. ఇందుపల్లనే నేటి కర్నాటక సంగీతానికి ఆ పేరువచ్చింది. గురునించవలసిన విషయం, కర్నాటక సంగీత నామం అప్పుడు కర్ణాటాంధ్ర సామ్రాజ్యానికి సమానంగా వర్తించిన నామధేయం పేరు. కర్నాటకం, రచనా సంపద అధిక తరంగా ఇప్పటికీ తెలుగు భాషలో ఉండటం, తమిళులు ఈ సంగీత శాస్త్రాన్ని కృతీ సంపదను తమ స్వంతంగా పరిరక్షించి, పెంచి పోషించారు. పేరు కన్నడ, రచన తెలుగు, పాడేది తమిళులు. ఇదీ సంక్షిప్తంగా ఆధునిక కర్నాటక సంగీత పూర్వ చరిత్ర.

అదే సంగీతం అరస సంగీతమని మన తెలుగువారు బహుళంగా అపోహపడి నిర్లక్ష్యం చేయడం వల్లనే తెలుగు నాట శాస్త్రీయ సంగీతం 19-20 శతాబ్దాలలో వెనకబడి, ప్రజాదరణ కోల్పోయింది. ఇటువంటి నిర్లక్ష్యం రెండు దశాబ్దాల పరకూకొనసాగడం, కర్నాటక సంగీతానికి అభివృద్ధి కేంద్రం (గ్రోత్ సెంటర్) పూర్తిగా తంజావూరుకు మారి, తెలుగు నడిగడ్డకు, కృష్ణా గోదావరి మండలానికి, సుదూరం కావడంవల్ల, రాకపోకలు దుస్తరమైన ఆ రోజులలో ఇక్కడ సంగీత కళ, ఉన్నది ఉన్నట్లు ఉండిపోయి, పెరుగుదల నిలిచిపోయి, కాలక్రమేణా నన్నగిల్లిందేమో అని కూడా

అనుకోవచ్చు. మునిసల్లె సుబ్రహ్మణ్య కవి 18వ శతాబ్దివాడు, శ్రీకాళహస్తి సంస్థాన విద్వాంసుడు, రచించిన ఆధ్యాత్మిక రామాయణ కీర్తనలు, కథాకథన ప్రక్రియలో ఆద్యమైనవి. నిలం బకాల, మధ్యమకాల సమ్మేళనం కలిగినవి. ఇవి దీక్షిత కృతులలోని 'మిత్రం' అనే సాహిత్య రచనా విశేషానికి మార్గ దర్శక మైనవి అనుకోనే వీలున్నది. త్యాగరాజ కృతులకు పూర్వం అటువంటి రచనలు లేకపోవడం మూలాన కృతి అనే సంగీత రచనా ప్రబంధానికి త్యాగరాజ్ (18-19 శతాబ్దాలు) ఆద్యులని ప్రతీతి. సదములకు ఆద్యుడు సచితనిధి సితామహాను తాళ్ళపాక అన్నమయ్య (1404-1500) 15వ శతాబ్దివాడు. కడప జిల్లా ప్రాంతాలకు చెందినవాడు. చిత్తూరు జిల్లాలోని తిరుమల - తిరు సతులలో జీవితంలోని అధికభాగం గడిపిన వాడు, శ్రీ కృష్ణ దేవరాయల తరువాత రాజైన సాళువ నృసింహదేవరాయలు కాలంవాడు. పురందర దాసు సమ కాలీనుడు. ఈయన తనసంగీత(గేయ) రచనలకు కేసలం రాగం మంత్రం సూచించి పూరుకున్నారు. స్వర రచన (రాగ పరుస) లభ్యం కాలేదు. ఆ రోజులలో స్రతి రాగానికి స్వరమెట్టు అని ఉండేదని, ఒక్కొక్క రాగంతో ఒక్కొక్క తాళంతో పాడువలసిన గేయానికి ఒకే స్వర పరుస వుండేదనీ, దీన్నే స్వరమెట్టు అనే వారనీ అని సంధ్యాసందనం శ్రీనివాసరావు అనే రాయలసీమ ప్రాంత సంగీ మహా విద్వాంసు లొకరి వలన వివరం జరిగింది. ఈ కారణంగా తాళ్ళపాక అన్నమయ్యగాని,

ఆ తరువాత క్షేత్రయ్య (16వ శతాబ్ది నాయకరాజులకాలం) కూడా కేసలం రాగాల పేర్లను మాత్రం తమ గేయాలకు పదాలకు సూచించినారనీ, 'రాగమెట్టు'కు ఉదాహరణగా శంకరాభరణ చాపుతాళ కృతి మొదట క్షేత్రయ్య (ఎవ్వడే వాడు?) ఆ తరువాత త్యాగరాజు (మనను స్వాధీనమైన), దీక్షితార్ (అక్షయలింగ విభో) అదే రాగ (తాళ) మెట్టుతో కృతులు రచించినారని విద్వాంసుల వలన వివర విశేషము. అంతకు కొంచెం ముందు భద్రాచల రామదాసు కూడా "నన్ను బ్రోవమని చెప్పక, పితము తల్లి" అనే శంకరాభరణ రాగ చాపుతాళ కీర్తన (ఇప్పుడు కల్యాణి మెట్టుతో పాడుతున్నారు) కూడా ఇదే స్వర పరుసలో రచించిగానం చేసి వుండటం, ఆ కీర్తన తెలుగు తమిళ ప్రాంతాలలో సమూహ ప్రచారం కలిగి ఉండటం బట్టి చూస్తే ఈ కీర్తన మెట్టును తరువాతి వాగ్గేయ కారులు అనుకరించి నారనుకోవడం కంటే ఒకే స్వర మెట్టు అందరికీ అనుసరణీయమైనది ప్రజాదరణ పొంది అందరూ పాడ గలిగేందుకు అసకాళం వుంటుందనీ, అందువల్లనే వాగ్గేయకారులు పరిమితంగానైనా 'స్వరమెట్టు' పద్ధతి పై రచనలు చేసి వుంటారని అనుకోవడం సమంజసం. లేకపోతే మహాద్రష్టలయిన త్యాగరాజాది వాగ్గేయ కారులకు ఒకరిని అనుకరించ వలసిన అగత్యం లేదు. ఒకే స్వర మెట్టు ఉండటంవలన స్వర రచన వేరుగా చూపించవలసిన అవసరం లేదు. అందుకే ఆ రోజుల్లో స్వర రచన అనేదే వాడుకలో లేదు. అవార వై విధ్యంతో కూడిన కృతి

రచనలు ప్రారంభించిన త్యాగరాజుల కాలంనుండి, గేయాలకు రాగ పరుసలు కూడా వై విధ్యంతో కూడినవి కావటం వల్ల, అప్పటినుంచే గేయాలకు వేరుగా స్వరరచన కూడా సూచించ వలసిన పద్ధతి ప్రారంభమైంది. అంతకు కొంచెం ముందుగా వ్రాసిన సదవర్ణాలకు స్వర రచన ఉండేది కాదు. వర్ణాలు కేసలం సంగీత రచనలు కాగా, కృతులు (త్యాగ రాజు ప్రారంభించిన సంగీత రచనలు) సంగీత, సాహిత్య, భక్తి (ఆధ్యాత్మిక) భావాల త్రివేణి సంగమాలు ఇప్పటి మన రాష్ట్ర ప్రాంతంలో సంస్థానాలలో మాత్రం శాస్త్రీయ సంగీత విద్యా సోషణ జరిగేది తప్ప ఇతరత్రా శాస్త్రీయ సంగీతం అభివృద్ధి ఇంచుమించు రెండు మూడు శతాబ్దాలు వైచించి సోయందనే చెప్పవచ్చు.

మనకు తెలిసిన శాస్త్రీయ సంగీత చరిత్ర, విజయనగరం, బొబ్బిలి, సీతాపురం, నూజివీడు, శ్రీకాళహస్తి, వెంకటగిరి, కార్వేటి నగరం సంస్థానాలకు పరిమిత మైనది. ఇందులో మళ్ళీ విజయనగరం, బొబ్బిలి, సీతాపురం, శ్రీకాళహస్తి, కార్వేటి నగరం, సంస్థానాలకు సంబంధించి రచనలు, మహా విద్వాంసుల వ్యక్తిగత చరిత్రలు ఉండటం వల్ల ఇక్కడ సంగీత శాస్త్ర విద్యకు సోపానాటిలుగా ప్రోత్సాహం అందు తుండేదని అనుకోవచ్చు. త్యాగరాజు స్వామిపైతం తమ తీర్థయాత్రా సందర్భంలో నెల్లూరు ప్రాంతంలోని కోవూరు వచ్చి శిష్యుడైన సుందరేశ మొదలి ఆతిథ్యంలో ఉండి కోవూరి సుందరేశ్వర స్వామిపై మీనాక్షిపై కోవూరి పంచ

రత్నాలు అనే ఐదు కృతులు 'ఈ సమధ' (శాసనరాగం), 'నమ్మిపచ్చిన' (కల్యాణి), 'కోరి సేవించ' (ఘరసార స్రయ), 'శంబో మహాదేవ' (పంతురాలి), 'సుందరేశ్వరుని' (శంకరాభరణం) కృతులు రచించిన స్రీతీతి. కోపూరు అచ్చం తెలుగు ప్రాంతమే కనుక త్యాగరాజు స్వామివారి కృతి రచనా సంపద ఆ ప్రాంతం సరకూ వ్యాప్తిలో ఉండినట్లు భావించవచ్చు. పైగా బొబ్బిలికేశవయ్య (భూలోక వాస చుట్ట' బిరుదాంకితుడు) త్యాగరాజుల వారిని కోపూరులో సందర్శించిరట. వారు స్వామి వారి కీర్తనలనేకములను త్యాగరాజు శిష్యుల ద్వారా సేవించి (అప్పుడు కాపిరైట్లు, ఇంటలెక్చువల్ ప్రాసర్టీ రైట్లు అనేవి అనూహ్యం) తెలుగునాట ప్రచారం చేయడం పట్లనే, తెలుగు ప్రాంతంలో కూడా త్యాగరాజుకృతులు యక్కించిత్ ఫరచయమయినవి. వీటిలో "శాంతయు లేక" (సాయ) 'క్షీరసాగర (దేవగాంధరి), నగుమోము (అబేరి), పందసం (శాసన), 'ఎన్నగా మనసుకురాని (నీలాంబరి), సరసూన సుతుడు (ప్రారాధన - మంగళం) సుజన జీసనా (ఘమాస్) పంట కీర్తనలను 19-20 శతాబ్దాలలో మధ్యతరగతి కుటుంబాలలో గృహీణులలో ఇంటింటి కీర్తనలుగా ప్రచారంలో ఉండేవి. 18-19 శతాబ్దంలో బొబ్బిలికేశవయ్య గారే కాక వీణ వెంకట రమణదాసు పంట సురి కొందరు కూడా సంగీత విద్యావేత్తలుగా స్రీతీతి గాంచిన వారు. ముఖ్యంగా వీణా వాద్యానికి మన ప్రాంతంలో ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఉండినట్లు కూడా స్పష్టమైన ఆధారాలున్నాయి. వీణల తయారీ

గృహ పరిశ్రమ, సంక సారంసర్వ విద్యగా బొబ్బిలి, నూజివీడు సంస్థానాలలో శతాబ్దాలుగా అమరిపున్న సంగీత తెలుగువారికి విదితమే. వీణ సంగీత వాద్యాలకు తల్లి పంటది. తంత్రి వాద్యాలలో మీటు వాద్యాలన్నీ వీణ ప్రాతిపదికపై నిర్మితమైనవే.

ఇక్కడ ఒక విషయం ప్రత్యేకంగా పేర్కొనాలి. భారతీయ సంగీతం గాతానికి, వాద్యానికి ఒకటే గాని దేనికది ప్రత్యేకంగా లేదు. గాతంలో సాడే దాన్ని వాద్యం పైన కూడా అదే తైలిలో, అదే గమకాలలో, గాత ధర్మంలో పేలికించడమే వాద్యకారులకు ఆదినందీ ఆదర్శం. ఎక్కడో ఒకటి, ఆరా ఆయా వాద్యాలకు అనువైన కొన్ని వాద్య వైచిత్రాలు (గిమ్మిక్కులు) వాద్య కారులు ప్రదర్శిస్తారు. కాని శ్రోతలలో కూడా అధి కులు వాద్యంపై కూడా వాద్య వికారం కంటే గాత ధర్మతైలినే ఆశించి ఆదరిస్తారు.

తెలుగు నాట, విజయనగర ప్రాంతంలో వాసావారి వీణ నింపు దాయం మహోత్సాహంగా యెండు తారు. పితాపురం వీణ సంగమస్వర శాస్త్రిగారు జంత్రగాత్ర నిపుణులేక, తరు వాద్య ప్రతిభతో రసేంద్ర నాథ్ బాగూరునే తన్మయులను చేసినారు. శాంతినికేతన్ స్థానకాలంలో కొంతకాలం అక్కడ పుండి అక్కడి పరిష్ఠితులకు అలవాటుకాలేక వెనుదిరిగి స్వస్థలమైన సతాపురం వచ్చేశారట. ఇంకా ఈమని శంకరశాస్త్రి పూర్వీకులు సైతం ఒక విశిష్టమైన, వీణా వాద్యతైలిని ప్రదర్శించే వారు.

పిడేలుతో అవినాభాస సంబంధం

గల వ్యారం వెంకటస్వామి నాయుడు సంగమేశ్వరశాస్త్రి గారి సద్ద శిష్యురికం చేయడం మాత్రమే కాక, వారితో కచేరీలలో పాల్గొన్నట్లు ప్రసిద్ధం. శాస్త్రిగారు మోచుప్రతి చిన్నవీణను నిలుపుగా ధరించి వాయించేవారనీ, ఒక్కొక్కసారి పిడేలు కమానుతో వీణపై వాయించే వారనీ అంటారు.

24 పెట్ల వీణను తెలుగు నాయకరాజైన రఘునాథ నాయకరాజు కాలంలో రామమూర్త్యుడు, గోవింద దీక్షితులు రూపొందించారు. దీనికే రఘునాథవీణ, ఇప్పటి సరస్వతీ వీణ, సర్వరాగవీణ, అని పేర్లు. ఆ తరువాత తంజావూరు పాలించిన మహారాష్ట్ర రాజుల కాలంలో కూడా తెలుగే రాజ భాషగా కొనసాగింది.

మహారాష్ట్ర రాజులైన షాహజీ, శరబ్జీ పంటవారు తెలుగులో అధిక సంఖ్యలో యక్షగానాలు రచించారు. అప్పుడు త్యాగరాజు, శ్యామాశాస్త్రి, ముత్తుస్వామి దీక్షితులు అనే దక్షిణాది సంగీత త్రమూర్తులుగా పేరొంది సందలాది తెలుగు వాగ్గేయ రచనలుచేసి, సర్వన్నత ప్రసిద్ధులైన వాగ్గేయ కారులుగా చరిత్రలో నిలిచిపోయారు. ముత్తుస్వామి తమిళుడైనా సంస్కృతం లో కృతులు రచించారు. కొన్ని తెలుగులో కూడా వాగ్గేయాలు రచించారు (రూపము జూచి, తోడి రాగ పల్లం) మరి కొన్ని తెలుగు తమిళ భాషలలో మణి ప్రవాళ సాహిత్య రచనలు చేశారు. ఎలాగైనా నేడు మనం తమిళులదేనని అసోహ పడుతున్న కర్నాటక సంగీతం తెలుగు తమిళ మేధా సంపత్తుల మేలు కలయిక. తెలుగువారు

ఏనాడో తమ సాత్తైన తెలుగు గాన సంపదను తమిళుల వద్దనే ఉంచి దాని సంగతే మరచిపోగా, తమిళులు దానిని సాత్తుగా భావించి పరిరక్షించి ఇప్పటి వరకు నిలబెట్టారన్నది అక్షరసత్యం. అలా నిలబడి పున్న తెలుగు సంగీత సంపదను ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం స్వంతం చేసుకునే ప్రయత్నంలో పున్నాం. కాని ఇప్పటికీ ఈ ప్రయత్నంలో ఉండవలసినంత చిత్త శుద్ధి ఉండటం లేదన్నదీ నిస్సందేహమే.

తెలుగు సంగీతాన్ని మళ్ళీ తెలుగు గడ్డుపై పునరుజ్జీవింప చెయ్యడానికి కృషి చేసిన చరితార్థులను స్మరించడం ఈ సందర్భంలో అసంపరం. త్యాగరాజ శిష్యుడైన మానాంబు చాసడి వెంకట సుబ్బయ్య గారి వద్ద నారి చిపరి దళలో శిష్యరికం చేసిన సుసర్ల దక్షిణామూర్తి శాస్త్రి గారికి వెంకటసుబ్బయ్య గారి సేకరణ అయిన త్యాగరాజ కృతి సంపద మొత్తం వారసత్వంగా సంక్రమించినట్లు అంటారు. అయితే ఆ గ్రంథాలు (తాళపత్ర) ఇప్పడేమయ్యాయో, ఉన్నాయోలేనో, ఎవరికీ తెలీదు. నారి వద్ద శ్రీ పారుపల్లి రామకృష్ణయ్య పంతులు శిష్యరికం చేసి, త్యాగరాజకృతి సంపదతో సంగీత శాస్త్ర సంప్రదాయ సంపత్తిని, కృష్ణమన్న సమకూర్చుకుని సందలాది శిష్యులను సంగీత విద్యాంసులుగా తీర్చి దిద్దారు. ఇటు విజయనగరం మహారాజావారి సంగీత కళాశాలలో తొలి ప్రిన్సిపాల్ శ్రీ మదజ్జడా దిభల్ల నారాయణ దాసు గారు ఆ తరువాత శ్రీ ద్వారం వెంకటస్వామి నాయుడు గారు, తమ తమ అధికార అధ్యాపక కాలాలలో

సందలాది గాత్ర వాద్య సంగీత కళాకారులను సృష్టించారు.

విజయనాడ పారుపల్లి నారూ, బందరు సరినాగ భూషణంగారూ కూడా సయ్యెలిన్ వాద్యనిపుణులు. అందువలన ఈ ప్రాంతం కూడా సయ్యెలిన్ విద్యా ర్థులకు కల్ప సృష్టమయింది. ఇలాగే మృదంగ వాద్య విద్యకు వారణాశి ఘంటయ్యగారు, ముళ్లపూడి లక్ష్మణరావు గారు, అశ్వధాటి రామమూర్తిగారు, పొట్లూరి వీరరాఘవయ్యగారు, మృదంగ తత్వ గ్రంథకర్త ధర్మాల రామమూర్తిగారు సురెందరో ప్రసిద్ధులు, అసంఖ్యాకులైన శిష్యకోటిని తయారు చేసినవారు.

సన్నాయి (నాదస్వరం)కి దాలి పర్తి పిచ్చిసారి, షేక్ చిన్న పేరు, షేక్ సెద్దమేలూ, ఇంకా యెందరో మహా మహిషాపాధ్యాయు లనదగిన పెద్ద లున్నారు. వీరందరూ తెలుగునాట కర్నాటక శాస్త్రీయ సంగీత వ్యాప్తికి శక్తి వంచన లేకుండా కృషి చేసిన ప్రాతః స్మరణీయులు.

లోగడ ఆకాశవాణి ద్వారా, శాస్త్రీయ సంగీతానికి మరి కొంత మంచి జరిగింది. కీర్తి శేషులు శ్రీ వోలేటి వెంకటేశ్వర్లు రేడియో గురువుగా దక్షిణాది అంతా, బొంబాయి ప్రాంతంలో కూడా పూజనీయులైనారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన దశాధిక సంగీత స్పృత్య కళాశాలల ద్వారా సంగీత వ్యాప్తి మరింత చురుకైంది. ప్రేక్షకులలో సంగీతాభిరుచి అభివృద్ధి చెయ్యడానికి ఊరూరా సంగీత సభలు వెలసి, నెలవారీ సంగీత కార్యక్రమాలు, సంగీత సోటీలూ నిర్వహిస్తున్నారు.

సంగీతోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. లోగడ టి.వి. కూడా వచ్చి ఈ కృషికి మరికొంత ఊపు వచ్చింది. ఇన్నీ ఉన్నా సరిపోయినది మాత్రం కాదు. ఇంకా యెంతో జరుగవలసి పున్నది. ముఖ్యంగా ఔత్సాహిక సభలు తమ కృషిని ఇతోధికం చెయ్యాలి. ప్రేక్షకులు శాస్త్రీయ సంగీతంపట్ల ఉన్నతాభిరుచిని పెంచుకోవాలి.

ప్రభుత్వం సంగీత విద్యను హోదాంతంగా పాఠశాల స్థాయినుంచి ప్రవేశపెట్టాలి. ముఖ్యంగా త్యాగరాజాది మహానాగ్గేయ కారుల రచనలను సుస్థిరం చెయ్యడానికి ఆధునిక ఎలక్ట్రానిక్ సరికారాలను ఇతోధికంగా ఉపయోగించి సమర్థులైన విద్వాంసులచే ఆ రచనలను గానం చేయించి ఆడియో, వీడియో పక్క వాద్యాలతో సహా రికార్డు చేయించి సర్వ సాహిత్యాలను క్రమసద్దతిలో ముద్రింపించాలి. బాధ్యత అందరిదీ. ఒక్క ప్రభుత్వం పూనుకుంటే సరిపోదు. ప్రజాసహకారం, విద్వాంసుల సహాయం కూడా ఉండాలి.

ఇది శాస్త్రీయ సంగీతానికి పరిమితమైన కృషిగా ఇంకా ఇంతకృషి జానపద సంగీతాన్ని సంగీత వాద్యాలను పునరుద్ధరించడానికీ జరగాలి. పొల్కురికి సోనునాధుడు పేర్కొన్న అంశాలను పరిశీలిస్తే, జానపద సంగీత రీతులే శాస్త్రీయ సంగీతానికి స్ఫూర్తి ప్రదాతలైనందున, జానపద సంగీతం మళ్ళీ వర్ధిల్లేటట్లు ప్రభుత్వం, ప్రజాసహకారంతో సంయుక్తంగా కృషి చెయ్యాలి.

• • •

ఒకటిన్నర శతాబ్ది చరిత్ర గల్గిన తెలుగు పత్రికా రంగం

జి.ఎస్. వరదాచారి

తెలుగులో పత్రికారచన 1835లో “సత్యదూత”తో ప్రారంభమైందనే నేను నమ్ముతాను. “సృష్టాంతిన్” మరాఠీలో మొదటి తెలుగు పత్రిక అనే వాదన నాకు సమంజసంగా తోచదు. ఎందుకంటే ఆ రోజులలో పత్రికలను ముద్రించడానికి గాని, పుస్తకాలను అచ్చు వేయడానికి గాని ముద్రాక్షరశాలలు ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి గాని బ్రిటిష్ వారు విదేశీ మత ప్రచారకులకు అనుమతి ఇచ్చినంత సులభంగా దేశీయులకు ఇచ్చేవారు కాదు. “సత్యదూత” మద్రాసు నుండి కాక జిల్లా ప్రాంతమైన బళ్లారిలోని క్రిస్టియన్ బ్రాడ్ సాసైటీ ప్రచురణగా వెలువడిందన్న కారణం అది మొదటి పత్రిక కాదనడం సమర్థనీయంగా తోచదు, దాని ప్రతులు దొరక్కపోవడం దాని ఉనికిని గుర్తించక పోవడానికి సరైన కారణం కాదు. ఈ రెండు కారణాలను బట్టే బంగోరే (బండి గోపాలరెడ్డి) ప్రథమాంధ్ర పత్రికగా “సత్యదూత”కు గుర్తింపు ఇవ్వడానికి నిరాకరించారు. లోగడ “సత్యదూత” తెలుగు లో ప్రథమ పత్రిక అయి ఉండకపోవచ్చునని వాదించడానికి నేనూ ఉబలాటపడ్డాను. 1956 నవంబర్ ఒకటిన “ఆంధ్రజనత” దిన పత్రిక రాష్ట్రస్థాయి రణోత్సవ ప్రత్యేక సంచికను ప్రచురించింది. “ఆంధ్రదేశంలో పత్రికల పుట్టుక, పెరుగుదల, అభివృద్ధి” అనే శీర్షికతో దానిలో నేను సదిష్టమైన వ్యాసం

రాశాను. అందులో రెసరెండ్ జె. లాంగ్ నివేదిక నుండి ఉద్ఘాతమై “1833 నాటికే తెలుగు లోనూ తమిళంలోనూ పత్రికలు బయలు దేరాయని, నాటికి మద్రాసు ప్రభుత్వం గ్రాంబులిస్తూ ఉండేదని” రాస్తూ దాన్ని బట్టి 1835 నాటి “సత్యదూత” కంటే ముందే తెలుగు పత్రిక ఉన్నట్లు నిర్ధారించవచ్చునన్నాను. మరి ఆ పత్రిక ఏది? ఆధారాలు దొరకాలి కదా! పరిశోధనాత్మక పత్రికా రచయితలు మామూలుగా చేసే సనే ఆ సయసులో నేనూ చేశాను. ఒక నిర్ధారణకు వచ్చి దాన్ని సమర్థించే సాక్ష్యాధారాల కోసం వెతకడమన్నమాట, పరిశోధనాత్మక జర్నలిస్టులూ, ఆ మాట కొస్తే చారిత్రక పరిశోధకులూ వాస్తవాలకోసం అన్వేషించారే తప్ప సాక్ష్యాంశ కోసం కాదు అని ఒక నానుడి ఉంది. పరిణత మనస్కులు అలాగే చేస్తారు. కాని నేను సయోధర్మాన్ని బట్టి అనుకుంటూ సామాన్య భావనకు భిన్నమైన ప్రతిపాదన చేయాలనే చాటల్యానికి లోనయ్యా. అందుచేత మొర్రపరం ప్రవాస రెడ్డిగారి “ఆంధ్రుల సాంఘిక చరిత్ర”లో ఉన్న ఒక వాక్యాన్ని పట్టుకున్నా. “19వ శతాబ్ది మధ్యకాలంలో బళ్లారిలో ‘శ్రీయక్షిణి’ అను వారపత్రిక ప్రారంభమయింది. అదే తెలుగు వారి మొట్టమొదటి పత్రిక” అని రెడ్డిగారు రాశారు.

దాని ఆధారంగా తమిళ కన్నడ తదితర భాషలలో నలె తెలుగులో మొదటి పత్రిక క్రైస్తవులు ప్రారంభించినది కాదని అంటూ “శ్రీయక్షిణియే మొదటి పత్రిక కాదనడానికి ఆధారము లేదు” అంటూ నకారాత్మక ప్రకటన ఒకటి చేశాను. 1868 ఏప్రిల్ లో “తత్వబోధిని” అనే పత్రికను వ్యాసంలోంచి ఇంకా ఇలా ఉద్ఘాతించాను. “దిన పర్వమాని తప్ప ఆంధ్రదేశమందు కేరొక పత్రిక లేదు. శ్రీయక్షిణి, హితవాదియును పత్రికలు రెండుండెను. కాని యిటీవల నవీయు యస్తమించినట్లు కానంబడియెడి అంటే “శ్రీయక్షిణి” కొంత కాలం వెలసడి ఆగిపోయినట్లు అర్థమవుతున్నది. పునఃప్రచురణలో దాన్ని ముందు పేర్కొన్నందువల్ల అదే మొదటి పత్రిక అయి ఉంటుందని నిర్ధారించడానికి యత్నించానన్నమాట. ఇలావ ఆ వాదన నాకే సమంజసంగా తోచదు. ఆ వ్యాసం ప్రచురితమైన కొద్ది రోజుల తర్వాత మల్లంపల్లి సోమశేఖర శర్మగారు “ఆంధ్రజనత” కార్యాలయానికి వచ్చారు. ఆ వ్యాసమున్న పత్రిక ప్రతి అడిగి తీసుకున్నారు. నన్ను పిలిపించుకొని చూడ్లారు. ఏదైతే ఒక నిర్ధారణకు వచ్చాలంటే అది కాదు కనుక ఇదియై ఉంటుందన్న వాదన సరికిరాదన్నాయి. స్వయంప్ర ఆధారాలు చూపడం పరిశోధకుడి బాధ్యత అని హితవు చెప్పారు. చారిత్రక సత్యాలకు మన ఇష్టానుష్టాలతో

పద్ధతిని ప్రారంభించింది ఆయనే. సారస్వత చర్చలు, గ్రంథ సమీక్షలు, కవితలు ప్రచురించారు. వీరేశలింగం గారిలో తర్వాత కాలంలో హోరాహోరీ సోరు సాగించిన ఆయన తొలిపద్య కావ్యం “శుద్ధాంధ్ర భావితం” లోని కొన్ని పద్యాలు కొక్కొండ వారే ప్రచురించారు. తెలుగు సాహిత్యంలో తొలి స్పృహకావ్యంగా భావించబడే పద్మాది సుబ్బారాయుడి శోకగీతం ఆయనే ప్రచురించారు. “పురుషార్థ ప్రదాయిని”లో దీని గురించి రాసిన సమీక్ష చదువదగింది.

“ఈ సత్రిక యందు చదువులకు మిగుల నానందముగను, ఉపయుక్తముగను నుండు ఆంధ్రభాషా విషయములును, దేశభిన్నులకులగు వితరములైన పద్ధతులును, పండి పుష్టాంతములును, ఇంకను కొన్ని కొన్ని విషయములను ఎన్నికకు రాదగిన తిన్నని మధురమైన శైలిలో ప్రాయబడుచున్నవి”, ఇతే కొక్కొండ వారిలో గ్రాంథిక భాషాభిమానం కరడుగట్టింది.

సంస్కరణోద్యమానికి సాధనం

తెలుగు సత్రికారంగంలో కందుకూరి వీరేశలింగంగారి ప్రకేశంతో నూతనాధ్యాయం ప్రారంభమవుతుంది. 1874 అక్టోబర్ లో ఆయన ‘వివేకవర్ధని’ సత్రికను మాసపత్రికగా ప్రారంభించారు. బెంగాల్ లో రాజారామ్ మోహన్ రాయ్ పరే తెలుగుదేశంలో వీరేశలింగంగారు సత్రికను సమాజంలోని దురాచారాల నిర్మూలనకు, పాఠనావ్యవస్థలో అవినీతిని తూర్పారబెట్టడానికి, ప్రజలలో తమ హక్కుల గురించిన చైతన్యం తీసుకు రావడానికి శక్తిపంతులమైన సాధనంగా

ఉపయోగించారు. సత్రికా రచనలో తన లక్ష్యాలను ఆయన ఇలా వివరించారు. “నేనేర్పరచుకున్న బాషాభివృద్ధి సూక్ష్మము తెలుగు భాషలో సృష్టించిన సులభమైనది, సలక్షణమైన పదన రచన చేయుట, దేశభిన్నుల సూక్ష్మము జనులలో గల దురాచార దుర్వర్తనముల బాహ్యము సృష్టి పద్ధతులను జూహియు వారి నధిక నీతిమంతులుగా జేసి దేశము నున్నత స్థితికి దెచ్చుటకై శక్తి పంచన లేకుండ సామంతులు దేశభివృద్ధి కలుగుటకయి నిద్రా విషయమునను న్యవహార విషయ మునను, కులాచార విషయమునను, నీతి విషయమునను, సుత విషయమునను నానాముఖముల కృషిచేయ సలసయు ననియే కాని యొక్క రాజ్యాంగ (రాజ కీయ) విషయమందే పనిచేయుట నా ఉద్దేశము కాదు.”

తర్వాత పక్షపత్రికగాను, చారిత్రక గాను సూరిన “వివేకవర్ధని” తన ఆశయసిద్ధికి నిర్విరామంగా పోరాడింది. అవినీతి పరులైన ఉద్యోగులకు, సమాజంలో పెద్ద సునుషులుగా చలామణి అవుతూ తప్పుడు పనులు చేసే వారికి సంహారస్వరూపంగా ఉండేది. ఈనాడు పరిశోధనాత్మక జర్నలిజమని పిలువబడు తున్న ప్రక్రియకు ఆనాడే ఆయన నాంది పలికారు. అయితే వీరేశలింగం గారు ఏది రాసినా సంస్కరణాభిలాషతోనే కాని ఈనాటి జర్నలిస్టు ఉద్యమకారులు కొందరి పరే కక్షసాధింపు ధోరణిలో కాదు. సత్రికకు మకుటంగా ఆయన ఎంచుకున్న మహాభారత పద్యమే ఆయన ప్రసృతిని తెలుపుతుంది. “ఒరులేయవి యొనరించిన నర్తవర యస్రియంబు తన మనంబున కగుదా నొరులకు నవి పేయకునికి

పరాయణము పరమ ధర్మ పథముల కెల్లన్

(ఈ పద్యాన్నే తర్వాత ‘ఆంధ్ర సత్రిక’ తన ఆశయ ప్రకటనగా ప్రచురించు కొంటూ పచ్చింది)

పంతులుగారు నిశ్చ విద్యాలయ పరీక్షా పత్రాలలో దొర్లిన తప్పులను ఎత్తి చూసినా రాజమండ్రి మునిసిపల్ సభ్యులు దానిని ప్రసృతిని ఖండించినా ఈ ఉద్దేశంతోనే. కొక్కొండ వారిలో పచ్చిన లబ్ధిప్రాయబేదాలు తీవ్రస్థాయికి చేరుకొని ఒకరినొకరు విసుర్నించుకున్నాడానికి ప్రత్యేకంగా సత్రికలను పెట్టి ఉద్యమాలు సడిపినప్పటికీ తర్వాత ఆ వాదులాట నిర్లక్ష్యమని తెలుసుకొని మానుకొనడానికి కారణమిదే. ఆయనే ఇలా రాసుకున్నారు.

“సన్నును నావ్రాతలను దూషించుటకయి పెంకబరత్నం పంతులు ‘హాస్యవర్ధని’ యని పేరు పెట్టి యొక సత్రికను బయలుదేరినదియగా, నేనును దానికి నిరోధముగా ‘హాస్యసంజీవిని’ యని పేరు పెట్టి మరి యొక సత్రికను బయలు దేరినదిపిని...”

“... మొట్ట మొదటి వారి మాటలకు మారు ప్రాయ గొంత ప్రయత్నించితీ కాని తరువాత నది యవిరేకమనియు, నెవ్వరికినీ లాభం లేని స్పృహకాలక్ష్యమనియు దెలిసికొని వారేమి ప్రాసినను మారుమాట్లాడక యూరకుండి యుపేక్షాపరుడనయి యా సత్రికను చదువుటయే మానుకొంటిని”.

అంతేకాక వీరేశలింగంగారు స్త్రీల కోసం “సతీహిత బోధిని” అనే పేరుతో 1883లో ఒక మాసపత్రికను ప్రారంభించారు. తెలుగులో ఇదే స్త్రీల తొలిపత్రిక. పంతులుగారు “సత్యసంవర్ధని” అనే పత్రిక కూడా నడిపారు. ఈ పత్రికలన్నీ లాభసాటిగా నడిచినవి కావు.

“చందా మూలమున వచ్చినది పోగా దానికయ్యెడు మిగిలిన వ్యయము లన్నిటినీ నేను భరింపవలసివాడనయితని” అని ఆయన రాసుకున్నాడు.

తెలుగులో దాదాపు అన్ని సాహితీ ప్రక్రియలలో తొలిరచనలు వానే చేశానని వీరేశలింగంగారు తెలిపారు. అంతే కాక ‘సత్రీకా’ రచనకు అనసరమైన సరభాషా నిర్మాణానికి కూడా ఆయన కృషి చేశారు. వికేకపర్వనిలో ఆయన కొన్ని ఇంగ్లీషు పద బంధాలకు వాడిన తెలుగు సమానార్థకాలు ఇలా ఉండేవి.

సబ్ మేజిస్ట్రేట్ = అనుగత దండనా యకుడు

డిస్ట్రీక్టు మేజిస్ట్రేట్ = సుండల దండ విధాయకుడు

డిస్ట్రీక్టు జడ్జి = సుండల న్యాయాధిపతి
డిస్ట్రీక్టు కలెక్టరు = సుండల కరగ్రాహకుడు
స్టార్లమెంట్ = రాజ్య నిర్వాహక మహాసభ
రెజిస్ట్రేటివ్ కౌన్సిల్ = శాసన నిర్మాణ సభ

స్టాండింగ్ కమిటీ = స్థిర సభ

ఇలాంటివి ఇంకా ఎన్నో ఉన్నాయి. తర్వాత ‘సత్రీకల’ వారు పేటలో కొన్నిటిని వాడుకున్నారు. వీరేశలింగం గారు ఈ విధంగా తెలుగు ‘సత్రీకా’ రంగ సర్వతోముఖ వికాసానికి సాటుపడ్డారు. మొదట ఆయన కొంత గ్రాంథిక భాష రాసిన “బాషాభివృద్ధియే సత్రీకల పితామహుడనై” ఆయన అంగీకరించలేదు. “సత్రీకల గ్రాంథిక ఫణతినున్న బండీతులు- గాని వారికి సనికి రాసిన, అప్పుడు సత్రీకోద్దేశమే కొరవడునని” ప్రకటించారు.

తెలుగులో తెలుపడిన మొట్ట మొదటి దిన ‘సత్రీక’ “దేశాభిమాని”.

దేనగుస్తావు కేషాచలపతి దీనిని పక్షసత్రీకగా ప్రారంభించి వార, ద్వైవార సత్రీక గానే కాక కొంత కాలం దినసత్రీకగా కూడా ప్రచురించారు. 1901లో రాజసుండ్రి నుండి శ్రీ సాధ కృష్ణమూర్తి శాస్త్రిగారి సంపాదకత్వంలో తెలుపడిన “గౌతమి” అనే దిన సత్రీక తాలూకు సమీక్ష వార్తలో దీని ప్రస్తావన ఉన్నది. “గౌతమి” తెలుగులో మొదటి రేదా రెండవ దినసత్రీక అయి ఉంటుందని తీరుసుల రాసుచంద్ర గారు రాశారు. కాని “దేశాభిమాని” సమకాలిక మైన “శశిరేఖ” కూడా కొంత కాలం దిన సత్రీకగా తెలుపడినట్టు సమీక్షలను బట్టి తెలుస్తుంది. “తెలుగు...”లో గౌతమి గురించిన సమీక్ష రాస్తూ “ఆంధ్ర లోకమునకు గౌతమియే మొదటి దిన సత్రీక కాదు. దేశాభిమాని కొల కాలము కిందట దినదినము దలచూపుచూ వచ్చెను అని రాశారు. దీని పల్ల “దేశాభిమాని” తెలుగులో మొదటి దినసత్రీక అని ధ్రువపడుతున్నది. ఈ సత్రీకలన్నీ చాలా కాలం లాభసాటిగా వడసకపోయినా తెలుగు జర్నలిజానికి గట్టి పునాదులు చేశాయి.

నవ్య భావోదయానికి నాంది

ఈ పునాదులపైనే 20వ శతాబ్దం ఆరంభంలో ‘కృష్ణాసత్రీక’ సంబంధ సత్రీకలు వెలసి నవ్యభారతయానికి నాంది పలుక కలిగియి. 1902లో కృష్ణా జిల్లా సంఘం పక్షాన కొండా వెంకటప్పయ్యగారు, దాసు వారాయణరావుగారు సుచిత్రిబద్ధం నుంచి ప్రారంభించిన ఈ వార సత్రీక పురాణం నిరూపక శాస్త్రిగారి సూటలలో సంగ సాంప్రదాయములను పుణికిపుచ్చుకొని తెలుగుజాతికి చైతన్య స్ఫూర్తి నివ్వడంలో అగ్రభాగాన నిలబడింది. 1903లో కృష్ణా సత్రీకలో సహాయకుడిగా చేరి 1907లో సంపాదకుడైన ముట్నూరి కృష్ణారావు

సంతులుగారు, సర్వసహనాన్ని లెక్క చేయక కలాన్నికత్తిగారు ముఖించి సంపాదకత్వాన్ని నెరుపుతూ తెలుగు జర్నలిజానికి కొంత సరపడి దిద్దారు. అధికార పదపులలో ఉన్నవారి అపసేతినీ బట్టి జయలు చేయడానికి ఆయన ఏనాడూ జంకలేదు. ఆనాటి కృష్ణా జిల్లా బోర్డు ప్రెసిడెంట్ తీక్కాని బాలాజీరావు బోర్డుకోసం లాఠీలు కొనడంలో “కొంత ప్రయోజనం” సాందారని రాసి పరుపు నష్టం కేసును ఎదుర్కొని గెలిచారు.

1929 ఫిబ్రవరి 8వ తేదీనాడు కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు సంతులుగారు తనకు జరిగిన సన్మానసభలో మాట్లాడుతూ కృష్ణారావుగారు అన్నమాటలు సత్రీక రచయితలందరూ గుర్తుంచు కోదగినవి.

“సత్రీకా నిర్వహణము చాలా బాధ్యతతో కూడిన కార్యము. భాషా సాటనము, రచనాకౌశలము, భారోద్రేకము ఉన్న వారపు. క్రమశాసనములైన సాంప్రద యములను, భారతీయములైన సుర్యాదలను గుర్తించగల చరిత్రజ్ఞానము, ప్రజల సునౌరభము, విగూఢ పితృపుత్రులను పరీక్షించగల నిరాల దృష్టి దేశ జనితస్య మునుపలక్ష్యసంగల గంభీర విశ్వాసము సత్రీకాధిపతులు అలసరచు కొనదగిన లక్షణములు. నీటన్నింటి కంటే కావలసినది విద్యులమైన సత్యనిరతి”.

ప్రజాభిప్రాయాన్ని గురించి అదే సదిలో ఆయన చెప్పిన మాటలు పని పుచ్చ కలిగించేవిగా ఉన్నాయి. ఏమి అంటే !

“ప్రజాభిప్రాయమును బలపరచును స్పష్టముగ నిర్ణీతమై యుండు భావముగాను - సత్రీకాధిపతి తన యొక్కయోగ, తన సత్రీక యొక్కయోగ తాత్కాలిక నిర్ణయమును సర్వజనా మోదము చేయు

అటు వాని ప్రాజెక్టును, స్వతంత్ర యంత్రులచే నిర్మించుటకు బదులు దాని ప్రజలపై రుద్ది, వారు నమ్ముచున్న సిద్ధాంతమే యను వ్యవహారము కల్పించుట ప్రతికూలమన నైపుణ్యముగ నెంచబడుచున్నది”.

ఉదాత్త ఆశయాలతో

‘ఆంధ్రప్రతిక’

అప్పటి దేశంలో జాతీయోద్యమం బాగా బలపడింది. ప్రజలను జాగృత పరచడం కోసం ప్రతికలు కృషి చేయాలన్న భావం యువకులలో ఏర్పడింది. 19 సత్యాగ్రహంలోనే ఎ.పి. సార్థవారిని నాయుడు గారి సంపాదకత్వంలో ప్రారంభమైన “ఆంధ్ర ప్రకాశిక” రాజకీయ వార్తలకు ప్రాముఖ్యమిచ్చే ప్రతికగా ప్రజల మన్ననల సాధించింది. ఈ వాతావరణంలో వ్యాపార రీత్యా బొంబాయి నగరంలో ఉన్న కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు సంచులుగారు మరాఠీ ప్రతికలైన కేసరి సంచిక ప్రకటన పల్ల ఉత్తేజితలై తెలుగు వారిలో రాజకీయ చైతన్యాన్ని ప్రేరేపించాలనే ఉద్దేశంతో ‘ఆంధ్ర ప్రతిక’ను వారప్రతికగా ప్రారంభించారు. అయితే ఆంధ్రేతర ప్రాంతం నుండి తెలుగు ప్రతికను తెలుసరించి విజయ నంతం చేయడంలో గల సాధక బాధకాలను గుర్తించి ఆయన 1914లో “ఆంధ్రప్రతిక”ను సుద్రాసు నగరానికి తెచ్చి దిన ప్రతికగా మార్చారు. మొదటి రోజున ప్రతికలో ఏయే విషయాలు ఉన్నాయో శీర్షికలు పెట్టి వివరించారు. అందుకు వార్తలకు ప్రతికను ప్రారంభించామనియు తెలుగు ప్రతిక విజయసంతం ను మనకు తెలుసు అనియు అనుసరమని

భావిస్తారో వాటన్నింటినీ సంచులుగారు తమ జాబితాలో చేర్చారు. ఆంధ్రోద్యమము అనే శీర్షిక కింద “ఆంధ్రదేశభ్యుదయమునకు సాధన భూతములైన రాజ్యాంగ స్వస్థలు, విద్యా వ్యవస్థలు, స్వసాయ వాణిజ్యస్వస్థలు, భాషాభివృద్ధి మొదలగు సరిలోద్యమములీ ప్రతిక యందు స్వతంత్ర విధమున విస్తరించుకొనుచున్నది” అని తెలిపారు. అలాగే వార్తాపత్రి అనే శీర్షిక కింద “ఆంధ్రదేశ వార్తలు, పరరాష్ట్ర వార్తలు, విదేశీ వార్తలు మొదలగు సమస్త వార్తలను సకాలమున సంగ్రహముగా ప్రచురింపబడును” అని తెలిపి “ఆంధ్ర ప్రతికాపేక్ష లేకయే సమస్త వార్తలను దీని యందు చదువుటకు వీలుండును” అని హామీ ఇచ్చారు. ఇంకా చిత్రసలూలు, చమత్కార చిత్రసలూలు జనరంజకంగా ముద్రిస్తామన్నారు. రాజ్యాంగ స్వస్థలు అనే శీర్షిక కింద “నిరంకుశాధికారములను తగ్గించుటకును, ప్రజాతంత్రమును వృద్ధి చేయుటకును సాధనభూతములైన గ్రామ స్వస్థలు, స్థానిక పరిపాలనా స్వస్థలు, శాసన నిర్మాణ సభల స్వసహాయములనుచిత రీతిని స్వతంత్ర విధమున దీని యందు జర్పింపబడును.” అని చెప్పారు. మత సాంఘిక చర్చలు అనే మరో శీర్షిక కింద “జాతి కుల మత పక్ష వాదము బూసక సకల మతాసంబంధమును, అన్ని జాతుల వారును, భిన్నాభిప్రాయములను గల వారును నభివృద్ధి బొందుటకు దగిన యుదాహరణములును, నాదర్శములును నిష్పక్షపాత బుద్ధితో వ్యక్తీకరింపబడును” అని రాశారు. నిజానికి ప్రతికారచనలో ఇంతకంటే ఉదాత్తమైన ఆశయాలు ఇంకేముంటాయి? అందుకే “ఆంధ్ర ప్రతిక” తెలుగు దేశంలో జాతీయ

భావవ్యాప్తికి, తెలుగు ప్రజల సర్వతోముఖ సహసానికి చేసిన కృషి అనితరసాధ్యమైనది. నాగేశ్వరరావు సంచులుగారు తాము చక్కగా రాయగలిగి ఉండి కూడా ప్రతిక సంపాదకుడుగా తన పేరు వేసుకోక గాడిచర్ల సూరిసర్వోత్తమరావుగారిని తొలి సంపాదకుడుగా నియమించారు. సహారాష్ట్రలో తిలక్ మహాశయుని సరె తెలుగులో సూరిసర్వోత్తమరావుగారు అను రచనలు కారణంగా రాజద్రోహ నేరారోపణకు గురై శిక్షననుభవించిన మొదటి వ్యక్తి. ఆయన 1919లో నేషనలిస్టు అనే ఇంగ్లీషు వార ప్రతికలోకి వెళ్లి పోగా నాగేశ్వరరావు ఆంధ్రప్రతిక సంపాదకునిగా తన పేరే వేసుకున్నారు.

“ఆంధ్రప్రతిక” ఉగాది సంచికల ద్వారా తెలుగు సాహిత్యానికి నాగేశ్వరరావు సంచులుగారు ఎనలేని సేవ చేశారు. అంతటితో ఆగలేదు. సాహిత్య మబంధాలు ప్రచురించారు. తెలుగు సాహిత్య విమర్శకు అవసరపడి దిద్దాయి. 1924లో పూర్తిగా సాహిత్య సేవకు, చరిత్ర పరిశోధనకు అంకితమైన “భారతి” మాసప్రతికను ప్రారంభించారు. తిరుమల రామచంద్ర గారి మాటలలో “భారతి తెలుగు సాహిత్యానికేగాక, సంస్కృత సాహిత్యానికి, చరిత్రకు, పురాతత్వానికి, శాసన పరిశోధనకు, విజ్ఞాన శాస్త్రానికి, సంఘ పురోగతికి, మహాభ్యుదయానికి, వేయేల రాష్ట్ర దేశ పురోభివృద్ధికి సంబంధించిన సకల కార్యకలాపాలకు దోహదం చేసింది.” అరవై సంవత్సరాలు అవిచ్ఛిన్నంగా వడిచి భారతి ఆగిపోవడం దురదృష్టకరం. ఆ తర్వాత తెలుగులో పరిశోధనా వ్యాసాలు ప్రచురించగల ప్రామాణిక ప్రతిక మరొకటి ఇంత వరకు తెలుపడక పోవడం మరి బాధాకరం.

(భారతికి ముందు 1921లో శ్రీ సాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి గారు “ప్రబుద్ధాంధ్ర” అనే పేరుతో ఒక పత్రికను ప్రారంభించారు. పత్రికా సంపాదకత్వాన్ని గురించి శాస్త్రి గారికి విచ్చించమైన అభిప్రాయాలు ఉండేవి. “పత్రికా సంపాదకత్వం అంటే ఆచార్య పీఠం అని నా నమ్మకం. భౌత్యాలకూ, స్వార్థానికి స్థానం కాదది. సత్యం నిర్ధారణ చెయ్యసలసిని ధర్మాసనం అది.. సత్యానికి, ధర్మానికి దాసుడు అయి ఉండాలి సంపాదకుడు. అసత్యానికి, అధర్మానికి దండధారిని అయి ఉండాలి. ముఖ్యంగా స్వతంత్రుడు కావాలి. గురుపీఠం అధిసించి ఉండాలి. ఒకడి నెనుకబడిపోయే సరస్వత్యయనేయ బుద్ధికాగూడదు, అని “అనుభవాలూ - జ్ఞానకాలూ” లో రాసుకున్నా రాయన. శ్రీ సాదగారు గిడుగు వారి వ్యాసహరిక భాషా వాదాన్ని సమర్థించారు. ఆయన వ్యాసాలను ప్రచురించారు. వ్యాసహరిక భాషా ప్రయోజనాన్ని నొక్కి చెబుతూ సూరేపల్లి రామచంద్ర కవిగారు రాసిన వ్యాసాన్ని ప్రచురించారు. శాస్త్రి గారు తమ రచనలన్నిటిలోనూ చక్కటి వ్యాసహరిక భాషనే రాశారు. ఆయన వాక్య నిర్మాణ శైలి అతి రమ్యమైనది.

శిష్ట వ్యాసహరికం

పత్రికల భాష

వ్యాసహరిక భాషావాదం బలపడుతున్న ఈ రోజులలోనే 1936లో తానీ ధర్మారావు నాయుడు గారి “జనవాణి” పత్రిక తెలుపడింది. తెలుగు వార్తాపత్రికలో పూర్తిగా వ్యాసహరిక భాషను ప్రకటించిన మొదటి నాయుడు గారికి దక్కింది. వ్యాసహరిక భాషా ప్రయోజనాన్ని గురించి మరెవ్వరూ మెదుగున. వాదానికి అవకాశం దొందరసమగ్రంగా ఆలోచన ఇలా చెప్పారు:

“పత్రికలు ముఖ్యంగా ప్రజాస్వామ్యం కోసం అన్ని మూల సురవి పోకుండా ఉంటే ఏ భాషలో ఏ స్థాయిలో ప్రాయాలో చెప్పనక్కరలేదు. మన దేశంలో చదువు పచ్చినవారు తక్కువ. వారికి వార్తాపత్రికల ఉపయోగం అందాలంటే ఒకడు చదువుతుంటే వారు విననైనా వినాల లేదా నిస్వరయినా వారికి చెప్పాలి. కాబట్టి రచయిత తన పాండిత్యం చూపడం కాదు కాసలసింది. సాతకుడు అసందిగ్ధంగా గ్రహించాలి. కాబట్టి నిత్య పరిచయమైన వ్యాసహరికమే శరణ్యం కావాలి. వార్తలూ, కాని లోని విశేషాలూ చెప్పుతున్నాముకాని సాత్యబ్రహ్మకంలోని సారం చెప్పడం లేదని జ్ఞాపిలో ఉంచుకోవాలి. సుదూరకంగా ఉండటమే ప్రభుసూచకం. తర్వాతనే శైలి, పదగుంజున మొదలైనవి.”

పత్రికల ప్రభుల లక్ష్యం విషయ ప్రసారం గమక అందరికీ అర్థమయ్యే ప్రామాణిక శిష్ట వ్యాసహరికం వాడటం తప్పనిసరి. తానీ వారి దగ్గర ఉపసంపాదకులుగా పని చేసి తర్వాత 1938లో ప్రారంభమైన ఆంధ్రప్రభలో వార్తా సంపాదకుడుగా చేరి కొన్నేళ్లకు సంపాదకుడైన నాల్గవెంకటేశ్వరరావు గారు ఆయన పెట్టిన సరసడిలో వ్యాసహరిక భాషను సుప్రతిష్ఠితం చేయడానికి కృషి చేశారు. ఆ విధంగా తెలుగు పత్రికలు వ్యాసహరిక భాషలో సాగిన రచనలలో ప్రారంభమై మధ్యలో కావ్య ప్రచురణా సత్యకల దృష్ట్యా గ్రాంథిక భాష వాడటం ప్రారంభించి చివరకు విషయ ప్రసార లక్ష్యాన్ని గుర్తించి శిష్ట వ్యాసహరికానికి తిరిగి వచ్చాయి. పత్రికలు అన్ని ప్రాంతాల వారికీ, అన్ని సర్గాల వారికీ అర్థమయ్యేట్లుగా ఉండాలి గమక మాండలికాలు ఇలా ఉన్నాయని చెప్పడానికి తప్ప ఇతరత్రా

మాండలికాలు వాడరాదన్న నియమం ఒకటుంది. ఇటీవలి కాలం జిల్లా ఎడిషన్లు పచ్చిన తర్వాత అవి ఆయా మాండలికాలే పరిమితం గమక వాటిలో మాండలికాలు వాడబడెన్న బాస ప్రజలుతున్నది. కాని అలా చేయడం పల్లకిలిగే ప్రయోజనాన్ని, పరిణామాన్ని ఇంకా పరిశీలించసలసి ఉంది.

తెలంగాణా కృషి

(ఇది ఇలా ఉండగా పూర్వ వైదరా బాద్ సరిస్థానంలో నిజాం నిరంకుశ సాలసలో తెలుగు పత్రికలు తెలుపడటానికి ఏ మాత్రమూ అనుకూలమైన పరిస్థితులు ఉండేవి కావు. అయినప్పటికీ 1913 మే నెలలో మసబూద్ సగరం నుండి శ్రీ నివాస శర్మగారి సంపాదకత్వంలో “సాతభాధిని” అనే పేరుతో ఒక పత్రిక తెలుపడింది. ఇదే తెలంగాణ నుండి తెలుపడిన తొలి వార్తా పత్రిక. దీనికి బి. నారాయణరావు గారు యజమాని, ఈ పత్రికలో వైద్యము, సాంప్రదామికము, సంఘ సంస్కరణ విషయాలు ఉంటాయని నిర్వాహకులు రాసుకున్నారు. 1914 మే సంచికలో ఈ పత్రిక ఆర్థిక దుస్థితికి లోనైనదని ప్రభుత్వ సహాయాన్ని కోరామని రాసుకున్నారు. కాని ప్రభుత్వ సహాయం తెలుగు పత్రికకు దుర్లభం కమక ఇది ఆగిపోయినది.

తర్వాత 1922లో ఆగష్టు 24న తేదీన నల్లగొండ నుండి వెంకటరావు నరసింహారావు సంపాదకత్వంలో “నీలగిరి” అనే పత్రిక తెలుపడింది. మూడు రోజుల తర్వాత ఆగష్టు 27న తేదీనాడు నర్సిరాజు సీతారామచంద్రారావు సంపాదకత్వంలో సరంగల్ జిల్లా మసబూద్ బాద్ తాలూకా ఇనుగుర్తి గ్రామం నుండి ‘తెనుగు’ అనే పత్రిక తెలుపడింది. కాని అనాటి రాజకీయ వాతావరణంలో ఈ పత్రికలు కూడా

సమస్యను కాలం నిలబరచేదు. కానీ 1925లో వార సత్రికగా కవి సందేత పరిశోధకుడు మురళిమూర్తి ప్రచురించిన సందేత పత్రికలో వెలువడిన “గోలకొండ సత్రిక” నాలుగు దశాబ్దాల సాటు ఈ ప్రాంత వాసులకు ఎనలేని సేవ చేసింది. గోలకొండ సత్రిక కారా సత్రికే అయినా ప్రచురించే గారి సాహిత్యానికి ఎంతో ప్రాధాన్యమిచ్చారు. అజ్ఞాత కవులందరినీ ప్రోత్సహించి తెలుగులోకి తెచ్చారు. ఈ సత్రిక 1948లో మూలం ప్రచురించే సందేత కల్పంలో దినసత్రికగా మారింది. ఈ ప్రాంత ప్రజల రాజకీయ హక్కుల కోసమే గాక, అనాటి కాంగ్రెస్ లో రెడ్డి పక్షంగా పేరు తెచ్చిన కొందా వెంకట రంగారెడ్డి పక్షం ప్రయోజనాల కోసం పోరాడింది.

1953లో పాట్టి శ్రీరాములుగారి ఆత్మాహుతి ఫలితంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడే తర్వాత తెలుగు వారందరి విస్తృత రాష్ట్రంగా విశాలాంధ్ర స్థాపన కోసం ఉద్యమం వెలువడింది. తెలంగాణా వెనుకబడిన ప్రాంతం గనుక దాన్ని విద్యా విషయంగా అభివృద్ధి చెందిన ఆంధ్ర ప్రాంతంతో కలిపితే ఈ ప్రాంత ప్రజలు నష్టపోతారంటూ, తెలంగాణాను ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేయాలని ప్రతి ఉద్యమం ఒకటి బయలుదేరింది. దీనికి గోలకొండ సత్రిక అండగా ఉండగా, విశాలాంధ్ర మద్దతుదారుల భావాలకు ప్రచారమివ్వడానికో సత్రిక అవసరమని భావించి బూర్గుల రామకృష్ణారావుగారు, వి.బి. రాజుగారు, జనార్దనరావు దేశాయి కలిసి ‘ఆంధ్రజనత’ అనే పేరిట 1955లో పికిందరాబాద్ నుంచి ఒక దినసత్రికను ప్రారంభించారు. దీనికి కూచిమంచి సత్య సుబ్రహ్మణ్యం గారు సంపాదకులు. 1956 సంవత్సరం ఒకటసం ‘ఆంధ్రప్రదేశ్’

అసతరించే నాటికి ఈ సత్రిక ఓ మోస్తరు సర్క్యులేషన్ లో స్వయం సంపుద్ధిని సాధించగల స్థితికి వచ్చింది. కానీ తర్వాత దీని నిర్వహణ బాధ్యతను ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ చేపట్టడం లో ప్రముఖ క్షణించి చివరకు మూతబడింది.

ప్రవాసం నుంచి స్వరాష్ట్రానికి

1960లో తెలుగు సత్రికా రంగం చరిత్రను మలుపు తిప్పిన సంఘటన ఒకటి జరిగింది. అంతకు కిందటేడు మద్రాసులో ‘ఆంధ్రప్రభ’ ‘ఇండియన్ ఎక్స్ ప్రెస్’ సత్రిక లలో సమ్మె జరిగింది, ప్రభ సంపాదకులు నాల్గవెంకటేశ్వరరావు ఉద్యోగుల పక్షంలో చేరి సంపాదక బాధ్యతలు పదలి బయటకువచ్చేశారు. దాంతో ఆయన శ్రేయోభిలాషులు కొందరు కె. యల్.ఎన్. ప్రసాద్ గారి నేతృత్వంలో ఏకమై ‘ఆంధ్రజ్యోతి’ అనే పేరిట నాల్గవంపాదకత్వంలో విజయవాడ నుంచి ఒక దినసత్రికను ప్రారంభించారు. అనాటి సరకు తెలుగులో పెద్ద సత్రికలైన “ఆంధ్రప్రభ”, “ఆంధ్ర సత్రిక” మద్రాసులో స్థిరపడి ఉన్నాయి.

విజయవాడలో 1945 డిసెంబర్ 3 నుంచి ‘ప్రజాశక్తి’ దినసత్రిక, 1952 జూన్ 22న తేదీ నుంచి విశాలాంధ్ర దినసత్రిక కమ్యూనిస్టు పార్టీ ఆధ్వర్యంలో వెలువడినప్పటికీ విజయవాడ తెలుగుసత్రికల కేంద్రంగా రూపొందలేదు. “ఆంధ్రజ్యోతి” సమైక్యంగానే దానికంటే ముందుగానే “ఆంధ్రప్రభ” కూడా విజయవాడ నుంచి ప్రచురణ ప్రారంభించింది. మరికొంత ఆలస్యంగా ‘ఆంధ్రసత్రిక’ కూడా 1965లో విజయవాడకు తరలి వచ్చింది. దాంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంస్కృతిక రాజధానిగా గణతీ కెక్కిన విజయవాడ ముఖ్య సత్రికా కేంద్రంగా

కూడా మారింది. తర్వాతి కాలంలో పాత్రమిలీ నిడిషిష్టు, మోడెస్ సంటి సాంకేతిక పరికరం తెచ్చిన సదుపాయంలో సులు కేంద్రంలో అంటే విశాఖ పట్నం, తిరుపతి, విజయనగరం, రాజమండ్రి, అనంతపురం, కరీంనగర్ లో వివిధ సత్రికలు నిడిషిష్టు ప్రారంభించడంతో కొంత వికేంద్రీకరణ జరిగింది. అది ప్రస్తుత నిషిష్యం కాదు. పెద్ద తెలుగు సత్రికలు తెలుగు నేల విడిచి సాము చేసే పరిస్థితి తొలగిపోయిందంటే చాలు. అప్పటి సరకు తెలుగు ప్రాంతం నుండి వెలుపడే సత్రికలు ముఖ్యంగా “విశాలాంధ్ర” ప్రజాఉద్యమాలకు బాసటగా ఉండి ఆ తర్వాత సత్రికలకు ప్రజల దైనందిన సమస్యలలో సన్నిహిత సంబంధం ఏర్పడి పడితే పర్గాల సమస్యలను ఇలోధికంగా ప్రతిబింబించడానికి అవకాశమేర్పడింది.

1960లోనే “దక్కన్ క్రానికల్” ఆంగ్ల దిన సత్రిక ప్రచురణ కర్తలు సండితా రాధ్యుల నాగేశ్వరరావు సంపాదకత్వంలో ‘ఆంధ్రభూమి’ అనే దిన సత్రికను ప్రారంభించారు. తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఆధునిక ముద్రణ సౌకర్యాలలో అంటే అనాడు ఆధునిక ముద్రణ పద్ధతిగా భావించబడే రోటరీ ముద్రణ సౌకర్యంలో వెలువడిన తొలి తెలుగు సత్రిక ఇది. తర్వాత దీనికి గోరా శాస్త్రిగారు సంపాదకుడుగా ఉన్నారు. సమర్థులైన సంపాదక సిబ్బంది కలిగిన ఈ సత్రిక అనాడు బహుళ ప్రజాదరణ చూరగొన్నది.

ఆధునిక సాంకేతిక యుగం

తెలుగు సత్రికా చరిత్రలో మరొక మైలురాయిగా నిలిచిన “ఈనాడు” సత్రిక 1974లో విశాఖపట్నంలో రంగ ప్రవేశం చేసే రోగా చాలా దినసత్రికలు సచ్చాయి. రాయలసీమ ప్రముఖులు “ప్రజాప్రభ”,

మూర్తిరాజుగారి “ఆంధ్ర రత్న” రహస్యాన్ గారి “నవ్యాంధ్ర” గౌతు లచ్చన్నగారి “బహుజన” వరంగల్ నుండి ఎం.ఎన్. ఆచార్యగారి “సరంగల్ వాణి”, విజయవాడ నుండి రామ్మోహన్ రావు గారి “జనత” రాజమండ్రి నుండి గంధంవారి “సమాచారం”, అనంతపురం నుండి “జన స్రభ”, వీటిలో ముఖ్యమైనవి. వీటిలో ఎక్కువ సత్రికలు కొద్ది కొద్ది కాలమే నడిచి నిలిచిపోయాయి. కాని “ఈనాడు” యజమాని రామోజీరావుగారు తమ అనేక స్రయోగాలలో ఒకటిగా గౌతుల సత్రికల యుగానికి నాంది పలికారు. సత్రికను పాఠకుని ముంగిల్లోకి తీసుకు వెళ్లడానికి ఖర్చుకు వెనకాడక స్వంత రవాణా సౌకర్యాల ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. బయట పోరులో వెనుకబడటం ఇష్టం లేని ఖతర సత్రికలు కూడా స్వంత రవాణా ఏర్పాట్లు చేసు కున్నాయి. దానిలో చాలి సర్కులేషన్ పెరిగింది. సత్రికను తెల్లవారే సరికే అన్ని ప్రాంతాల పాఠకులకూ చేరనేయాలనే ఒక్క విషయంలోనే కాక, వార్తలను కాలయాసన లేకుండా అందించాలనే విషయంలో, సరళంగా, సమగ్రంగా అందించాలనే విషయంలో, ఆకర్షణీయమైన ముద్రణలో అందించాలనే విషయంలో సత్రికలలో పోటీ పెరిగింది. ముఖ్యంగా సినీ ప్రముఖుడు దాసరి నారాయణరావు ప్రారంభించిన “ఉదయం” తెలుగు సత్రికలో రంగుల పోటోని ప్రారంభించింది. ఈ రోజు భారతదేశంలో ఒక్క తెలుగుసత్రికలే స్రతి రోజూ రంగుల చిత్రాలతో రంగురంగుల శీర్షికలతో తెలుసుడుతున్నాయి. గడిచిన ఆరేళ్లలో ముద్రణా రంగంలో సర్వోత్తమ శిల్పకళమైన క్రగలని వినియోగించి కొన్ని అన్ని సత్రికలూ లాభపడ్డాయి. విషయం వై విధ్యం

వైపు వృష్టి మరలాయి. లోగడ ఒక “ఆంధ్రభూమి” మాత్రమే కొన్నేళ్ల పాటు క్రమం తప్పకుండా “వాణిజ్యభూమి” పేరిట సర్తక వాణిజ్య, స్టాక్, బులియన్ మార్కెట్ల వార్తలు ప్రచురిస్తూ వచ్చింది. పాఠకులకు ఆనాడు ఈ వార్తల పట్ల అట్టే ఆసక్తి లేనందున తర్వాత ఆ శీర్షికను విరమించింది. ఈనాడు అన్ని సత్రికలూ వ్యాపార వార్తలకు దాదాపు ఒక పేజీని కేటాయిస్తున్నాయి. అలాగే క్రీడా రంగ వార్తలకో పేజీని ప్రత్యేకించాయి. సినీమా వార్తలకు కూడా దాదాపు ఒక పేజీ వినియోగిస్తున్నాయి. వారంతా అనుబంధం అను వార సత్రికలంత ఆసక్తిగా మారాయి. సాహిత్య

విమర్శకు కూడా తగిన స్థానమిస్తున్నాయి. గ్రామీణ వార్తలకు ఇది సరకెన్నడూ లేనంత ప్రాముఖ్యమిస్తున్నాయి. జర్నలిస్టులకు రచనా సద్దతులలో వ్యాయసరమైన అంశాలలో శిక్షణ అవసరమన్న సత్యాన్ని గుర్తించాయి. సాంకేతిక సౌకర్యాలను సద్వినియోగం చేసుకోవడంతోపాటే ఆగక లేఖన సమాచారం పెంచుకోవడం పట్ల కూడా ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నాయి. ఎలెక్ట్రానిక్ మీడియా గంట గంటకు వార్తలందిస్తున్న కారణంగా ఎదురవుతున్న పోటీని వివరణాత్మక, విశ్లేషణాత్మక రచనా సద్దతుల ననుసరించడం ద్వారా తట్టు కోవాలని సత్రికలు ప్రయత్నిస్తున్నాయి.

...

నమస్తే

చోడగిరి చలపతి రావు

పూచి నవ్వు మర పొన్నల విడిచి -

పున్నమ రాత్రి విహారము మరచి

రావి నీడనొక ఊతి బొమ్మ వై

దర్శన మిచ్చే తండ్రీ ! నమస్తే

లోకమ్మన ఈ శోకమేల యని

వ్యామలమందిన శాక్యమహాముని

రావి నీడ నొక ఊతి బొమ్మ వై

దర్శనమిచ్చే తండ్రీ ! నమస్తే

రాణీ యశోధర సర్వరాత్రమున వదలి

రాజ్యరమ విరహాన రగులగావదలి

కపిలవస్తును వదలి గౌతమీ తల్లికి

వరముగా మాయేటి

దరిని కూర్చున్నావ !

పత్రికా రచయితలలో మా పూర్వీకులు కొందరు

స్వాతంత్ర్యం రాకమున్నపు రోజుల్లో పలువురు పత్రికా రచయితల జాతీయ ఆస్థాన రచయితలు. పత్రికారచన అంటే దేశసేవ అన్నాడు గాంధీజీ.

1945

నవంబరులో

నమకుంటాను, కోటంరాజు రామారావు గారిని చూసి, నేషనల్ హెరాల్డ్ లో పత్రికా రచయితగా ఉద్యోగం సంపాదించటానికి అక్కో వెళ్లాను. స్వక్షేత్రం ప్రధానంగా ఎంచుకునేవారు, సాధారణంగా, “అభిమానులను” పెచ్చరు, సున్నించరు. నేను పాదాభివందనం చేయలేదు కానీ, పాగడ్లలో లోపం చేయలేదు. ఆయన “ఇదంతా అనససరం. మూడు ఇచ్చుడు అదనంగా ఉద్యోగులు అక్కరలేదు. అసలు, పత్రికారచన అంటే ఎమునుకుంటున్నాడు? కరసత్ర రచననుకున్నారా? పెన్సిల్లింగ్, గ్రామరు వేళ్లకు పచ్చి ఉండాలి-లేకపోతే రూళ్ల కర్రలో వేళ్ల పైన కొట్టాను....” అని ఒక ఉపన్యాసం ఇచ్చారు...

అక్కడే ఉన్న ఎం. చలంతిరావుగారు నాకు టీ ఇప్పించి, నాకు తెలుగు ఎంత పచ్చునో “అడిగి” తెలుసుకున్నాడు.... “కొంతకాలం గడచిన తర్వాత, రండి. ఇచ్చుడు ఖాళీలు లేవు” అని నన్ను సంపించేశాడు.

పచ్చేస్తూ “వ్యాపాలు సంపిస్తూ ఉంటాను. దయచేసి ప్రచురించండి” అని నేను అనగా, “బాగున్న వ్యాపాలు వేస్తాం-దాని కోసం ప్రత్యేకంగా అర్పించనక్కరలేదు” అన్నాడు.

అట్లా అక్కో యాత్ర ముగిసింది. కానీ విదారు నెలలలో మరొక యాత్ర...

జి. కృష్ణ

ఈ సందర్భం మద్రాసులో ఖాసా ముచ్చారాపుగారి పద్దకు యాత్ర. కొంత ట్రాగెడీ ఉన్నది. పరిచయ పత్రాలు తీసుకు వెళ్లాను! “అభిమాను సంఘ సభ్యుడు”గా వెళ్లెదమ గానీ, అభిమానినే. సుబ్బారావు రావు గారికి, నేను శిష్యుడను అని అడివి బహిరంగంగా వ్రాయగా, “నేను పూజారి” అని చాశాడు డాక్టరు జై నారాయ. సుబ్బారావుగారు ‘ప్రిన్సిపల్’ ఉద్యోగంలో చేర్పించాడు. అప్పటికి ఆయన “స్వతంత్ర” ఇంగ్లీషు వారపత్రిక ప్రారంభం అయింది. ఆయన మద్రాసు నగరాన్ని అనుభవించటానికి జన్మించాడనిపిస్తుంది. బ్రహ్మాండమైన పలుకుబడి గలవాడు. ఏ విషయమూ నాన్నడు, తేర్చి చెప్పేస్తాడు.

పారిస్ పతనం

ఒకప్పుడు సుబ్బారావుగారు ఇండియన్ ఎక్స్ ప్రెస్ సంపాదకుడు. అని రెండవ ప్రపంచయుద్ధమున రోజులు. వార్తా సమీకరణ బాధ్యత ఎం.ఎన్. సుబ్రహ్మణ్యం అనే వ్యక్తిది. ఆయన మంచి పనివాడు. తర్వాత కాలంలో ‘ప్రిన్సిపల్’ చేరాడు. నేనూ అక్కడ పనిచేశాను. ఆయన పనితనానికి గుర్తింపుగా ఆయనను “యసున్” అని కొందరు అనేవారు. (యం.యన్... అనే అక్షరాలను కలిపితే యసున్.. యసుడు అని). ఎం.ఎన్. చాలా సరదా మనిషి కూడాను. కష్ట జీవితం ఇంతకూ ఒక నాటి రాత్రి పారిస్ నగరం జర్మన్ల పశం అయినట్లు వార్త వచ్చింది. దాదాపు పత్రిక పుటలను సిద్ధం చేసి, ఇక

అచ్చు కొట్టటానికి సంపించే సమయంలో ఆలస్యంగా వచ్చిన వార్తగా పారిస్ పతనాన్ని, మొదటి పుటలోనే, కంటికి నడురుగా కనపడే అక్షరాలలో ప్రచురించాడు సుబ్రహ్మణ్యం. పత్రిక అచ్చును ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయలేదు.

కానీ ఇతర పత్రికలు, పారిస్ పతనాన్ని పతాకశీర్షికతో ప్రచురించాయి! అట్లా చెయ్యటం పంప వాళ్ల పత్రికలు అచ్చుకు పోవటానికి కొద్దిగా ఆలస్యం అయి ఉంటుంది.

భిల్లున తెల్లవారింది. పతాక శీర్షికలు పెట్టిన వారిదే. ఆ గొప్ప వార్తను ప్రచురించిన మనత. అట్లా అయింది.

మధ్యాహ్నం అయ్యేసరికి ఎం.ఎన్. ఆఫీసుకు వచ్చాడు. పని చేసుకుంటు వాడు. అప్పుడు వచ్చాడు సుబ్బారావు గారు. వస్తూనే, “ఎం.ఎన్. పారిస్ పతనవార్త మన పత్రికలో ప్రచురించావా?” అని అడిగి, జవాబు కోసం చూడకుండా తనగదిలోకి వెళ్లిపోయాడు. ‘ఆలస్య వార్త’గా వేశాను అని ఎం.ఎన్. చెబున్నా కూడా వినకుండా.

రెంటునే ఎం.ఎన్. సంపాదకుని గదిలోకి వెళ్లి ఒక్క వాక్యం రాజీనామా ఇచ్చేశాడు. సుబ్బారావుగారు దానిని ఆచూదిస్తూ సంతకం పెట్టాడు. ఇద్దరూ కరచాలనం చేసుకున్నారు. ఎం.ఎన్. ఇంటికి వెళ్లాడు. ఆ రాత్రికి భోజనం ఉందో రేదో అనే స్థితి అలడింది.

మరి కాస్తేసటికి సుబ్బారావు అతడికి కొంత డబ్బు (తనది) సంపించాడు!

నన్ను గురించే

ఒక సర్వాయం సుబ్బారావుగారు నిక్కడో ఉపసవ్యసన్ను, సత్రికలపై న సాంఘికమైన అమృత ఉండాలనీ, అది విశ్రంభలంగా స్వసహరించే పెట్టుబడి దారులచేతులలో కరసరాలు కాగూడదనీ చెప్పాడు. సున్నాడు ఆసీనుకు రాగానే యజమాని రాంనాథ్ గోయెంకా “ఖాసా!! నన్ను నన్ను గురించే కదా ముప్పు పూట్లేచింది?” అని అడిగాడు. సుబ్బారావు గారి జవాబు కోసం నిదురు చూడకుండా గోయెంకా కెళ్లి పోయాడు!

అంతే ఖాసా వారు క్షణంలో గోయెంకాకు ఒక్క రాక్యం రాజీనామా సమర్పించు కున్నాడు! గోయెంకా వెంటనే ఆమోదించాడు. సున్నాటి సులపి సుబ్బారావుగారి పంట సునిషికి రహస్యంగా దూపు ఇచ్చి, సుబ్బారావుగారి ఇల్లు పంటగా గడిచేంట్లు కొంత సరకు జాగ్రత్త పడ్డాడు గోయెంకా!

సుబ్బారావుగారు ప్రకాశంగారి స్వరాజ్యంలో అహాయ సంపాదకుడుగా పనిచేశాడు. స్వరాజ్య సత్రికకు బాగా అబద్ధం చేశాడు, వ్యాసార రీత్యా గనీ, ప్రకాశంగారు తెచ్చి ఇస్తే గనీ కేనేజ్మెంటు నాళ్లు పట్టగా మాట్లాడే వాళ్లకు జీతాలు ఇచ్చేవాళ్లు.

అదీ చెయ్!

చెరుకుపల్లి వెంకటప్పయ్య అనే యువకుడు స్వరాజ్యలో ఉపసంపాదకుడుగా చేరాడు. అతడు విలేఖరిగా కూడా పనిచేయగలడని తెలుసుకుని ప్రకాశంగారు అతడిని విలేఖరిగా కూడా పనిచేయమన్నాడు కూడా. అప్పట్లో సణ్కర్, కృపానిధి, ఖాసా, ఎన్.ఎస్. సరదాచారి ప్రభువులు స్వరాజ్యలోపై పదవులలో ఉండే వారు.

వెంకటప్పయ్య బాగా వ్రాయగలడు ప్రకాశంలో సహ స్వరాజ్య పెద్దలందరూ తెలుసుకున్నారు. అయితే, సత్రికల వ్యాసాలు, సంపాదకీయాలు కూడా వ్రాయమన్నారు. ఆ రవాత ప్రకాశం గారికి వెంకటప్పయ్య బాగా సర్వాయ వ్రాయగలడనీ, ఆసీను ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు బాగా వ్రాయగలడనీ తెలిసింది. కేనేజ్మెంటులో కూడా పనిచేస్తూ ఉండమని వెంకటప్పయ్యను పురసూ యించాడు. వెంకటప్పయ్యకు ప్రకాశం దేవుడు. అతడు ఇరవై నాలుగు గంటలూ స్వరాజ్య కార్యాలయములోనే ఉండేవాడు! అది చూసి స్నేహితులు అతడిని స్వరాజ్య ముఖ్య అధికారి, న్యాయశాస్త్ర కళాశాలలో చెల్లెలవాడు. అతడు స్వరాజ్యలో ఉండగా దినచర్య వ్రాసుకున్నాడు. ఆపుస్తకాలు ఆయన స్నేహితుడు దిగవల్లి వెంకట శివరావుగారి వద్దకు చేరుకున్నాయి!

తీరా వెంకటప్పయ్య న్యాయశాస్త్రం చదువు తున్నాడని తెలిసి, ప్రకాశం సంతోషించాడు!

అప్పట్లో సుంచి సనివాడిని చూసి పెద్దలు సంతోషించేవాళ్లు. ప్రాత్రసించే వాళ్లు. ఒక్క వెంకటప్పయ్యనే, ఇంక ప్రాత్రసొస్తే అతడికి ఇరవై నాలుగు గంటలు చాలవని, భయ పడ్డారు.

ఇంతకూ ఖాసా సుబ్బారావు గారు స్వరాజ్య సత్రికను ఇంగ్లీషులో పెట్టి బాగా నడిపాడు. ఆపైన తెలుగు స్వరాజ్య కూడా పెట్టాడు. సత్రికలు సరిగా రూపొందు తున్నవా లేదా అనే చూశాడు కానీ, అవి ఇరవై సత్రికలను పోటీలో కొట్టివేయ గలుగుతున్నవా లేదా అని ఆయన చూడలేదు.

సుబ్బారావుగారు దేశభక్తుడు. కోటంరాజు రామారావు దేశభక్తుడు.

ఇద్దరూ బ్రిటిష్ వాళ్ల చెరసాలలో ఉన్నారు. సుబ్బారావుగారికి ఆప్తుడు రాజగోపాలాచారి. రామారావు గారికి ఆప్తుడు గాంధీజీ. సుబ్బారావుగారు వ్యాస రచయిత. రామారావుగారు వ్యాసరచయిత, విలేఖరి, సత్రికలో పని అయినా చేయగలవాడు. సుబ్బారావుగారు సున్నాడు నాలుగు సత్రికలలో పనిచేసి, స్వంత వారపత్రిక పెట్టుకున్నాడు. రామారావుగారు దాదాపు ముప్పయ్యే సత్రికలలో పనిచేశాడు. తనకు ఇష్టం లేక పోయినా, యజమాన్యానికి ఇష్టం లేక పోయినా ఉద్యోగం వదిలుకునేవాడు. సుబ్బారావుగారి రచనలో రాక్యం సందేహ బాణీలో ఉంటాయి. రామారావుగారి రాక్యాలు సూటిగా, వాడిగా, వేడిగా ఉంటాయి. జనహర్ లాల్ నెహ్రూ గారి “రెవల్యూషన్ హిస్టరీ” సత్రిక సంపాదకుడు, రామారావుగారు. దానికి అరవై భాషలు కట్టాలని బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఆదేశించగా, ప్రజలు బచ్చికంగా వింశాలు సంపాదించారు. రామారావుగారి సత్రిక చలన స్వాతంత్ర్య సమరంలో ఆత్మీయంగా పెనవేసుకున్నది.

పెళ్లికి ముందు ఎడారులు

1943-47 ప్రాంతంలో శుభోదయ సంస్థ అనేది ఏర్పడి, ఇంగ్లీషులో ఒక దినపత్రికను వెలువరించాలని నిర్ణయించింది. సుద్రాసు మోంట్ రోడ్డులో శుభోదయ భవనం, ఇప్పుడు రామకృష్ణ దవనం అయిందనుకుంటాను. అక్కడ కోటంరాజు రామారావుగారు రాబోయే ఇంగ్లీషు దినపత్రిక సంపాదకుడుగా, తన సద్దసని చేయబోయే ఉపసంపాదకులకూ, విలేఖరులకూ శిక్షణ ఇచ్చేవాడు. శిక్షణలో రహస్యం ఏమిటి? నేర్చుకునే వాళ్ళకూ, నేర్పే వాళ్లకూ

సమతూక శ్రద్ధ ఉండాలి. రామారావుగారు అటునంటి ఫీతిని కుదుర్చుకొనగలడు. కానీ పెళ్లికి ముందే విడాకుల లాగా, పత్రీక ఇంకా వెలుపడక ముందే శుభోదయా వారికి సంపాదకునికి పడలేదు. రామారావుగారు ఢిల్లీకి వెళ్లి పోయాడు. అప్పటికే పత్రీకా నిర్వహణ అంటే గుమాస్తా ద్వారా నిర్వహించే “ఉప్పు మిరసకాయ చింతపండు వ్యాపారం” అనే నమ్మకం డబ్బున్న రాజకీయ వాడుకకు కలిగి ఉన్నది.

రామారావుగారు సుద్రాసులో ఉన్నకాలంలోనే వారి అన్నగారు కోటంరాజు పున్నయ్యగారు వచ్చాడు. ఆయన తాను ఐదవ ఫారం చదువుతున్న కాలంలోనే బ్రహ్మ సమాజ ప్రచారానికి ఒక వారపత్రిక పెట్టాడు. బాసల్ల సప్తపం. సూటకుళ్లమ్మకు డబ్బు ఇవ్వటం ఆలస్యం చేసి పత్రీక నడిపాడు. ఆపైన చదువు ఆపి బొంబాయి వెళ్లి, ఒక సేత్ జీకి కింది అంతస్తు నుంచి పై అంతస్తుకు నీళ్లు మోసి భోజనం ఖర్చు సంపాదిస్తూ, పత్రీకా రచయితగా నిలదొక్కుకున్నాడు. తర్వాత నెళ్ళాడు కరాచీకి. అక్కడ “సింథ్ అబ్జర్వర్” అనే పత్రీకను పెట్టించి, దానికి సంపాదకుడైనాడు. ఆయన అందరికీ స్నేహితుడే. మంచితనం అంటే పున్నయ్యగారి సాత్తు అనాలి. అట్లా అని పట్టుదల లేని సునిషి అని కాదు. ఒక సర్వాయం “సింథ్ అబ్జర్వర్” నిర్వాహక మండలి అధ్యక్షుడు ఒక వింత నిర్ణయం చేశాడు. సింథ్ లో జనసర్కార్ నెహ్రూ పర్యటన వార్తలు వేస్తే పున్నయ్య ఉద్యోగం ఉండదని! వేయరాదని! కానీ పున్నయ్య గారు నెహ్రూతో పర్యటించి, వార్తలు ప్రచు

రించాడు! నిర్వహక మండలిలో ఈ ప్రస్తావనను అంగీకరించి, మండలి అధ్యక్షుడే కాలగమనం సాధించి! కరాచీలో ఒక అధ్యక్షుని సలహా ప్రకారానికి అక్కడి వారు ఏకగ్రీవంగా పెట్టిన పేరు “పున్నయ్య చౌర్”!

మతం కులం లేని వాడు

దేశ విభజన కాలంలో కరాచీలోని ప్రజలు, ముందుగా పున్నయ్య గారి కుటుంబాన్ని బొంబాయికి తరలించి, ఆపైననే సింధ్ ముస్లిం కొట్లాటలు సాగించుకున్నారు. పున్నయ్యగారికి మతం, కులం లేవు. మానవత మతం. ఆయన దేశానికి మతం లేదు. ఆయన భార్య లారాబాయి దాక్షరు. పైద్యాన్ని మానవసేవగా చేసింది.

కానీ ఆ కుటుంబం చాలా విరుద్ధం అనుభవించింది. ఇద్దరు కొడుకులు. ఒక అల్లుడు, ఇద్దరు సునుమలు ప్రమాదాలలో మరణించి, పున్నయ్యగారి జీవితాన్ని విషాదం చేశారు. ఆపైన భార్య మృతి. కడకు పున్నయ్య గారు, బొంబాయిలో ఎక్కడికో వెళ్తూ, రోడ్డు పక్కననడి మరణించారు. ప్రభుత్వాను పత్రీక వాలంటరీ ఆయన దేశాన్ని చూసిన విశేషాన్ని నిర్విణ్ణులై, ఆ సంగతి రోకానికి ఎరింగించారు.

ఇంతకూ పున్నయ్యగారు ఆంధ్రపత్రిక కార్యాలయానికి వచ్చారు. గొప్పవాడు వచ్చినాడని అందరం మురిసిపోయాం. ఆయన పైనుంచి, రోడ్డు మీదకు చూస్తూ, ఎందుకో గబ గబా కిందికి దిగి పోసాగాడు. కొందరం ఆయనతో కిందకు దిగాం. రోడ్డు మీద ఒక లోపుడు బండిలో మిఠాయి అమ్ముకుంటున్న ఒక స్వకీకీ పున్నయ్య గారు పాదాభినందనం చేసి - అతడిని

కొగిలించు కున్నాడు. ఆ మిఠాయి వ్యాపారి సాకిస్తాన్ ఏర్పడు పూర్వం, సింథ్ అబ్జర్వర్ నిర్వాహక మండలి అధ్యక్షుడు..!

ఇటీవలి కాలంలో, పన్నెండు, పదమూడు సంవత్సరాల క్రితం, విచేషరం కొందరం, సికింద్రాబాద్ లో ప్రాంతీయ సేనాని బ్రిగేడియర్ మోహన్ నివాసానికి వెళ్లం. బ్రిగేడియర్ గారు తన భార్యను సరిచయం చేయటానికి, నివాసంలోకి తీసుకెళ్ళాడు. పాత విలేఖర్లు ఆమెను చూస్తూనే కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. ఆమె పున్నయ్యగారి కుమార్తె! ఈ విలేఖర్లు కూడా, కరాచీలో పనిచేస్తుండే కాలంలో, పున్నయ్య గారి ఇంట్లో, ఆ కుమార్తె లాగానే పెరిగారు.

ధీరుడు పున్నయ్యగారు:

కొన్నాళ్లకు నిజంగా శుభోదయా వారి ఆంగ్ల పత్రీక “ఇండియన్ రివ్యూక్” వెలుపడింది. దానికి సి.వి. హనుమంతరావు గారు సంపాదకుడు. నెత్తనీ వాడు. దేనిపై నాలన అడుపు ఉండాలని ఆసక్తికీ చేస్తో కాదు. ఆంగ్ల పత్రీకా సంపాదకుడుగా రామారావు పనిచేసేంతకాలం వేరెప్పుడూ చేసి ఉండరు. పాకిస్తాన్ ఏర్పాటు సలస లామోహరు నుంచి పెట్టిన, సుద్రాసు రాష్ట్ర సమాచార శైలీ రెక్కలు - రచితకాలం పనిచేశాడు.

1947-48 ప్రాంతంలో పైదరా బాదు రాష్ట్రం రజాకార్ల అల్లర్ల సలస చికాకులో పడింది. అప్పట్లో కొంతకాలం దివాన్ గా వచ్చిన మీర్జా ఇస్మాయిల్ తో సమాచార శాఖ అధిపతిగా ప్రముఖ పత్రీకా రచయిత కందురి ఈశ్వరదత్త వచ్చాడు. రజాకార్లకూ, నిజాంకూ, మీర్జా అంటే పడలేదు. అందువలన ఆయన మైసూరు వెళ్లిపోయి సుల్తీ తిరిగి రాలేదు. దత్ గారు

మరి కొంత కాలం ఆక్కడ ఉండి సోయాడు.

దత్తగారు ఒక పర్యాయం మద్రాసు వచ్చాడు. బాపగారి (చిత్తూరు నాగయ్యగారు) ఇంట్లో దిగాడు. దత్తగారి (నిజాం ప్రభుత్వ) సహాయాన్ని ప్రాజెక్టులు ప్రాజెక్టులుగా అనుబంధించే ప్రగతిశీల రచయితలు సగైరాలు అప్పట్లో కన సచ్చారు కానీ, సాహసంలేని మాబోంట్లకు ఆయన స్నేహమే దక్కింది.

రామారావుగారు మహావీర్యం. దత్తగారు తీర్చిదిద్దిన లోట.

నేను వస్తే నీకు సెలవు

1950-52 ప్రాంతంలో నేను బెజనాడకు బదిలీ అయ్యాను. 1952లో నిన్ను కలు సచ్చాయి గదా. ఖైరపేటను సానుమంత రావుగారు బాంబాయి నుంచి బయట వ్రాశాడు. నాకు బెజనాడకు వస్తున్నానని నాకు ఆతిథిగా ఉండటమే మంచి సత్కారం. ఆయన రాగాన అడిగాను, “నీ సత్తి నేను చేసుకోవాలా లేదా” అని “సెలవు సెట్టు!” అని రాగీగా, సాతవు చెప్పాడు.

గాంధీజీ “దండియాత్ర”లో తెలుగు వాళ్లు ఉన్నారా? యాత్రకు ముందు తెన్నేటి విశ్వనాథంగారిని ఏదో సనిమీద గాంధీజీ సంపించి వేశాడు. యాత్రలో ఎన్నోని సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఉన్నారు. యాత్రను సురించి బ్రటన్ రోని “అండన్ టైప్స్”కు కార్తవ్యం నిర్వహించే రచయితలను సానుమంత రావుగారు బాంబాయిలోని టైప్స్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రధాన విభాగం...

దండికి వెళ్లాడు. విభాగం నుండి టెలిగ్రాములను పోలీసులు ఆమోదించడం అందువలన మనదేశంలోని పత్రికలకు వెళ్లే టెలిగ్రాములు ఆలస్యం అయ్యాయి. కానీ సానుమంతరావుగారు అండన్ టైప్స్ కు కూడా విభాగం! బ్రటన్ రోని పత్రికకు సంతకం వార్తను భారతదేశంలోని పోలీసులు చూస్తూరా చెప్పండి. “నీ సానుమంతరావుగారు... అంతే! అప్పటికి ఇంట్లో ఇంట్లో అంటే మనకు హాదలు!

సానుమంతరావుగారు తన కాలపు నాయకులందరికీ ఆస్తుడు. స్రతి నాయకునికి సూట్లాడటంలో, వ్రాయటంలో ఒక కలిసి ఉంటుంది కదా అత్తలు అన్నీ ఆయన... క్షుణ్ణంగా తెలుసు. ఎప్పురి చేతా మాటపడ కుండా, సోయి జీవయాత్ర గడిపాడు. ధనికుడు కాదు, ఏ సత్రికా రచయితా ధనికుడు కాదు. ఆకాలంలో స్రతి సత్రికా రచయితా భాగ్యవంతుడు, అందువలన సానుమంత రావుగారు ఉద్యోగ విరమణ చేసేకూడా, మళ్ళీ వ్రాసుకుంటూ గడపపరిసరం వచ్చింది.

సానుమంతరావుగారిలో తిరిగి, ఆంధ్రప్రదేశ్ పని చేయలేకపోయాను. ఆయన వెళ్లిన నాలుగైదు రోజులకు కృపానిధి గారొచ్చారు. ఆయన డిల్లీలోని హిందూస్థాన్ టైమ్స్ లో సంయుక్త సంపాదకుడు. ఈయనగారిది ఒక భిన్న పద్ధతి. పన్ను దాదాపు నౌకరుగా ఉపయోగించాడు. ఆయన నేనూ కలిసి విన్నవీ, కన్నవీ అన్నీ వ్రాసి పెట్టమన్నాడు! సానుమంతరావుగారిలో తిరిగి బదలు రోజులు పోగొట్టుకున్నానని చెప్పు కున్నాను. వారి బదలు రోజులు పోగొట్టు కున్నాను. సంహార ఇచ్చాడు! నేను

వ్రాసి అన్నీ కలిసి, రన మాటలలో, కేరీ కథ వ్రాచాడు! అదీ గొప్ప! ఆయన వ్రాతలో కానపచ్చే సత్తు, ఆయన సంభాషణలో కనరాదు. సామ్యుడుగా కనపడ్డాడు. ఆయన ఏదో రాజనీతిం కాదుకుంటాను.

ఆ నిన్నికలు కాగానే, నేను ఢిల్లీకి వెళ్లి అయ్యాను. పూర్వపరిచయాలన్నీ మళ్ళీ నాకు ఉపకరించాయి. కృపానిధి గారు “చెప్పండి! మీకోసం ఏం చేయ గలను?” అని అడగగా, “అంత పెద్దాయన నాకు ఏదైనా చేసి పెట్టటం ఏమిటి?” అని బిడియపడ్డాను. ఆయన బంధువు, శతగోపన్ అనే సత్రికారచయిత చెప్పిన దానిని ఒట్టి, వాళ్ళ కుటుంబం వాళ్ళు ఎక్కడో దక్షిణాది సరిసాంకులు అనీ, ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ వాళ్ళో ఆ తర్వాత వచ్చిన బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వాళ్ళో, ఆ కుటుంబం వాళ్ళని చాలాకాలం వేటారు కోటలో బందీలుగా ఉంచారని తెలుసుకున్నాను.

ఢిల్లీలో నాకు చాలామంది ప్రముఖులతో పరిచయం చేసిన సత్రికా రచయిత (అప్పట్లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో సహాయ సంపాదకుడు) ఈశ్వరదత్తగారు. నాకు పరిచయాలు కలిగించటానికి దత్తగారు కొన్ని అల్పాహార విందులు కూడా ఏర్పాటు చేశాడు. దత్తగారి భార్య (కేరీ సురిచాను) గొప్ప ఆతిథేయురాలు.

ఎం. చలపతిరావు గారిది ఒక ప్రత్యేక సక్రత్యం. ఆయనకు ఇంగ్లీషు వాళ్ళ ఇంగ్లీషు భాషలో అమేయ పాండిత్యం ఉంది. యూరోపియన్ చరిత్రలో, సుతగ్రంథాలలో, పురాణ కథలలో ఆయన దృష్టిని తప్పించుకు పోయిన విశేషం

అవేది ఉండదు. అట్లా అని ఆయన రాజకీయ అవగాహన తక్కువది కాదు. రామారావు, చలపతిరావు జంట సత్రికారచయితలు. రామారావుగారి భార్య చలపతిరావుగారు నేషనల్ హెరాల్డ్ కు సంపాదకుడయ్యాడు. నిజమైతే ప్రజాస్వామ్య వాది ఉద్యోగులందరూ భార్యతాంతులంగా ప్రసరిస్తారని స్వేచ్ఛ ఇచ్చాడు కానీ నాదేం అంత ఉద్యోగులకు చాకీరి అప్పు చేరే నీతులు ఉండవు. ఈ కొత్త స్వేచ్ఛ రాజ్యకు అడ్డుకాలేదు. ఆదుర్దా చలన, చలపతిరావుగారికి గొంతు దెబ్బ తిన్నది.

ఒక్క విశేషం నాకు హద్దయ్యవచ్చింది. చలపతిరావుగారు తెలుగును, అక్కడి కక్కడే, అప్పటికప్పుడే ఇంగ్లీషులోకి అనువదించేతీరు చూసనప్పుడల్లా నేను ముగ్ధుణ్ణి అయ్యేవాడిని. ఆయన బుర్రలో శబ్దకోశమే కాక, ఔచిత్యం గూడు కట్టుకుని ఉండేది. దానికి దీప్తివ సాహితీ రసకుడు. చమత్కార ప్రియుడు. అసరమవుతే హాస్యాన్ని ఎంతైనా ప్రసహించ జేయ గలడు. తెలివికి సాండిత్యం లోడు అవుతే చలపతిరావుగారు!

రామారావుగారు అప్పట్లో, అఖిల భారత కాంగ్రెసు పక్షాన ఒక చారిత్రకము తీర్చిదిద్దేవాడు. దానిని కాంగ్రెసువారే ప్రచురించేవాళ్లు. కానీ కాంగ్రెసు రాజ్యసభల్లా దానిని చదివేవారు కారని నా ఊహ!

రాజ్యసభ సభ్యుడుగా ఎన్నిక చేయించడమే ఒక స్యక్తి పేరును తమిళనాడు కాంగ్రెసుకు రాజాజీ సూచించాడు. ఆ స్యక్తి అంటే కామరాజు నాదర్ కు ఇష్టం లేదు. అదే సమయంలో తనను రాజ్యసభ సభ్యుడుగా ఎన్నుకొమ్మని కోటం రాజు రామారావుగారు

అభ్యర్థించాడు. ఇది తెలిపిన నాడూ, రామారావును తమిళనాడు నుంచి రాజ్యసభకు ఎన్నిక చేయిస్తే జనహల్లాల్ కూడా సంతోషిస్తాడని అనుకున్నాడు. అట్లా రామారావుగారు రాజ్యసభకు ఎన్నికైనాడు.

చెవిలో పెన్నిల్

ఒక్క విశేషం చెప్పి ముగిస్తాను.

ఒక నాడు రామారావుగారు, ఈశ్వర దత్తగారు, జి. కృష్ణకలిసి ఉపరాష్ట్రపతి డాక్టరు రాధాకృష్ణన్ గారింటికి వెళ్లారు. రాధాకృష్ణన్ గారు రూరీ విశ్వవిద్యాలయంలో స్నాతకోపన్యాసం చేయాలి. దానిని వ్రాసుకున్నాడు. జనహల్లాల్, రాధాకృష్ణన్ గ్రంథనిబద్ధం చేస్తున్నట్లు పూట్లాడగలరు. డిక్షేషన్ ఇవ్వగలరు. గాంధీజీ లాగా నిరాడంబర, నిరలంకృత కైలిని వాళ్లు వ్రాయలేకపోవచ్చు. కానీ రామారావు ఇందరి కైలులనూ మచ్చిక చేసు కున్నవాడు. “రామారావ్! ఈ ఉపన్యాసాన్ని చూసి, కరెక్టు చేసి పెట్టు” అని రాధాకృష్ణన్ గారు తన స్నాతకోపన్యాసాన్ని ఇచ్చాడు.

రామారావుగారు, మేము చూడ నేలేదు, అమాంతం చెవి వెనక నుంచి పెన్నిల్ ముక్క లాగి, దిద్దవారంభించాడు!

ఈశ్వరదత్ ఇది చూసి, చకితుడై...

“ఒరే! రామారావ్... ఏమిటది!...”

అన్నాడు.

రాధాకృష్ణన్ గారు “థ్యాంక్స్ రామారావ్...” అంటూ, అప్పుడే అక్కడికి చేరిన కాఫీ కప్పులలో ఒక దానిని తీసుకుని, తన చేతులతో రామారావు గారికి ఇచ్చాడు!....

అదే నేను అనేది... మేము ధనికులం కాక పోవచ్చు.....కానీ భాగ్యవంతులం!

చైతన్యపు పాప

ఈ ఉగాది

పలికిస్తోంది

ప్రతి తెలుగు గుండెన

చమత్కారము

పునాదులకు

నాందీ పడవల!

మానవత్వం ములుకలొస్తే

సమానత్వం ఎక్కిదుందంటున్నది

సశువులవలె ప్రపంచం

నలుగురిలో నగుబాటేనంటున్నది

కొత్తతరం రావాలంటూ

తెలుగు వెలుగుల పురిటి నుంచి

చైతన్యపు పాపము కంటున్నది

కొరారి మల్లికార్జునరావు

సం-సారం

అక్షరమే

ఆయుధమే

మహిళా పుద్యమం

ఉవ్వెత్తున లోపే

మద్యపాన నిషేధం తథ్యం!

పంసారంలో పూలబాట విత్యం!!

తెలుగు భాషా వాడకం-నేడు-రేపు

తెలుగు భాషా వాడకం అనే అంశాన్ని అనేకకోణాలనుంచి పరిశీలించవచ్చు.

కాని ఈ వ్యాసంలో “ప్రజాస్వామ్యంలో తెలుగు భాషా వాడకం-నేడు-రేపు” విషయానికే పరిమితం చేయబడుతున్నది.

ప్రజాస్వామ్యం, ప్రజలరాజ్యం. ఈ ప్రజల రాజ్యం ప్రజలచేత, ప్రజల కొరకు నిర్వహించబడుతుంది. రాజ్యంలో కీలకమైన వ్యవస్థలు కేంద్ర పార్లమెంటు, రాష్ట్ర శాసనసభలు. అందులోని సభ్యులను సయోజనులైన పౌరులందరూ ఎన్నుకొంటారు. ప్రజల ప్రతినిధులుగానే ఆ చట్టసభల్లో వారి అప్తిత్వం కొనసాగుతుంది. వారిలో అధిక సంఖ్యకుల బలం ఉన్నవారు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పరుస్తారు. వారికి రోజుడే పాలనా యంత్రాంగం పనిచేస్తుంది. కనుక రాష్ట్రభూమిక, పలుత్వం ప్రజలమీద ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రజలలో చైతన్యం, నిశిత పరిశీలన ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వాల పనితీరు, చట్ట సభల బాధ్యతా నిర్వహణా మార్గం ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రజలలో ఉండే చైతన్యము, జాగృతీ ప్రభుత్వాల సవర్తనపై అంకుశం. ప్రజలజాగృతి పాలకులకు పరిమితి. అందుకే

ప్రజలలో జాగృతి, బాధ్యత పెంపొందించడానికి భాషా వాడకం ప్రముఖమైన సాధన. అటు పాలక యంత్రాంగం, ఇటు మేధావుల ప్రసంగ ప్రభోధాలు ప్రజలకు అందాలి. వారికి చెప్పే విషయం ఏదో మనసుకు నాలాలి. భాషా ప్రయోగం ఈ కీలక పాత్ర నిర్వహిస్తుంది. పలికిన పలుకుగాని, వ్రాసిన మాటగాని ప్రజలకు

జస్టిస్ ఆవుల సాంబశివరావు

తేటతెల్లంకావాలి. దేశంలో మాతృభాషతో పాటు ఇంగ్లీషు, హిందీ అధికార భాషలుగా చలామణి అవుతున్నాయి. అయితే ప్రజల మేధస్సుకు అందేటట్లు విషయాన్ని చెప్పాలి అంటే మాతృభాష ఒక్కటే అయ్యత్తు సాధనం. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ప్రధానమైన మాతృభాష తెలుగు. మహమ్మదీయులు ఉద్ధుని వాడుకుంటారు. అల్లసానిభాషకులు తమ తమ రేల్వేలు బాషలను ఉపయోగించుకుంటారు. కాని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం మొత్తం మీద వాడేది 95 శాతం తెలుగు మాతృభాషగా ఉన్నవారే. అందుచేత ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలుగుభాష వాడకం చాలా ముఖ్యమైన స్థానాన్ని పొంది ఉన్నది.

భాషా వాడకానికి మన రాష్ట్రంలో ఒక ఇబ్బంది ఉన్నది. 70 శాతం జనం చదువు లేని వారు. వారు తెలుగులో మాట్లాడగలరుగాని, చదవనూ, వ్రాయనూ తెలియనివారు. కష్టపడి సంతకం పెట్టడం నేర్చుకున్నవారు ఇతర సదాలను చదవలేదు. వ్రాయనూలేదు.

ఇలాంటి బట్టి తెలుగు భాషా వాడకంలో, ప్రజాస్వామ్య జీవితంలో, ప్రజలందరూ, చదవనూ, వ్రాయనూ తెలిసినవారై ఉండాలి. మౌలికమైనంత వరకైనా భాషతో పరిచయమైనవారై ఉండాలి. కనుక ప్రజలందరికీ ప్రాథమిక విద్య అత్యవసరం. ఆ అవసరం వ్యక్తి దృష్ట్యానే కాకుండా రాజ్యదృష్ట్యా కూడా స్పష్టమౌతుంది. విద్యాగంధం లేని పౌరుడు సక్రమమైన రాజ్యాన్ని నిలబెట్టుకోలేడు.

తెలుగు భాషా వాడకంలో ప్రాథమిక విద్యా బోధన తొలిమెట్టు. రాజ్యం నడిచేది, జీవితం గడిచేది ఒక్క విద్యాధికులకు మాత్రమే కాదు. అంతా గలవారే విద్యాధికులు తెలుగువారిలో 20 శాతంకంటే మించి ఉండరేమో. మిగిలిన 80 శాతం జనం కూడా పౌరులే. నిజానికి చట్ట సభలలోని ప్రజా ప్రతినిధులను హక్కు కోసడంలో ప్రధానపాత్ర వారిదే. వారిని జనసామాన్యం అని పిలుస్తారు. జనసామాన్యపు వికాసమే, రాష్ట్ర వికాసం, జాతి వికాసం, ప్రజాస్వామ్య వికాసం. కనుక అందరికీ ప్రాథమిక విద్య గరవడంలో రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలు దృష్టిని కేంద్రీకరించాలి. అది వారిగురుతరమైన బాధ్యత. రాజ్యాంగ చట్టంలోని 45వ అధికరణ ఈ బాధ్యతను ఆదేశిస్తున్నది.

అందరికీ చదువు అందడానికి కొంతకాలం పడుతుంది. అప్పటిదాకా మూసస వికాసమూ, జీవిత వికాసమూ, ప్రజాస్వామ్య వికాసమూ ఆగరాదు. ఏనాటికానాడు పొంగినస్తున్న మూతన విజ్ఞానం ప్రజాసామాన్యంలోకి ప్రసరించాలి. వ్యవసాయ అభివృద్ధి, స్వయం ఉపాధి కల్పనా కృషిలో నిమగ్నులై ఉన్న గ్రామీణులు, గ్రామ సేద జీవితాభ్యుదయం, అభ్యున్నతున్న మూతన విజ్ఞానం పైన ఆధారపడి ఉన్నాయి.

అయితే చదువురాని వారికి ఈ మూతన విజ్ఞానాన్ని అందించడం ఎలా? గడిచినాంకాలంలో సమాజం ఇందుకు ఒక మార్గం ఏర్పాటు చేసుకున్నది. గ్రామీణ కళల ద్వారా వివోదం, విజ్ఞానం

అందే సద్గతిని పూర్వ ననూజం నిర్మించుకున్నది. చదువు రానివారికి సులభతరం చక్కగా తెలిసేటట్లు, భావం అందేటట్లు, ఆ కళలు ప్రజలను అందించాయి. మరకథ, ఒగు కథ, పరికథ, వీధి నాటకం, తోలు బొమ్మలాటలు, గ్రంథశ్రవణం, ప్రజా కళలలో కొన్ని సూత్రమే. వాటిలో భాషా ప్రయోగం కానీ, అందులోని భావాన్ని, అందాన్ని అందించడంలోగనీ అనలైన తెలుగు భాషను పాడే వారు. వాటిని చూచు వారికి, విన్నవారికి వాటి వల్ల మనోదం కలగటమే కాకుండా వాటి సందేశాన్ని అలగానూ చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉండేది. నేడు ఆ ప్రజాకళలు తెరచుకున్నాయి. అందులోని భాషా ప్రయోగం అరుదై పోతున్నది. వాటి స్థానే ఇప్పుడు మనకు రేడియో, దూరదర్శనలు వచ్చాయి. వాటిలోని భాషా ప్రయోగం చాలా వరకు శిష్ట వ్యాసహారికం. ప్రజా సామాన్యపు వాడుక భాష కాదు. వాడుక భాషలో వ్రాయగలిగిన రచయితలు కూడా కలిసిపోతారంటే ఉన్నారు. వ్యాసహారికంలో వ్రాసే వారు అనేకులు ఉన్నారు. ఇక్కడ గమనించవలసింది వ్యాసహారిక భాషకు వాడుక భాషకు ఉన్న తేడా. ఆ రెండు సదాశబ్దాలలోనే తేడా ఉన్నది. ఈనాటి వ్యాసహారిక తెలుగుభాష, భాషలో సరిచయమున్న తెలుగు గ్రామీణులు, ప్రజా సామాన్యం నిత్యజీవితంలో ఉపయోగించేది వాడుక భాష. తెలుగునుడివారం, జాతీయత వాడుక భాషలో ఎక్కువగాను, వ్యాసహారిక భాషలో తక్కువగానూ ఉంటుంది. కాబట్టి చదువు కోని ప్రజలకు విజ్ఞాన్ని అందించి, వారికి నూతన స్ఫూర్తిని కలిగించాలి అంటే తెలుగునుడికారమూ, జాతీయత ఉన్న

వాడుక భాష, ఈనాడు అవసరం. రేపు మరీ అవసరం. అన్ని వైపుల నుండి అట్టడుగు ప్రజలు చేముడుస్తూ, చేము పోతుంటే అనివార్యమైన ఉద్యమ తేడాలు మనకు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ప్రజాసామాన్యం అలా ఉద్యమించడం ప్రజాస్వామ్యానికి ఒక పెద్ద అడ్డం అయినంటే జనానిగి తేటకెళ్ళాయో వాడుక భాష తెలుసే ఉపయోగంలోకి రాలి.

అందుకని పండితులు, కవులు, విద్యార్థికులు సందేహ భాష వ్యాస భాషా వాడుకదని కాదు. తెలుగు భాష పెరగాలి. అన్ని ఇంపు సాంపులచోనూ కళ కళకావాలి. సందేహ భాష ఒక చెంప, కానీ ఒక మరొక చెంప, వ్యాసహారిక భాష పేరొకచెంప, తెలుగుభాషా సంస్కృతిని పెంపొందించాలి. ప్రజాసామాన్యం, ప్రజాస్వామ్య రథసారధులుగానూ తన పంపద నిర్మాతలుగా బంగారు భవిష్యత్తులోకి ప్రవేశించాలి అంటే అందుకు అనువైన వాడుక భాష బాగా ప్రచారంలోకి రాలి. నూతన జీవిత సందేశాన్ని వారికి అందించాలంటే అటుపంటి భాషే వారికి ఉపయుక్తం.

ఇవ్వాలి రేపట్లో ఆ భాషావాడుకం పెరుగుతున్నది. రేడియో, దూరదర్శనం తేలికబాషను క్రమంగా ప్రవేశ పెడుతున్నాయి. సత్రకలు-దీని, చారి, పక్ష సూర్యసత్రకలు ప్రజల బాషను వాడుకలో చాలా ముందుకు సున్నాయి. ప్రజల స్పృహయూ అను చేరడం వాటి ద్వేయం. అందుచేత ప్రజలకు అర్థమై వారిని ఆకట్టుకునే ప్రజాభాషను సత్రకలు బాగా ప్రచారంలోకి తీసుకొచ్చాయి. ఆ ప్రయత్నం ఇంతటితో ఆగిపోలేదు. ముందు, ముందు సత్రకల ప్రయత్నం విస్తృత మవుతుంది. సత్రకలు ముఖ్యంగా

దినసత్రకలు నూతన సదృప్తయోగాలలో ముందంజ చేస్తున్నాయి. నూతన సదాశబ్దం సృష్టిస్తున్నాయి. నూతన విజ్ఞానం పెరిగిన పుష్కల, నూతన, సద ప్రయోగం తప్పనిసరిగా పెరిగి ఉంటుంది. ఈనాటి తెలుగు భాషా ప్రయోగాన్ని పరిశీలిస్తే, సత్రకలు నిర్వహిస్తున్న ప్రముఖసాత్ర కళ్యణం కట్టనట్లు కనిపిస్తున్నది. దీనిచే తెలుగు భాషా ప్రయోగం విస్తరిస్తున్నది. ముందు ముందు అవి ముగియాలి ముప్పుచాలి. లేకనాటి నందరినీ భాష అందించు.

తెలుగు సత్రకలో ముఖ్యమైన, ఇప్పుడు ముఖ్యభాగం. సందేశాన్ని పురిచి అందించ ప్రయత్నించే సచన గీతము, వ్యాసరచన, కథా, నవలా, నాటక రచన, సుగుమైన భాషా ప్రయోగంలో జరిగాలి.

గేయం, పాట పద్యాలను మనం సయితం ప్రజలందరినీ ఆకట్టుకుంటాయి. వాటిలో పాట, పయ బద్ధమైన పూట, ఎవరినైనా ఇట్టే ఆకర్షించగలవు. పూర్వకాలపు ప్రజాకళలు క్షీణించి పోయాక, వాటి స్థానంలో క్రొత్త వాటిని నిర్మించుకోవాలి. ఆట పాటలలో కూడన నాటకాలు, గేయాలు, పాటలు ప్రజాచాణిని బాగా రంజింపజేస్తాయి. వాటిలో ప్రజా జీవితాన్ని పెరుగుపరిచే సందేశాన్ని పొందుకోగలిగే, ప్రజల సందేహం లేల్లగా సాక్షుమిపోతాయి. కేరళ మొదలైన కొన్ని రాష్ట్రాలలో ఈ ప్రయత్నం సాగింది. కొంతకు కొంత ఈ ప్రయోగం ఫలించింది కూడా. స్వచ్ఛంద సంస్థలు, ప్రభుత్వాలు, స్థానిక సంస్థలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజలలోకి పోకించాలంటే ఈ రీతులను బాగా ఉపయోగించుకోవాలి. ఒకనాడు అనగా 11-13 శతాబ్దాల మధ్య ఒక నైపు

వైసం, ఒక వైపు వైష్ణవం ప్రజలలో
బహుళ ప్రచారం చేసినాయి. ప్రజలలోకి
చొచ్చుకుపోవడానికి జాను తెలుగును,
దేశీరచనారీతులను ప్రజా కళలను గట్టిగా
ప్రోత్సహించాయి. ఆకారణంచేతనే 12-
13 శతాబ్దాలలో శివ కవుల జాను తెలుగు
ప్రయోగంలో నిండిన, దేశీకవితా సాహిత్యం
వచ్చింది. బుర్రకథలు వచ్చాయి.
జంగం కథలు వచ్చాయి. అలాగే సారాని
చియ్యరు పాటలు, మంగళగీతాలు,
మాలదాసర్ల సంకీర్తనలు, వైష్ణవ ప్రచారం
చేస్తూ పెరిగాయి. ఉద్యమ విస్తరణను
ప్రజాదరణ అవసరమని, వారిని అందుకునే
మార్గాలు అత్యవసరమని అన్నాడే
గుర్తింపజడ్డాయి. ఇవ్వాల-రేపు అటుపటి
ప్రజాసాహిత్య మార్గాలను విస్తరించడం
సబబుకాదు. వాటిని తక్కువ దృష్టితో
చూడడం భావ్యం కాదు. అటునంటి దృష్టి
ఆంధ్రప్రజల-ఆంధ్రా భాషాప్రయోగం
పట్ల అన్యాయం చేసినట్లువుతుంది.

భాషాప్రయోగం, ఆదర్శం చదివిన
వారిని విన్నవారిని అందుకోవడం.
చెప్పదలచినది వారికందించడం. పాఠ
కులు, శ్రోతల యొక్క స్థాయినిబట్టి
భాషా ప్రయోగం జరగాలి. ప్రజాస్వామ్య
యుగంలో, ప్రజాసామాన్యాన్ని భాగ
స్వాములను చేయడానికి, అన్ని వైపుల
నుండి ప్రజాజీవితాన్ని అభివృద్ధి చేయ
డానికి, భాషా ప్రయోగం కీలక సాధన
ననొస్తుంది. ప్రభుత్వం వారి ఉత్తరవులు
కాని, ఉత్తరప్రయత్నారాల్లో కాని అటునంటి
భాషను అలవరచుకోవాలని ఉంటుంది.
న్యాయ స్థానాల తీర్పులు సహితం అట్టి
భాషలో ఉండాలి. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలుగు
భాషా ప్రయోగం నానాటికీ అభివృద్ధి
నొందినది వికసించాలి.

• • •

అందాల ఆంధ్రధాత్రి

శ్రీమతి నాగపద్మినీ

ఆగమమ్ముల చోటు నాంధ్ర భారతకర్త
లామువ్వురును మామ నన్నగారె!
సుగమ భాగవతాన సుఖంను చిలికించు
పోతన్న గారు మా పెద్దనాన్న!
అ గణిత గుణగణానేక దిప్తులనించు
ప్రియమైన రాయలు పిన్నతండ్రి!
సంగీత సాహిత్య సౌర్య మ్మల జిమ్ము
వసుచరిత్రమ్ము మన వారి సొమ్ము!

“సకల సాహిత్య రోహన సాటిలేని,
భ్యాతి బడసిన మామతెన్న కవులు,
జాతి ముత్యాల హారాలు సారములు
భవ్య గుణరాశి
అందాల ఆంధ్రధాత్రి!

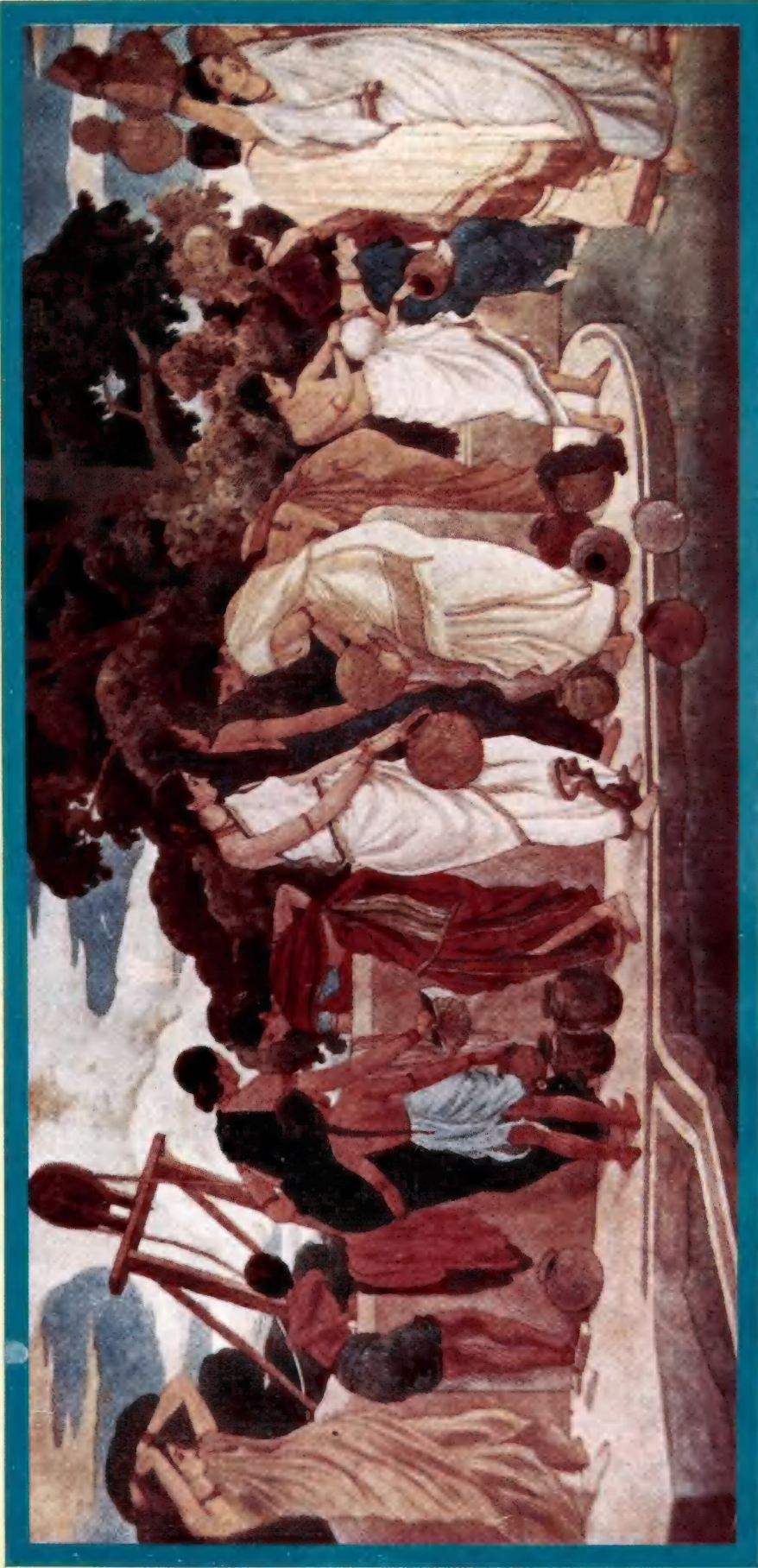
రంగారు బంగారు సింగారమొలికించు
యంగ భద్రాదేవి హంగులలు
కన్నబిడ్డలనెల్ల కడుప్రేమలాలించు
పెన్నానదీ దివ్యప్రేమసుధలు
అర్ధత తన ప్రజల నాచుకొంచును బ్రోచు
గోదావరి దేవి యాదరములు
మిన్నగు దీప్తుల దళదళల్ ప్రాకు నా
కృష్ణవేణి కన్నె సోయగములు

అందాలరాశి మాయాంధ్రభూమి
ఎన్ని పుణ్యాల ఫలమొ! అది యెంత ఘనమొ!
నేడు యీ రీతిగా వెల్లి నిలిచెనిల్లు
నాదుదేశమ్ము ఆంధ్రుల నాడు సుమ్ము!

చదువు

చిత్రకారుడు : పి.వి. రెడ్డి

చిత్రకారుడు : దామెర్ల రామరావు

పిల్లలకో మంచి పుస్తకం

బుడ్డుగ సుబ్బారాయన్

సాహిత్యమంతా ఈ రోజుల్లో నేరుగా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ద్వారా కంప్యూటర్ సాయంతో సి.డి.రామ్ (కంపాక్ డిస్క్ - లీడ్ ఆన్ మెమరీ) లో లభించే పరిస్థితుల్లో ఇంకా “పిల్లలకో మంచి పుస్తకం” అని పేరుపెట్టారేమిటి? అని అంటారేమో! అది వాస్తవమే కావచ్చు!! సేపర్లే సాసయిటీ రావడానికి ఇంకా కొంతకాలం పడుతుంది. అందుకే ఈశీర్షికను పిల్లలకో మంచి పుస్తకం అన్నాను.

అయితే బాల సాహిత్య రూపాలు ఒక విధంగా చెప్పాలంటే, మూడు రకాలు. అవి. మొదటిరకం శ్రవ్యసాహిత్యం ఇతర్లు అంటే ఇంట్లో పెద్దవారు అమ్మమ్మలు నాయనమ్మలూ తాము విన్నవీ కన్నవీ పిల్లలకు రాగయుక్తంగా పాడి వినిపించడం, కథలుగా అల్లి చెప్పడం పరిపాటి పేదరాశి పెద్దమ్మ కథలు పురాణాలను ఉపాధ్యాయులు కథలుగా చెప్పడం ఈ కోసకు చెందుతాయి. ఇక రెండవ రకం, పఠనసాహిత్యం. పెద్దలు తాము పిల్లలకై ప్రత్యేకంగా రాసిన పఠన సామగ్రి. ఇక మూడవ రకం దృశ్యసాహిత్యం. ఇందులో పిల్లలకై ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన నాటికలు, నృత్యనాటికలు వగయిరా చేరతాయి. ఇప్పుడు ఇవి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాలు ముమ్మరంగా వస్తున్నాయి. కాగా, పిల్లందరూ ఒకే అవగాహన స్థాయిలో ఉండరు. వారి వారి పయోగార్థాన్ని బట్టి పిల్లలకు సాహిత్యం అందించవలసి ఉంది. దాదాపు నాలుగు దశాబ్దాల క్రితం జాతీయ స్థాయిలో జరిగిన బాలసాహిత్యసదస్సులో బాలబాలికలు చదున పలసిన సాహిత్యం

తీరు తెన్నుల గురించి చర్చించి నిర్ణయించారు. ఆరు మాసాలు నిండే వరకూ పిల్లలకు పాటలే వినిపించాలి. ఆ తరువాత ఏడాది పూర్తయ్యేవరకూ ఆ తర్వాత రంగు రంగుల బొమ్మల పుస్తకాలు చూపిస్తూ ఉండాలి. రెండు-మూడేళ్ల పిల్లలకు జంతువుల కథలు చెప్పాలన్నారు. నాలుగయిదేళ్లవారు పాలబడి (నర్సరీ) లోనే ఆటపాటలలో కాలక్షేపం చేస్తూ పరిసరాలలో సరిచయం చేసుకుంటూ లోటి వారితో స్నేహం నెరపుతూ ఉన్నప్పుడు అక్షరాభ్యాసమై చిన్న చిన్న ఈ పాడుపు కథలు అంటే ‘నక్క-ద్రాక్షపండ్లు’నంటేవి అంటే యిష్టపడతారు.

ఎనిమిదేళ్ల వయస్సుపుడు కొత్త ఆలోచనలు వారిలో బయలు దేరతాయి. అప్పుడే పురాణ కథలు అంటే యిష్టపడతారు. ఆ తర్వాత తొమ్మిది ఏగాయితూ పన్నెండేళ్ల వయస్సులో ఊహా పెరిగి పిల్లల అవగాహన శక్తి ఇనుముడించి బాగా అర్థం చేసుకునే శక్తి వస్తుంది. సమాజంలో ఎలా నడచాలో అనే వ్యవహారజ్ఞానం క్రమేపీ అలవడుతుంది. దేశ చరిత్ర భూగోళ విశేషాలు, మార్గ దర్శకులుగా గుర్తించబడిన వారి జీవిత విశేషాలు చదవడానికి ఇష్టపడతారు. ఆపై వయసుల పిల్లలు విజ్ఞాన విశేషాలు, సాహస ప్రక్రియలు అంటే బాగా ఇష్టపడతారు. ఆయా సమయాలలో తగు పఠన సామగ్రిని ఇటు ఇంటి వద్ద తలిదండ్రులూ అటు పాఠశాలల్లో ఉపాధ్యాయులు పిల్లలకు అందిస్తూ వారి పఠనసక్తిని ఎప్పటికప్పుడు పెంపొందిస్తూ ఉండాలి.

తెలుగులో పఠన సామగ్రి

ఒకప్పుడు పిల్లలకై ప్రదేశ సాహిత్యం వెలువడలేదు. తెలుగులో అటువంటి ప్రయత్నం చేసిన వారిలో కందుకూరి వీరేశలింగం పంతుల్ని ఆధ్యుడుగా పేర్కొంటారు. ఆయన పిల్లకై ‘నీతికథామంజరి’ నీతిదీపిక, పంచ తంత్రంలోని ‘సంధి’ విగ్రహం భాగాలు పిల్లలకు అందుబాటులోకి తెచ్చారు. పంచతంత్రాన్ని నీతిచంద్రిక, మిత్రలాభం, మిత్రబేధంద్వారా పంచతంత్రాన్ని తెలుగు బాలబాలికలకు అందించిన మరొక సాహితీపరుడు సరస్వతి చిన్నయసూరి (1806-1862). భాష గ్రాంథికమైన సస్సుపునాటి పిల్లనాకర్షించింది. ఆ తర్వాత వెంకట పార్వతీశం, జంబ కవులుగా పేరుపడ్డ కవులు ఓలేటి పార్వతీశం (1882-1955) బాలాంధ్రపు వెంకట రావు (1881-1973) తెలుగులో బాలసాహిత్యానికి గట్టి పునాదులు వేశారని విజ్ఞుల అభిప్రాయం. వారి ‘బాలగీతావళి’ సుప్రసిద్ధమయింది. అంతకు ముందు నావితికాలను సుబ్బారావు (1863-1936) పిల్లలు దయాధర్మాలూ, సత్య సర్వనం పరోపకారం వంటి సుగుణాలను ఇనుముడింప చేయడానికి ‘ఆర్యకథానిధి’ అనే కథా సంపుటాలను వెలువరించారు.

గిడుగు - చింతా వారికృషి

వీరు పాశ్చాత్య దేశాల్లో ఆసమయంలో ముమ్మరంగా వెల్లివిరుస్తున్న బాలల సాహిత్యాన్ని తెలుగు పిల్లలకు అందివ్వటానికి మహాకృషి చేసిన సాహితీపరులు గిడుగు వెంకట సీతాపతి (1885-1968), చింతా దీక్షితులు

(1891-1960) వీరిద్దరికీ 'భారతి' సాహితీ సూసాత్రిక ఆలంబన. గిడుగువారి, 'చిలకమర్తి' 8-11 ఏళ్ల బాలబాలికల్ని అలరిస్తుంది. వారి 'రైలుపాలు', 'సాలీడు - ఈగ' కూడా. ఇక, చింతారావు 'బాల నాట్యయ బ్రహ్మ' ప్రసిద్ధి పొందాయి. వారి 'లక్ష్మీసింహులు' ప్రభుత్వపురస్కారం నందుకుంది. (1949) ఇందులోని భాగంగ దీక్షితులు రూపకల్పన హనుమంతుడి తోక లో రామాయణాన్ని సంగ్రహం పొందు సరచారు. ఇక 'సూరి సీతలంక' (1931) తెలుగింటి నడయాడే ససిల్లల ప్రవృత్తిని ప్రతిబింబించే రచన, 'బంగారుపిలక', 'లీలాసుందరి', 'శంపాలత' (1933) స్త్రీల రచనల్లో వీటికివే సాటి వారి స్రతి రచన ఒక జాతి రత్నంగా కొనియాడబడిందే.

న్యాయపతి దంపతుల కృషి

పిల్లలే వీరి లోకం. వార్డ్స్ డిక్షనరీ, శంకరపిల్లే (సిబిటి) వంటివారికి పిల్లల్ని అలరించే కృషి తమజీవితాన్ని అంకితం చేశారు. అట్లాగనే, తెలుగు దేశంలో న్యాయపతి రాఘవరావు న్యాయపతి కామేశ్వరి (1905-84) (మరణం 1982) వారి జీవితాంతం పిల్లలకే వారి కృషిని ధారపోశారు. వీరిద్దరూ రేబియో తెగ అన్నయ్య, లక్కిలుగా ప్రసిద్ధిపొందారు. అయితే వీరిద్దరికీ రేడియోయే ఆలంబన. 1939 నుండి ఆకాశవాణి పిల్లల కార్యక్రమం నిర్వహించే అవకాశం వీరిని సరించింది. అది లగాయితూ ఆదివారం సచ్చిందంలే వారి శక్తివంతమైన ధారపోసి ఆటవిడుపు కార్యక్రమం సాహితీ రూపొందించి తెలుగు నాట మారుమూలన ఉండే పిల్లలకు అందించేవారు. 1945 లో 'బాల' పత్రికను స్థాపించి చిన్న పిల్లలకై స్రత్యేక రచన సాగించి అందించారు. వీరి రచనల్ని డాక్టరు వెలగ వెంకటప్పయ్య

పది సంపుటాలుగా వర్గీకరించి సంకలించారు. ఈ సంపుటాలను పుస్తకం రూపంలో ముద్రించవలసి ఉంది.

ఇంకొందరు బాలల సాహితీ వేత్తలు

పిల్లలకై స్రత్యేక రచనలు చేసే స్రయత్నం ఎంతో మంది చేశారు. వారిలో సుహాకవి పండితులు విశ్వనాథ సత్య నారాయణ (1895-1976) అడవి బాపిరాజు, నాళం కృష్ణారావు (1890-1931) కలివికాడల వెంకటరాం (1892-1968), ఏలుకూరి వెంకటనరసయ్య (1911-1949) వేటూరి శివరామశాస్త్రి (1892-1967), దేవులపల్లి వేంకట కృష్ణశాస్త్రి (1897-1980) మున్నగు వారున్నారు.

బాలసాహిత్యం - పత్రికలు:

పిల్లలకై స్రత్యేక రచనలు సాగించిన వారి కృషికి ఆలంబనం మొదట్లో పత్రికలనే. కందుకూరి వీరేశలింగం నాటి పత్రికల్లో 'బాదంకాయ', 'పరికంకులు', 'బ్రాహ్మణి-ముంగిస' పరోపకారం, వంటి చిన్నచిన్న కథలు, అబద్ధాలాడటం ఎంత అనర్థమో వివరించడానికి 'సత్యసంజీవని' పత్రిక ద్వారా వెలువరించారు.

ఆంధ్రపత్రిక దినపత్రికాధిపతులు కాశీనాధుని నాగేశ్వరరావు గారు 1923లో ప్రారంభించిన సాహిత్య మాసపత్రిక తాలి సంచిక నుండి పిల్లలకై స్రత్యేక రచనలు, స్రచురించేవారు. నాటి మేటి బాలల రచయిత చింతా దీక్షితులు ఈ బాలానందం లోనే అనేక రచనలు సాగించారు. 1940లో తాను సంపాదకత్వం నిర్వహించిన నాటి నుండే గిడుగు వేంకట సీతాపతి 'బాలనందం' శీర్షిక రూపొందించి నిర్వహించారు. ఇందులో పైన చెప్పిన బాపిరాజు, వేటూరివారు, చింతావారు తమ తమ రచనలనందించి బాలసాహిత్య ప్రగతికి

చక్కని పునాదులు వేశారు. 'గృహలక్ష్మి' బాలవినోదిని, 'కృష్ణాపత్రిక' మున్నగు పత్రికలు బాలల సాహిత్యానికి దోహదం చేశాయి.

సాహిత్యానికి తాలి పిల్లల పత్రిక

మేడిచర్ల ఆంజనేయమూర్తి 'బాలకేసరి' ని 1940 లో న్యసస్థాపించి పిల్లలకోసం స్రత్యేక పత్రిక నాకదానిని స్పష్టించారు. ఆ తర్వాత 'బాల' పత్రిక న్యాయపతి రాఘవరావుగారి పర్యవేక్షణలో మద్రాసు నుండి 1945 నుండి వెలువడి 1977 వరకూ సాగింది. ఇది ఒక విమూత్నమైన స్రయోగంగా ప్రాచుర్యం పొందింది. దీని స్రభావం తెలుగు బాల సాహిత్యంపై అపారం, అనంతం అని విజ్ఞాలు అభిప్రాయం. ముళ్లపూడి వెంకట రమణ, బాలాంత్రపు రజనీకాంతరావు, కె. సభా వంటి మేటి రచయితలకూ బాపూ, బుజ్జాయి, సత్యమూర్తి వంటి చిత్ర కారులకూ 'బాల' ఆలంబన అయింది.

'బాల' పుట్టిన మరుసటి సంవత్సరం లోనే (1946) 'చందమామ' పుట్టి చివరకు ఇప్పుడు కుటుంబ సభ్యులందరికీ పత్రికగా మారిపోయింది. ఇందులో జంతువుల కథలు, సాహస గాథలు, పురాణ కథలు, బేతాళ కథలు, జానపథకథలు, రాజాల కథలు, వింత కథలు వగయిర కొత్త కొత్త మార్పులతో అందరి స్రశంసలనందుకొన్న బాలల పత్రిక అయింది. ఇది ఇప్పుడు పదకొండు బాషల్లో వెలువడుతుంది. 'చందమామ' పత్రికను ఈ విధంగా రూపొందించిన స్రప్తలు 'చక్రపాణి' (ఆలూరి వెంకట సుబ్బారావు), బి.సుబ్బారావు స్రభృతులు.

దిగువన పిల్లల పత్రికల స్రగతి ని సూచించే జాబితాలో ఆయా పత్రికల పేరు నాటి సంపాదకులు (ఎడిటర్స్)

ప్రారంభ సంవత్సరం ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవీకాక సూరివిల్లు, విజ్ డమ్, కోకిల, పాట్టిబావ, చిన్నారి లోకం, బాలచెలిమి, మున్నగు సత్రీకలు ప్రచురించబడ్డాయి. పై సత్రీకలో కొన్ని మాత్రమే ప్రస్తుతం వెలువడుతున్నాయి.

పురస్కారాలు అందుకున్న బాలసాహితీ:

రాష్ట్రప్రభుత్వం తరపున తెలుగు భాషాసమితి, ఆంధ్రప్రదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ, కేంద్ర ప్రభుత్వం తరపున జాతీయ విద్యాపరిశోధక, శిక్షణసంస్థ (నేషనల్ కాన్సిల్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్, రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్) న్యూఢిల్లీవారు పిల్లల సాహిత్యాన్ని రూపొందించేవారిని ప్రోత్సహించడానికి పురస్కారాలు అందించడం పరిపాటి, కొన్ని వివరాలు దిగువ జాబితాలో పొందుపర్చడమైంది. ఈ జాబితా సమగ్రం కాదు. పురస్కారాలు అందుకుని బాలసాహిత్య రచనలు ఇంకను వున్నవి.

ప్రముఖ బాలల సాహిత్య వేత్తల రచనలు పైన పేర్కొన్నవి గాక బాలల సాహితీలోకంలో కృషి చేస్తున్న అనేక మంది ప్రముఖల రచనలను ఈ సందర్భంలో ఉటంకించవలసిఉంది. అందులో ముఖ్యంగా పేర్కొనదగినవి చంద్రం (కె.నభా) వీధిగాయకుడు (నాల్గవించిరిజీవి) 'చిరుకప్ప' (పాలంకి వెంకటరామచంద్రమూర్తి), పిల్లలదొంగ (న్యాయపతి రాఘవరావు) పంచతంత్రం విశ్వాత్ముల నరసింహమూర్తి, బొమ్మల రామాయణం (బాపూరమణ) రోజుకోకథ అనే నెలవంక' (అముద్రితం - కవికాల రావు) గోపీ మోహని (చింతా దీక్షితులు) దసరా అల్లుడు(నందూరి సుబ్బారావు) పిల్లల పాటలు (నంకలనం - నెలగా

సంఖ్య	పేరు	సంపాదకుడు	ప్రారంభ సంవత్సరం
1.	బాలకేశవరి	మేడిచర్ల ఆంజనేయమూర్తి	1940
2.	బాల	న్యాయపతి రాఘవరావు కామేశ్వరి	1945
3.	చందమామ	'చక్రవాణి' ఆ. వెం. సుబ్బారావు	1946
4.	బాలమిత్ర	బి.వి.రాధాకృష్ణ	1949
5.	పాపాయి	డి.అప్పారావు	1949
6.	బొమ్మరిల్లు	జె.రామారావు	1949
7.	బాలవివేదం	గోలేటి రామారావు	1950
8.	బాలప్రభ	నాటిబండ మూడవశర్మ	1952
9.	మామనసంఘం	లవణం	1952
10.	ఉదయబాల	--	1952
11.	బాలానందం	న్యాయపతి రాఘవరావు	1956
12.	బాలప్రభ	జి.మునిరత్నం	1958
13.	బాలబంధు	ఆర్.ఎస్.మూర్తి	1962
14.	చంద్రభాను	కోటిపాటి, ఎమ్.వి శేషయ్య	1962
15.	బాలరాజ్యం	గోలేటి రామారావు	1963
16.	బాలానందం	ముదుసలనూరి రామారావు	1964
17.	నందన	--	1965
18.	రఘుబాల	ఎ.ఎల్లయ్య	1965
19.	పసిడిబాల	చింతాహనుమంతరావు	1969
20.	బాలప్రపంచం	మసూనా	1970
21.	ఆనందబాల	బి.కె.విశ్వేశ్వరరావు	1970
22.	బొమ్మరిల్లు	విజయ బాపిడి	1972
23.	పాలవెళ్ళి	గిరిజా శ్రీ భగవాన్	1974
24.	నసంతబాల	విశ్వప్రసాద్	1974
25.	పాదరిల్లు	జి.వి.రంగారావులు	1974
26.	బుజ్జాయి	గీతాసుబ్బారావు	1975
27.	బేబీ	సి.నాగేశ్వరరావు	1977
28.	చంపక్	విశ్వనాథ్	1978
29.	బాలభారతి	వి.వి.నరసింహారావు	1978
30.	ప్రమోద	ధనికొండ హనుమంతరావు	1978
31.	మాబడి	నాయిని కృష్ణమూర్తి	1978
32.	నాథశాల	నాయిని కృష్ణమూర్తి	1978
33.	బాలచంద్రిక	ఏడిద కామేశ్వరరావు	1979
34.	బాలవాణి	--	1979
35.	విద్యాబాల	కవుల ఆంజనేయశర్మ	1979
36.	మిలియన్ జోక్స్	--	1979
37.	బాలజ్యోతి	నందూరి రామమోహనరావు శశికాంత్ శాతకర్ణి	1980

(ఆధారం, బాలసాహితీవికాసం, నెలగ వెంకటప్పయ్య)

1. లక్కపిడతలు	చింతా దీక్షితులు (1949)
2. బొమ్మరిల్లు	కవిరావు (1955)
3. బొమ్మల భారతం	మాగంటి బాపిపిడు (1955)
4. ముద్దువాస (శతకం)	కవిరావు (1956)
5. సర్వనబాల	నటరాజరామకృష్ణ (1957)
6. పాలబడిపాటలు	బి.వి. నరసింహారావు (1958)
7. గంగావతరణం	ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య (1959)
8. జంతుపురాణం	ఎస్.ఎల్.నరసింహారావు (1960)
9. ఆకాశం	విస్సా అప్పారావు (1960)
10. విజ్ఞానలోకం	వెలగా వెంకటప్పయ్య (1964)
11. బంగారునడచిన బాట	కలవకొలను సదానంద (1966)
12. చిట్టిముత్యాలు	గంగరాజు సుశీలాదేవి (1966)
13. యువరాజు	కె.రామలక్ష్మి (1966)
14. స్వతంత్ర భారత్	నక్కలంక లక్ష్మీవతిరావు (1968)
15. మూడు మొగ్గలు	ఏ.లక్ష్మీరమణ (1968)
16. ప్రకృతి వింతలు	గిడుగు విశాలాక్షి (1969)
17. రంగురంగుల రత్నాలదీపాలు	మిరియాల రామకృష్ణ (1970)
18. అనంతం అంతం	కంచెరమాదేవి (1970)
19. ఆంధ్రదేశయాత్ర	విలాసం సుశీలాదేవి (1970)
20. గాలిలో ప్రయాణం	రెడ్డిరాఘవయ్య (1973)
21. యాగ్నీకం	సీత (1974)
22. బాలవిజ్ఞాన కథానిధి	ఏ.వి.ఎస్.రామారావు (1975)
23. చంద్రలోకయాత్ర	ఎ.వి.ఎస్ రామారావు (1977)
24. వింతమొక్కలు	కొత్త శేషాద్రి (1979)
25. చెట్లాస్తున్నాయి	కొత్త శేషాద్రి (1979)
26. అందరమూ ఒక్కటే	డి.సుజాతదేవి
27. కలసిసాగుదాం	మరికొండల లక్ష్మీనారాయణాచార్య
28. తల్లిభారతినందనం	గుడివాడ ప్రభావతీ దేవి
29. సుజలాంసుఫలాం	డి.సుజాతదేవి.
30. సత్యమేవజయతే	రావెళ్లకృష్ణారావు

రెంకటప్పయ్య), జలతారుజాబిలి (శ్రీ వాల్మీక) కోటివీరన్నసాహసం (అంతటి నరసింహం) జేజిసూసుయ్య నాటలు (బాలాంత్రపు రజనీ కాంతరావు), చందమామ (ఏలుకూరి రెంకట నరసయ్య), అల్లరి సూర్యం (చొక్కపు రెంకటరమణ), పారిపోయిన బఠానీ

(గీతాసుబ్బారావు) మున్నగునవి. ఇంకను రేమరాజు భానుమూర్తి రాసిన చక్రవర్తి లేఖలు సైన్సుపుస్తకాలు, పురాణసండరంగ నాథ్ రాసిన విజ్ఞాన దాయకమైన పిల్ల పుస్తకాలు, సత్తిరాజు కృష్ణారావు గారి బంగారు కథలు, ఏడిదకొమ్మేశ్వరావుగారి 'ఒప్పుల కుప్ప', ఇల్లెందుల సరస్వతీదేవిగారి

బాలవీరులు యుద్ధనపూడి సులోచన దేవిరాణిగారి బాలసాహితీ పేర్కొనదగినవి.

బాలలసాహితీ, ప్రభుత్వ కృషి- బాలల అకాడమి

ఈ శీర్షిక లోనికి వచ్చేది రాష్ట్ర ప్రభుత్వసంస్థ- ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమి. 1974లో అఖిల భారత తెలుగు బాలల రచయితలసమావేశం జరిగిన సందర్భంలో వేదిక మీద సమావేశమయిన బాలల రచయితలు ఈ రంగంలో కృషికి ప్రేరణకు ప్రోత్సాహానికిగాను ఒక సంస్థ ఉంటే బాగుంటుందని నిర్ణయించి నాటి ప్రభుత్వానికి నివేదించారు. తత్ఫలితంగా జి.వో.ఎమ్.ఎస్.నెం.241 ఎడ్యు. తేదీ 4 మార్చి 1976 ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ బాలల అకాడమీ నెలకొని ఆవిడాది పెన్షెంబర్ నుండి కార్యకలాపాలు సాగిస్తూ వచ్చింది. క్రమేణా ఈ సంస్థ రాష్ట్ర స్థాయి బాలల సాహిత్య కేంద్రంగా రూపుదిద్దుకుంది. శిక్షణా శిబిరాలు నిర్వహించింది. ఇప్పటికి సుమారు 120 పుస్తకాలు అందించింది. ఇందులో ఏడేళ్లలోపువారికి బుజ్జికథలు 12 ఆడియో కాసెట్లు ఆల్బమ్స్ చిలుక పలుకులు పేరిట విడుదలయ్యాయి. 8-11 వయోవర్గానికి పంచదార చిలకలు, 12+వయోవర్గానికి పఠన సామగ్రి ప్రచురితమయ్యాయి. అకాడమీ ప్రచురించిన పుస్తకాలలో పలు సంకలనాలు లున్నాయి. డాక్టరు కొక్కారోకో రంగుల పుస్తకం షాష్టికాహారం గురించి వినుతపక్కాలో చెబుతుంది. అకాడమీ ప్రచురించిన స్వరాజ్యం నాజన్మ హక్కు అనే పుస్తకాన్ని ప్రముఖస్వాతంత్ర్య యోధుడు డి.రామ నాథం లింగం రాశారు. ఇది తెలుగు యూనివర్సిటీ పురస్కారాన్నందుకుంది. 'మల్లెపూదండ' తెలుగు కవుల చరిత్రను సులభశైలిలో పిల్లలకు పరిచయం చేస్తుంది. దీన్ని ప్రముఖకవి పండితులు

బొమ్మకంటే శ్రీనివాసా చార్యులు రచించారు. ఇటీవల బాలల వీడియో సంచికలను 'ఇంద్రధనుస్సు' పేరిట విడుదల చేసింది. రాష్ట్ర స్థాయి బాలల సాహిత్య సంస్థను నెలకొల్పడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముందడుగు వేసింది. ఆ తర్వాతనే 1981లో కేరళ ప్రభుత్వం స్టేట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ లిటరేచరు'ను నెలకొల్పి బాలల విజ్ఞాన నిర్మాణంలో నిమగ్నమైంది.

ప్రతిబడికీ బాల సరస్వతీపీఠం

1985-86 బాలల అకాడమీ చేపట్టిన పథకాలలో ప్రతి బడికీ బాల సరస్వతీ పీఠం ఒక విమూల్య పథకం, దీన్ని ఈ సంస్థ ప్రత్యేకంగా రూపొందించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆమోదించింది. ఈ పథకం ప్రకారం రాష్ట్రంలో అయిదువేల ప్రాథమిక పాఠశాలలకు అంటే దాదాపు జిల్లాకు రెండు వందల పాఠశాలలవంతున పుస్తకాల కిట్ అందింది. అంతకుముందు ఏ పాఠశాలకు పాఠ్యేతర పఠన సామగ్రి అందుబాటులో లేదు. ఇందులో బాలల అకాడమీ ప్రచురించిన ఇరవై పుస్తకాలు ఒక ఆడియో కాసెట్టు పథకం కింద వచ్చిన ప్రతి పాఠశాలకు అందాయి.

దర్మిలా 1987-88 నుండి నూతన విద్యా విధానం ప్రకారం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూపుదిద్దుకున్న 'ఆపరేషన్ బ్లాక్ బోర్డు' పథకంలో ఏకాదశవిధ ప్రాథమిక సాకార్యాలలో దేశంలోని ప్రతి బడికీ ఇటువంటి సరస్వతీపీఠాలు దేశవ్యాప్తంగా అందుతున్నాయి. ఈ కార్యక్రమం లో రాష్ట్రానికి సంవత్సరానికి ఏడాదికి సుమారు మూడుకోట్ల రూపాయలు అందు తున్నాయి.

బాలచంద్రిక

బాలల అకాడమీ అంతర్జాతీయ బాలల సంవత్సరం సందర్భంగా 1979

నుండి బాలచంద్రిక, అనే సూసప్రతిక విమూల్య సందారో రూపొందించి రాష్ట్రంలో సుమారు నలభయ్యవేల ప్రాథమిక పాఠశాలల్లో తప్పనిసరిగా అందునట్లు చేసి పదేళ్లు నిర్వహించారు.

ఇక ప్రభుత్వ స్థాయిలో బాలల సాహిత్యం వెలువరిస్తున్న సంస్థ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ ఇందులో అంతర్భాగంగానే 'నెహ్రూబాలపుస్తకాలయ' పేరుతో పిల్లల పుస్తకాలను అందిస్తున్నది. వీరు ప్రచురించిన అరవయ్యకన్నె గా ఉన్న తెలుగు పుస్తకాలలో 'బంగారు పిలక' (తురగా జానకిరావు రాణి సంకలనం) తప్ప మిగతా వన్నీ అనువాదాలే. ఇటీవల జాతీయ బాలల సాహిత్య కేంద్రం (నేషనల్ సెంటర్ ఫర్ చిల్డ్రన్స్ లిటరేచర్) అనే సంస్థ నేషనల్ బుక్ ట్రస్ట్ కు అనుబంధ సంస్థగా రూపొందించినట్లు బోగట్టా భారత ప్రభుత్వ సమాచార ప్రసార మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తున్న సబ్లెకేషన్ డివిజన్ కూడా పిల్లలకై కొన్ని ప్రత్యేక రచనలను చేయించి ప్రచురించింది.

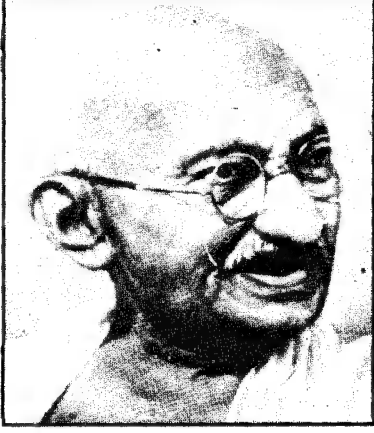
బాలసాహిత్యం

ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా

ఈ శీర్షిక మొదటి పేరాలో పేర్కొన్నట్లు జనజీవనంపై ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రభావం ముమ్మరంగా ఉంది. అందులో ఎదురవుతున్న పిల్లల మనస్సుల పై దీని ప్రభావం ప్రగాఢం. పైగా ఆ ప్రభావం శీఘ్రంగా పడుతుంది. వాస్తవానికి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రభావం ఆకాశవాణి ద్వారా అయిదు దశాబ్దాలకు పైగా ఉన్నా ఆనాడు 1937లో దుర్గాబాయి (దేశ్ ముఖ్) ప్రారంభించిన 'ఆటవిడుపు' క్రమంగా సేకేటి శివరామ్, న్యాయపతి దంపతుల చేతుల మీదుగా అత్యంత శ్రద్ధాశక్తులతో నిర్వహించిన కార్యక్రమాలను దాటి మారుమూల గ్రామీణ బాల

బాలికలకు అందుబాటులో ఉండేది కాదు మరి ఇప్పుడో ఆకాశంలో నెలకొన్న జియోస్టేషనరీ శాటిలైట్ ఛానల్స్ ద్వారా ప్రసారితమయ్యే రేడియో, టెలివిజన్ కార్యక్రమాలు ప్రతిమారుమూల గ్రామానికి అందుబాటులో ఉండేలా సులభతరమయి పోయాయి.

ఈ సందర్భంలో కార్యక్రమ నిర్వాహకులు కడు అప్రమత్తతతోనూ జాగ్రత్తలతోనూ ప్రసారకార్యక్రమాలను ముఖ్యంగా పిల్లల నుద్దేశించినవి, రూపొందించి మరి ప్రసారం చెయ్యాలి. పిల్లలకై ఉద్దేశించిన నాటిని రూపొందించడం తయారు చేసే 'సాఫ్ట్వేర్' ను జాగ్రత్తగా విధి నిషేధాలకు లోబడి తయారు చేయించి ప్రసారం చేయవలసి ఉంది. బాలల నుద్దేశించి సిద్ధపరిచే రచయితలకు ప్రత్యేక శిక్షణా తరగతులు ముమ్మరంగా సాగాలి. ఇప్పటికీ అయిదుగురు పి.హెచ్.డి. పట్టాలు పొందారు. అంతర్జాతీయ బాలల సంవత్సరం 1979లో శ్రీ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ వారు ఎమ్.కె.దేవకికి డాక్టరేట్ ప్రధానం చేశారు. ఈమె పరిశోధనాంశం తీసుకున్న విషయం 'బాలగేయాలు'. తర్వాత వెంకటేశ్వర లక్ష్మయ్య బాలసాహిత్య వికాసం పై అధ్యయనం చేసి ఆంధ్రా యూనివర్సిటీ నుండి పి.హెచ్.డి. పట్టం పొందారు. (1981) గంగిశెట్టి శివకుమార్ 'బాలల సాహిత్యంలో కథలపై డాక్టరేట్ చేశారు. గుడిరాడ ప్రభావతి, బాలసాహిత్యంలో విలువలు' గూర్చి పరిశోధనలు చేసి డాక్టరేట్ పొందారు. లక్ష్మి 'బాలల సాహిత్యంలో నవలపై అధ్యయనంచేసి పి.హెచ్.డి. సంపాదించారు. ఇంకను సెక్యుమండి బాలలసాహిత్యంలోని సెక్యులంశాలపై ఎమ్.ఫిల్ చేశారు. ఇంకను ఈ పరిశోధనలు సాగుతునే ఉన్నాయి.

బాపూజీ బతికే వుంటే

డా॥ సి. నారాయణరెడ్డి

పల్లవి : బాపూజీ బతికే వుంటే

ఏంచేసేవాడు / ఏం చేసేవాడు

చరణం : జాతిని నడిపే రాజనీతిలో

నీతిని చంపే నేతల చూసే

ఏంచేసేవాడు జాలిగ నవ్వేసేవాడు

చరణం : స్వజాతి పరువును బజారుకీడ్చే

సంఘద్రోహుల యెత్తులు చూసే

ఏంచేసేవాడు తన తలదించేసేవాడు

చరణం : గమ్యం తెలియని ఉన్మాదంలో

గతి తప్పిన యువశక్తుల చూసే

ఏంచేసేవాడు / క్రరను విసిరేసేవాడు

చరణం : జాతిగుండెనే చీల్చేసే కి

రాతక ఘాతుక చర్యలు చూసే

ఏంచేసేవాడు / భోరునేడ్చేసేవాడు

స్త్రీవాద సాహిత్యం-ఒకపరిశీలన

డా॥ రావి భారతి

స్త్రీలు ఏదేశంలో ఉన్నా వాళ్ల సమస్యల యొక్క స్వభావం ఒకటిగానే ఉంటుంది. సమస్యల స్వరూపాలు భిన్నంగా ఉండవచ్చు. ఎందుకంటే స్త్రీల యొక్క అనుభవాలు, అనుభూతులు సెంటిమెంట్లు, ప్రతిస్పందనలు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఒకటిగానే ఉంటాయి, ఎలాంటి తేడాలుండవు. వివాహం, కుటుంబం, మాతృత్వం, ఆర్థికావసరాలు, సామాజిక సంబంధాలు-ఇవి ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడ సహజంగానే సమస్యలుత్పన్నమౌతాయి. అయితే చైతన్యం, ప్రతిఘటన ఈ రెండూ ఎక్కడ ఉంటాయో అక్కడ స్త్రీ విముక్తి ఉద్యమాలు ఊపిరి పోసుకుంటాయి. అంతర్జాతీయంగా ఫెమినిస్టు ఉద్యమం అట్లా పుట్టిందే.

ఈనాడు అన్ని రంగాలలో స్త్రీలు అనుభవిస్తున్న దుర్భర జీవితాన్ని చారిత్రకనేపథ్యంలో పరిశీలించి మన దేశంలో పాలకవర్గాలు ఏయే దశల్లో ఏవిధంగా స్త్రీలను లొంగదీసుకోవడానికి ప్రయత్నించామో చారిత్రకులు ఇండాలజిస్టులు స్పష్టంగా వివరించారు.

ఆదిమ మానవ సంఘంలోని మాతృస్వామ్యదశలో ఆహారసంపాదనలో స్త్రీ పురుష భేదం లేదు. ఎవరి మీదా ఎవరూ ఆధారపడి జీవించలేదు. కనుక ఎవరి మీదా ఎవరి పెత్తనం లేదు. ఆశ్చర్యకరమైన విషయమేమిటంటే మొట్టమొదట వ్యవసాయం ఆరంభించింది పురుషుడు కాదు స్త్రీ అని ఇండాలజిస్టులంటారు. “తన కడుపులో నుండి

తనను పోలిన రూపాన్ని ఉత్పత్తి చేయగల స్త్రీలు భూమినుండి జరిగే ఉత్పత్తిని పురుషులకంటే ముందే స్త్రీలు గ్రహించారు”. అంటే మొట్టమొదటి ఉత్పత్తి దారిణి స్త్రీ అన్నమాట. ఇలాంటి మాతృస్వామ్య దశనుండి పితృస్వామ్య దశకు చేరుకోగానే ఆమె శరీరం మీద, మనసుమీద, పిల్లల మీద ఉన్న హక్కును పురుషుడు ఎలా బలవంతంగా లాక్కున్నాడో చరిత్ర చెబుతుంది. తరువాత చారిత్రక పరిణామదశల్లో స్త్రీ జీవితమే ఒక సమస్యల విషవలయంగా మారి పోయింది.

అయితే ఈనాడు స్త్రీల సమస్యల్ని కేవలం సమస్యలుగానే చూడకుండా వాటి యొక్క మౌలిక రాజకీయ తత్వాన్ని విశ్లేషణాత్మకంగా విమర్శనాత్మకంగా గుర్తించి మౌలికమైన ప్రశ్నల్ని రేకెత్తించడమే తమ ద్యేయంగా ఫెమినిస్టులు

ఆశ్చర్యకరమైన విషయమేమిటంటే మొట్టమొదట వ్యవసాయం ఆరంభించింది పురుషుడు కాదు స్త్రీ అని ఇండాలజిస్టులంటారు. “తన కడుపులో నుండి తనను పోలిన రూపాన్ని ఉత్పత్తి చేయగల స్త్రీలు భూమినుండి జరిగే ఉత్పత్తిని పురుషులకంటే ముందే స్త్రీలు గ్రహించారు”. అంటే మొట్టమొదటి ఉత్పత్తి దారిణి స్త్రీ అన్నమాట.

చెబుతున్నారు. సమాజంలోని సాంఘిక సంబంధాలను ముఖ్యంగా స్త్రీ పురుష సంబంధాలను, కుటుంబంలో అమలులో ఉన్న పురుషాధికారాన్ని మౌలికంగా ప్రశ్నించడం ఈనాడు యొక్క ముఖ్య ద్వేషం విశ్లేషణ-విమర్శనాత్మకత. ఈ రెండూ ఫెమినిజానికి రెండు కళ్లు. నిర్వచన రూపంలో చెప్పాలంటే “ఫెమినిజం ఒక విశ్లేషణాపద్ధతి. జీవితాన్ని రాజకీయాలను అర్థం చేసుకునే ఒక విధానం. స్త్రీ యొక్క వ్యక్తిగత అనుభవాల ద్వారా కలిగిన అవగాహనతో రాజకీయ పరిష్కారాన్ని సూచించే ఒక సాధనం అంటే ఈ విశ్లేషణ నింగి నుండి కాక నేల నుండి మొదలౌతుంది. ఒక్క వాక్యంలో చెప్పాలంటే సమాజంలో స్త్రీ పరంగా ఆర్థిక రాజకీయ నైతిక రంగాల్లో మౌలికమైన మార్పుల్ని కోరడమే ఈ ఉద్యమం యొక్క పరమోద్దేశం”.

ఎప్పుడైతే మనం సమస్యల యొక్క మౌలికాంశాల్లోకి వెళితామో వాటికొక చారిత్రకనేపథ్యం తప్పని సరిగా ఉంటుంది. వాటి కొక సిద్ధాంతమూ ఉంటుంది. అది ఉద్యమానికి కరదీపిక లాంటిది. ప్రపంచ వ్యాప్తమైన ఈ ఫెమినిస్టు ఉద్యమానికి మార్క్స్, ఎంగిల్స్, లెనిన్, L.H. మారన్ వంటి ఆర్థిక, సాంఘిక, రాయకీయ వేత్తల సిద్ధాంతాలే ఆయువు పట్టులు. ఇవి సాంఘిక ఆర్థిక జీవితాన్ని నడిపించే శక్తుల్ని విశ్లేషించి తద్వారా ఒక కార్యక్రమాన్ని ఉద్యమకారులకు అందిస్తాయి.

ఇలాంటి చారిత్రక సిద్ధాంతాల వెలుగులో శాస్త్రీయ అవగాహనలో సమస్యల్ని విశ్లేషించి విమర్శించే విధానంపై ఫెమినిజం యొక్క శక్తి ఆధారపడి ఉంటుంది.

స్త్రీవాద ధోరణుల్లోని ప్రధానమైన ఆలోచనల్ని సంక్షిప్తంగా తెలుసుకోవాలంటే-

1. పితృస్వామ్య వ్యవస్థలోని స్త్రీల పతనాన్ని పురుషాధిక్యత నిర్మాణ పరంగానూ, భావజాల పరంగానూ గుర్తించడం.
2. సెక్సుకూ జండర్ కూ మధ్య ఉన్న తేడాను తేటతెల్లం చేయడం.
3. లైంగికత్వం యొక్క రాజకీయ స్వభావాల్ని నొక్కిచెప్పడం.
4. కుటుంబాన్ని ఒక ప్రైవేటు యూనిట్ గా కాకుండా సాంఘిక పరమైన యూనిట్ గా పరిగణించడం.
5. ఈనాటి భూస్వామ్య పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థలో స్త్రీలకు జరుగుతున్న నష్టాన్ని అంచనా వేయడం-ఇవికొన్ని మాత్రమే.

ఇలాంటి ఆలోచనలూ సిద్ధాంతాలూ ప్రజల్లోకి వెళ్లడానికి సాహిత్యం ఒక శక్తివంతమైన సాధనంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఒకవైపు సిద్ధాంతపరమైన సాహిత్యాన్ని సృష్టిస్తూనే మరోవైపు కవితాల్ని ఇతర సాహిత్య ప్రక్రియల్ని సాధనంగా గ్రహిస్తూన్నారు. స్త్రీల సమస్యలకు ఒక భిన్నమైన పద్ధతిలో ప్రతిస్పందిస్తూ కొందరు యువతులు ఒక నూతన స్త్రీ దృక్కోణం నుంచి కవిత్యం రాస్తున్నారు. స్త్రీ స్వేచ్ఛ నుంచి కనిపించే స్త్రీ ప్రపంచాన్ని ఏమి దాసరికం లేకుండా సరళిస్తున్నారు.

ఈ స్త్రీవాద ధోరణుల్లో రచనలు చేసేవారు మనకు రెండు రకాలుగా కనిపిస్తారు.

1. స్త్రీ పురుష సంబంధాల్ని గూర్చిన భావ జాలపునాదిలో రచనలు చేసేవారు కొందరు.
2. భావజాలంతో సంబంధం లేకుండా స్త్రీ అస్తిత్వంలో వేదనల్ని ఆర్థంగా రూపొందించే రచయిత్రులు మరి కొందరు. ఈ రెండు భిన్న దృక్పథాలలో 1980 నుంచి రచనలు సాగుతున్నా 1985 నుంచి ఈ సాహిత్యం ప్రచండవేగాన్ని పుంజుకొని స్త్రీవాద రచయిత్రులకు ఒక ఇమేజ్ ను సంపాదించి పెట్టింది.

ఈ స్త్రీవాద సాహిత్య సృష్టి క్రమంలో కొన్ని కవితా సంకలనాలు, కథలు, ఒకటి రెండు నవలలు, ఒక త్రైమాసిక (భూమిక) వెలుగులోకి వచ్చాయి. వివిధ రచయిత్రుల భాగస్వామ్యంతో నీలిమేఘాలు అన్న కవితా సంపుటి, కొండేపూడి నిర్మల కవితాసంపుటి “నడిచే గాయాలు” జయప్రభ రాసిన “ఇక్కడ కురిసిన వర్షం ఎక్కడి మేఘానిది?” యుద్ధోన్ముఖంగా, ఓల్గా రాసిన “రాజకీయ కథలు, ఆకాశంలో సగం” అన్న నవల, “మాకు గోడలు లేవు” అన్న సిద్ధాంత అవగాహనలో కూడిన ఒక వ్యాససంపుటి ఈ దృక్కోణం నుంచి వెలువడ్డవే.

ఒక స్త్రీ గర్భస్థ శిశువుగా ఉన్న దశ నుండి పండుముడుసరిగా మారే దశ వరకు ఒక స్త్రీ పురుషాధిపత్యపు వివశుకోరల్లో ఎలా చిక్కుకుంటుందో ఈ కవితా సంపుటులు చదివితే తెలుస్తుంది. రజియాబేగం “అలాగే అన్నారు” సావిత్రీ “బందిపోట్లు” విమల “నంటిల్లు”

పాటిబండ్ల రజని “అబార్షన్ ప్లేట్ మెంట్” రావులపల్లి సునీత “అమ్మ అలిగింది” వంటి నాటి నెన్నో మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ కవితల్లో ఆర్థి ఉంది. ఆర్థత ఉంది. అన్నిటిని మించి గొప్ప సాంఘిక ప్రయోజనముంది. మచ్చుకి ఒక్క ఉదాహరణ గర్భస్థ శిశువు ఆడుపిల్లని తెలిసి గర్భవిచ్ఛిత్తికి బలవంతంగా పాల్పడవలసిన దశలో ఒక స్త్రీగా, కనయిత్రీగా ఈశ్వరి భావించిన తీరు ఈనాటి దుస్థితికి సరాకావ్యంగా భావించవచ్చు. తన గర్భస్థ శిశువుతో ఒక మాతృమూర్తి ఆవేదనతో అంటున్న మాటలివి.

“నీకూ మంచి రోజులొస్తున్నాయిరా కన్నా ఆడదిగా పుట్టానని అడవిలో మానైనా కాలేదని విలపించే రోజులు పోతున్నాయిలేతల్లీ... ఎందుకంటే నీవు అమ్మ పాట్లలోంచి బైటకేరావుగా”.... కడుపులు చుమ్మలు చుట్టించే ఆ మాతృమూర్తి ఆర్థి మన సంస్కృతిని ఆకాశానికెత్తే నాగరిక సమాజం సిగ్గుపడేటట్లు చేస్తున్నది. వస్తువులో నవ్వత ఉంటే మామూలు భాషలో కూడా ఉన్నత కవితా విలువలకు ఊపిరి పోయోచ్చునని ఈ ఖండిక చెబుతుంది.

అలాగే శ్రీమతి ఓల్గా రాసిన “ఒక రాజకీయ కవి ఉత్పత్తి క్రమంలో స్త్రీ పురుషుల మధ్య సమాజం ఎంత వివక్ష కనబరుస్తన్నదో తెలుపుతుంది. మార్క్సిజం వెలుగులో స్త్రీవాద దృక్పథం నూటికి నూరుపాళ్ళు పుణికి పురుకున్న కథ యిది. ఒక భర్త తాను పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో జరిగిన ఒక ప్రమాదంలో మొండిచేతివాడౌతాడు. అయినా అతని

భార్య సానుభూతితో సేవలు చేస్తూ, నైతిక బలాన్నిస్తూ మానసికంగా శారీరకంగా మామూలు స్థితికి రావడానికి అన్ని విధాలా తోడ్పడుతుంది. కొన్ని కారణాల వల్ల ఆమెకు గర్భనంచి తొలగించవలసిన అవసరం ఏర్పడుతుంది. సంతానోత్పత్తికి ఆమె అనర్హురాలు అని తెలిసిన భర్త ఆమెను విసుక్కివడం ప్రారంభిస్తాడు. పుట్టంటికి పంపి రెండో పెళ్లికి సిద్ధపడతాడు. అప్పుడొక ఇలా అనుకుంటుంది. 'అడదంటే ఒక గర్భనంచీ రెండు ఓవరీలేనా'? - ఒకరికి ఆర్థిక ఉత్పత్తి క్రమంలో ప్రమాదం జరిగింది. మరొకరికి సంతానోత్పత్తి క్రమంలో ప్రమాదం జరిగింది. అందుకు ఆమెను మాత్రమే అందరూ దోషిగా నిలబెట్టిన పద్ధతికామె విస్తుపోయింది. "నా జీవిత సాఫల్యం నామాంగల్యంలో లేదు. నాపతి సేవల్లోనూ లేదు. నా తోటి స్త్రీలందరితో చేయి కలిపి నడవడంలో ఉంది" అని గుర్తిస్తుంది. ఈ చేదు నిజం ఎంత మంది పాఠకులకు మింగుడు పడుతుంది? - ఇలా ప్రతీ ఒక్కరినీ తీవ్రంగా ఆలోచింపజేసే ఒక సాహసపత్రమైన ముగింపు అనిపిస్తుంది.

లింగనిర్ధారణ పరీక్షలు, గర్భవిచ్ఛిత్తి ఇంటిచాకీరీ, వేశ్యాసమస్య, వృద్ధాప్య సమస్య, ఈ వీటినిగ్గలాంటి సన్ను వైవిధ్యానికి కవితా రూపాలను కల్పించిన ఈ స్త్రీవాద రచయిత్రులు దాదాపు సమాజాన్ని 80 శాతం ఆక్రమించిఉన్న శ్రామిక రైతాంగ కూలీ స్త్రీల సమస్యల్ని విస్మరించడం విచారకరం. గ్రామీణ జీవనంలో పాతుకుపోయిన పేదరికం, అమాయకత్వం, అవిద్య, అజ్ఞానం, మూఢాచారాలు, మద్యపానాలు, మారు మనువులు, భర్తల హింసాప్రవృత్తి, ఆర్థిక

"నా జీవిత సాఫల్యం నా మాంగల్యంలో లేదు. నాపతి సేవల్లోనూ లేదు. నా తోటి స్త్రీలందరితో చేయి కలిపి నడవడంలో ఉంది" అని గుర్తిస్తుంది. ఈ చేదు నిజం ఎంత మంది పాఠకులకు మింగుడు పడుతుంది? - ఇలా ప్రతీ ఒక్కరినీ తీవ్రంగా ఆలోచింపజేసే ఒక సాహసపత్రమైన ముగింపు అనిపిస్తుంది.

సాంఘికనైతిక దోషిడి ఇవేనీ చాలామంది కవయిత్రుల దృష్టికి వచ్చినట్లు కనిపించదు. ఒక సమాజంలో అత్యధిక సంఖ్యాకులైనారైతే ఉంటారో వాళ్ల సమస్యలే విజమైన సమస్యలు. ఆ సమస్యల్ని కూడా స్పృశించినప్పుడే ఆ స్త్రీవాద కవితానికి సమగ్రత ఏర్పడుతుంది.

స్త్రీవాద కవిత్యంలో ప్రయోగించ బడిన కొంత పదజాలంపై గతంలో ఎంతో తర్జన భర్జన జరిగింది. కొందరు వీటిని నీలి కవిత లన్నారు. మరి కొందరు "ముట్టు" కవితలన్నారు. ఉచ్చ కవిత్యం, రక్తస్రావ కవిత్యం అని ఈనడించే కవిత్య కరణలో అని వార్యంగా ఒక సామాజిక ప్రయోజనాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నప్పుడు ప్రత్యామ్నాయ పదమేధి అందుబాటులో లేనప్పుడు ఎలాంటి పదం వాడినా ఎవరికీ అభ్యంతరముండకూడదు. ఉదాహరణకు "వేల వేల వీర్యాలు" అన్న పద ప్రయోగం ఒక వేశ్యావ్యవస్థలోని రుగ్మతకు అద్దం పడుతున్నది. ఒక్కనాట మనం గుర్తించుకోవాలి. కవితావేశం ఉండాలి కాని అది ఆలోచనల్ని మింగివేసి జాగుపన్ను మిగిల్చకూడదు.

సామ్యభావజాల ప్రేరితులైన స్త్రీవాదులకు పురుషాధిపత్యమే ప్రధాన శత్రువు. మార్క్సిస్టు భావప్రేరితులకు

పురుషాధిపత్యం శత్రువే అయినప్పటికీ దానికి మూలకారణమైన వర్గ వ్యవస్థ ప్రధానశత్రువు. సమసమాజంలోనే సమానత్వం సాధ్యం అంటారు వీరు. అయితే ఒక ప్రశ్న. ఈనాడు సోషలిస్టు దేశాల్లో పురుషులు తమ దురహంకారాన్ని వదులు కున్నారా? ప్రపంచాన్ని చాలా భాగం ఆక్రమించిన పారిశ్రామిక కార్మికులు తమ స్త్రీలను సమాన హోదాలో చూస్తున్నారా? ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాబట్టవలసి ఉన్నది.

ఈనాడు పెట్టుబడి దారీ విధానం భూస్వామ్య విధానం - ఈ రెండూ కలిసి స్త్రీ పురుషులిద్దరినీ అణగదొక్కుతున్నాయి. సమాజంలో నెలకొన్న పురుషాధిక్యత మూలంగా స్త్రీలు మాత్రం రెండు విధాల అణిచివేతకు గురౌతున్నారు. కనుక స్త్రీలు ఇటు ఆర్థిక వ్యవస్థతో, అటు పురుషాధిక్యతతో సమాంతరంగా పోరాడవలసి ఉన్నది. అయితే 80% రైతు కూలీ స్త్రీలలో సామాజిక స్పృహ, రాజ కీయ స్పృహలేవు. స్త్రీవాదమంటే ఏమిటో, వాటి మౌలిక సిద్ధాంతాలేమిటో తెలిసే అవకాశం లేదు. కనుక మొట్టమొదటిగా విద్యా విజ్ఞానాల ద్వారా వాళ్లలో చైతన్యం కలిగించాలి. కేవలం కవితావాదులు రాసినంత మాత్రాన, రచనలు చేసినంత మాత్రాన ఉద్యమాలు రావు. ప్రతీ స్త్రీ సరసరాల్లోకి స్త్రీవాద చైతన్యం ప్రవహించాలి. స్త్రీవాద సాహిత్యమంతా ఇంగ్లీషునుండి తెలుగులోకి అనువదించబడాలి. మన స్త్రీల పరిస్థితులకు పరిసరాలకు అనుగుణంగా పరివర్తన చెందాలి. సిద్ధాంతాలకు ముఖ్య వ్యాఖ్యాన రూపాలు రావాలి. అప్పుడే అది సామాన్య స్త్రీకి కూడా అందుబాటులోకి వస్తుంది. రచయిత్రుల కృషి సార్థక మౌతుంది.

• • •

తెలుగు సాహిత్య పరిశోధన

పూర్వం సాహిత్య పరిశోధనలు రెండు మూడు విధాలుగా ఉండేవి. అముద్రిత గ్రంథాలను, శాసనాలను సేకరించి, పాఠపరిష్కరణ చేసి, సాధ్యమయినంతలో గ్రంథగౌరవాన్ని విమర్శించే పీఠికతో ప్రచురించటమనే మౌలిక పరిశోధన అప్పుడు జరిగింది. సమాన ధర్మాలో, లక్షణాలో ఉన్న భిన్నరచయితల గ్రంథాలను తులనాత్మకంగా పరిశీలించి తారతమ్య నిర్ణయం చేసే పరిశోధనకూడా పూర్వం వ్యాప్తిలో ఉంది. అందుకు నిదర్శనగా మన వసు చరిత్రలను, ఎర్రన, సోమనలను పోల్చి చేసిన పరిశోధనలను చెప్పవచ్చు. పాశ్చాత్య విమర్శ పద్ధతులను పాటించి మన సాహిత్యాన్ని పరీక్షించిన వారున్నారు. ఉదాహరణకు కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డిగారి 'కవితృతత్వ విచారము'. ప్రాచ్య (సంస్కృత) విమర్శ విధానాల ప్రకారం తెలుగురచనలను పరిశీలించి గుణదోష నిరూపణ చేసిన వారున్నారు. మచ్చుకు అక్కిరాజు ఉమాకాంతంగారి 'నేటి కాలపు కవితృత' అటువంటి గ్రంథం. విమర్శ గ్రంథాల మీద విమర్శలు వచ్చాయి. అప్పట్లో రచయిత ప్రశస్తిని గమనించి వారి కీర్తి గానంతో సరిపెట్టుకున్న వాళ్లు కొద్దిమంది. ఏనాటి నుంచో పరమ ప్రామాణికమని గౌరవం పొందిన భారత రామాయణాదుల కథా విధానాలను పాత్రలను నిర్భయంగా ప్రశ్నించిన పరిశోధకులుండేవారు. అవన్నీ పాత సంగతులు.

ప్రస్తుతం పరిశోధన విధానాలు

బూదరాజు రాధాకృష్ణ

సమాజ లక్షణాలకు అనుగుణంగా మారిపోయాయని పిస్తుంది. స్వాతంత్ర్యం రాకముందు కొన్ని ఆదర్శాలను సాధించాలనే లక్ష్యం ఉండేది. నాటిని సాధించటం కన్నా ఆ సాధనలో అవలంబించవలసిన విధానం ప్రధానమనే విశ్వాసం ఉండేది. ఏదో విధంగా పనులు నెరవేర్చుకోవాలనుకొనేవారి కన్నా సక్రమమార్గంలో సాధించదలచిన వారి సంఖ్య అధికంగా ఉండేది. విమర్శలకు భయపడటం, విమర్శవస్తే మనం బతకమనే భయం, ప్రతివిమర్శ చేయలేమోనన్న సందేహం కొద్ది మందికే పరిమితం. ఆత్మబలం, ఆత్మ విశ్వాసం, కఠోరదీక్ష మహాత్ముల మీద గురుభావం, తప్పును ఒప్పుకోగల ఔదార్యం, విమర్శను విషయనిష్ఠమని పరిగణించి వ్యక్తి గౌరవ ప్రతిష్ఠలతో వాన్ని ముడిపెట్టని సాహర్దం ఉండేవి. సమాజంలో విలువలు మారగానే సాహిత్యరంగంలో అవి ప్రతిఫలించటం మొదలయింది. సాహిత్య పరిశోధనలో కూడా ఈ దౌర్బల్యం ప్రతిబింబించింది.

తొలిదశలో సాహిత్య పరిశోధన సృజనాత్మక సాహిత్యానికి సూత్రమే పరిమితం కాలేదు. తెలుగులో వెలువడిన శాస్త్ర గ్రంథాలు పరిశోధన వస్తువులుగా ఉండేవి. తెలుగుజాతి చరిత్ర, దేశచరిత్ర, సమాజ చరిత్ర, సాహిత్య చరిత్ర మొదలయినవి పరిశోధనాంశాలుగా ఉండేవి. అంటే పరిశోధన పరిమితి అత్యంత విస్తృతంగా ఉండేదన్నమాట. ప్రాథమికా

ధారాల సేకరణ కష్టసాధ్యంగా ఉన్నప్పటికీ నాటి పరిశోధకులు పరిశ్రమకు భయపడలేదు. పరిమిత కాలంలోనే అపార పరిశోధనలు చేయాలని ఆరాటపడలేదు. కందుకూరి వీరేశలింగంగారి కవుల చరిత్ర గాఢాంధకారంలో గడ్డివామినుంచి సూదిని వెలికి తీసినంత శ్రమ దాయకమైన కార్యం అయినా దీక్షాపరుడైన పరిశోధకుడు నానా బాధలకీర్చి అరణ్యమధ్యంలో బాటవేశాడు. అప్పటి పరిశోధనల్లో అనేక దోషాలు, లోపాలు, తేలిని విషయాలు ఉన్నా తెలిసినంతలో, చేతనయినంతలో ప్రాథమిక సమాచారం సేకరించి ఫలితాలు ప్రకటించారు. ఇతరుల సిద్ధాంతాలను అన్వయించటంకన్నా స్వీయ సిద్ధాంతాలను ప్రతిపాదించాలనే తపన ఆ దశలో పరిశోధన లక్ష్యం. కాలాంతరంలో కొత్త పద్ధతులు రావచ్చు. కొత్త విషయాలు బయటపడవచ్చు. కానీ అన్నీ తెలియవని ఏమీ చేయని నిష్క్రియత్వం నాటి పరిశోధనతత్వం కాదు. అయితే మొదటి తరం వారికున్న మౌలిక పరిశోధనా పకాళాలు తరవాతి వారికి లేకపోవచ్చు లేవని కూడా అంగీకరించవచ్చు. కానీ విషయ విస్తృతీనీ, పరిశోధనాంశాలనూ కుదించి సూక్ష్మంలో మోక్షం సంపాదించాలనుకోవటం క్షుతవ్యం కాదు. ఈ అభిప్రాయం- ఏదో విధంగా వీలయినంత త్వరలో ఏదో పరిశోధించి నల్లు పరిగణన పొంది పట్టాలు పొందాలనే భావం- విశ్వవిద్యాలయాల పుణ్యమా అని విస్తరిస్తున్నది. ఫలితంగా నేటి పరిశోధనలు సులభశైలి రామాయణాల్లాగా విస్తృతిగాని,

గంభీర్యంగాని, ప్రయోజనంగాని లేక పోతున్నవి.

తెలుగు సాహిత్య పరిశోధకుల పుష్పత్తి లోపం దయనీయమయిన పరిస్థితికి దారితీస్తున్నది. నేటి తెలుగు శాఖల్లో సంస్కృత భాషా పాండితికి పూర్వమున్నంత స్థానంలేదు. పూర్వ సాహిత్యం సంస్కృత మర్యాదలను పాటించింది కాబట్టి ఈ పాండిత్యలోపం అనేకాంశాలను పరిశీలించ నీయబం లేదు. తెలుగుపండితుల ఆంగ్లభాషా పరిజ్ఞానం అంతంతమాత్రం. అందువల్ల ఇంగ్లీషు ద్వారా యావత్ప్రపంచంలోని సాహిత్య ధోరణులను, సుహృదనలను, నాటి స్వభాసగుణ వైవిధ్యాన్ని పరిశీలించగల శక్తి సన్నగిలిపోతున్నది. ఛందోవ్యాకరణాలంకారాది సంప్రదాయ సిద్ధ శాస్త్రాల్లో నానాటికి పరిచయం తగ్గిపోతున్నది. సలితంలో ప్రాచీన సాహిత్య పరిశోధనకు పరిశోధకుడు దూరంగా ఉంటున్నాడు. తులనాత్మక విమర్శ అతని స్థాయికి మించిన పని అవుతున్నది. కేవలం తన ప్రతిభమీదనే ఆధారపడవలసి వస్తున్నది. ఇది ప్రథమ లోపం.

చాలామంది పరిశోధక విద్యార్థులకు తమ అభిమాన విషయాలను పరిశోధనాంశాలుగా ఎన్నుకొనే అవకాశం లభించటం లేదు. పర్యవేక్షకుల అభిరుచులు, అవసరాలు, అధికార పరిధులు వగయిరా విషయ నిర్ణయం చేయటం వల్ల డిగ్రీ కోసం తలవంచి తట్టుతగలేసినట్లు ఏదో రాసిపారేసి కాలం గడుపుకొనే వారి సంఖ్య పెరుగుతున్నది. తన అధీనంలోని పరిశోధకుల సంఖ్యను బట్టి తనకు గౌరవప్రతిష్ఠలు పెరగటమే గాక పదోన్నతి కూడా లభిస్తుంది కాబట్టి తమకు ఆయా విషయాల్లో, అభిరుచి, పాండిత్యాలున్నా

లేకపోయినా విద్యార్థులను చేతుకొంటున్న పర్యవేక్షకులకు పరిశోధన గుణాత్మకతమీద పట్టుదల లోపిస్తున్నది. మరోవైపు ఉద్యోగావకాశాలు లేని విద్యార్థులు పరిశోధనావకాశాలకోసం ఎగబడి కాలం దొర్లిస్తూన్నందువల్ల పరిశోధనమీద మనసుపెట్టి శ్రమించేవారి సంఖ్య తగ్గుతున్నది. ఫలోనా విషయాన్ని పరిశోధనాంశంగా స్వీకరించటానికి విద్యార్థి శక్తిమంతుడా, కాదా? అనే వివేచనకు తావులేకపోతున్నది. పరిశోధన విషయం, కన్నా, దానికి న్యాయం చేయటంకన్నా, దాని ద్వారా డిగ్రీ, ఆ తరువాత వీలయితే విశ్వవిద్యాలయాద్యోగం సంపాదించాలన్న ఆకాంక్ష బలపడుతున్నది. ఇవి చాలనల్లు ఒకే విషయం మీద పదిమంది పది విశ్వవిద్యాలయాల్లో పరిశోధించే దుష్ట సంప్రదాయ మొకటి బయలుదేరింది. పలుకుబడిగల ఉపాధ్యాయులు తమ మీద, తమ రచనల మీద, తమ బంధుమిత్రుల మహత్తర రచనల మీద పరిశోధించి, ప్రశంసాత్మకంగా సిద్ధాంతవ్యాసం రాయమని నిర్బంధించటమూ మొదలయింది. ఆ శుభ సందర్భంలో తమ పరిశోధన విషయమైన వ్యక్తిగాని రచనగాని ప్రపంచసాహిత్యంలోనే ధ్రువతారలని నిరూపించటంకోసం తక్కిన రచయితలనూ, రచనలనూ కించపరచటం పరిపాటి అయింది. ఇటువంటి అసందర్భ ధోరణులవల్ల తెలుగు సాహిత్య పరిశోధనలు 'నానాటికి తీసికట్టు నాగంభట్లా' అన్నట్లు పతనదశకు వస్తున్నాయి. అలాగని ఆయా విశ్వవిద్యాలయాల పరిశోధనాచార్యులే సభలు జరిపి, సమావేశాలు నిర్వహించి, చర్చించి, అనుభవ పూర్వకంగా తీర్మానిస్తున్నారు. ప్రతిభకూ పరిశ్రమకూ

నిష్పాక్షికతకూ నిర్మమ విమర్శనకూ స్థానంలేని సాహిత్య పరిశోధనలు అపారంగా వస్తున్నాయి.

నేటి సాహిత్య పరిశోధనలలో కనిపించే సాధారణ లోపాలను కింది విధంగా పేర్కొనవచ్చు.

1. తమ పరిశోధన విషయానికి గాని అంశానికి గాని సంబంధించిన ప్రసంగాలు అంతకు పూర్వం ఎక్కడెక్కడ ఎవరి అభిప్రాయాలుగా వెలువడ్డాయో ఎత్తిరాసి, తాము నిగ్గుతేల్చిందేమిటో స్పష్టంగా చెప్పక పోవటం. తరుచు “ఇంకను పరిశోధింపవలసి యున్నది” అని తమ పరిశ్రమ అసంపూర్ణమనిపించటం.
2. పరస్పర విరుద్ధ పూర్వాభిప్రాయాలను పేర్కొన్నప్పుడుగాని, భిన్నదృక్పథాలను పరిక్షించినప్పుడు గాని వాటిని నమస్కరించే ప్రయత్నం చేయకపోవటం.
3. పరిశోధన విషయంలోని భాగాలను విశ్లేషించి ఒకటో రెండో ఉదాహరణ లివ్వటంతో తృప్తిపడక దొరికినన్ని ఎత్తిరాసి గ్రంథ విస్తృతి పెంచటం. అందువల్ల ప్రత్యేక ప్రయోజనం లేకపోయినా అలా చేయటం.
4. కాలక్రమాన్నిగాని సాధ్యా సాధ్యాలనుగాని పరిగణించకుండా భిన్న సిద్ధాంతాలకు ఎక్కడో మూలమున్నదని తొందరపాటు నిర్ణయానికి రావటం, ఉదాహరణకు కారల్ మార్క్స్ నిర్ధాంతం జిడ్డు కృష్ణమూర్తి తత్వశాస్త్రంవల్ల ప్రభావితమయిందని రాసినవారున్నారు.
5. అభిమాన రచయితను ప్రస్తుతించి ఆవ్యక్తి గౌరవం పెంచటంకోసం తక్కిన రచయితలను గురించి

కించపాలు నూటలు రాయటం. మచ్చుకు శ్రీ శ్రీ విశిష్టతను చెప్పటానికి గురజాడ, దేవులపల్లి వగైరాలను చిన్నకవులనటం.

6. తమ విధానానికి విరుద్ధమైన వాదనలను ప్రస్తావించకపోవటం. శ్రీరంగం నారాయణభాబును గురించి ఆయన ఇంగ్లీషు పాండిత్యం గురించి పాగుడుతూ 'సంపెంగ తోట' వ్యవహారాలలో అబ్బూరి, శ్రీ శ్రీలు చేసిన 'విమర్శలను ప్రస్తావించక పోవటం.

7. ఇతరుల ప్రసంగాలనూ, ఇతర రచనలనుంచి ఉద్ధరణలను రాసే బప్పుడు మూలాన్ని యథా తథంగా రాయకపోవటం.

8. ఇతర భాషాసాహిత్యాలలో పరిశోధన విషయాన్ని తులనాత్మకంగా పోల్చి వర్ణించి స్థాన నిర్ణయం చేయకపోవటం.

9. తమకు స్పష్టంగా తెలియని శాస్త్ర విషయాలను, తమకు సరిగా అర్థంగాని ఏవైదిక సంస్కృతంవంటి భాషను ఆధారంగా తీసుకొని సిద్ధాంత ప్రవచనం చేయటం. మచ్చుకు సంగీతశాస్త్ర పరిజ్ఞానం లేక తాళ, అయి లోకటే అనుకొని, వేద సంస్కృతభాషామర్యాదలు తెలియక మంత్రాలనూ స్తవాలనూ మార్చి జానపదధారణలో వాటిని పాడుకోవాలనటం.

తెలుగు పరిశోధనలు చాలా వరకు విశ్వవిద్యాలయ బిరుదులకోసమే కొనసాగుతున్నాయి. రానురాను ప్రక్రియా పరిశీలన నుంచి వాటి విస్తృతి సన్నగిల్లి మహారచనలోని ఒక ప్రకరణాన్నో,

ఆశ్వాసాన్నో ఏకదేశమయిన ఒక లక్షణాన్నో పరిశోధిస్తున్నారు. అందువల్ల మొత్తం మీద ఆ సాహితీ గ్రంథానికి సాహిత్యంలో ఉన్న స్థానంగాని, ఒకే గ్రంథంలోని భిన్నాంశాల మధ్య సమన్వయంగాని పరిశోధకుడు గుర్తించటం లేదు. పరిశోధన గ్రంథాలకు ఇప్పుడు ప్రచురణావకాశాలు పెరిగాయి. ఆర్థిక సహాయం లభిస్తున్నది. ప్రచురణాసంతరం వాటిని సమీక్షించే పత్రికలున్నాయి. సమీక్షకులు పరిశోధన గ్రంథం గురించి వ్యతిరేక విమర్శలు చేస్తారేమో నన్న భయంతో, విమర్శకు తమ పరిశోధన నిలువదేమోన్న భయంతో తామే తమ అభిమానుల చేత సమీక్షలు రాయించుకొని వాటినే సమీక్షలుగా వెలువరించమని నయానో భయానో కార్యసాధన చేసుకొనే పరిశోధకు లేర్పడ్డారు. ఈ దుష్ట సంప్రదాయం గుణ గౌరవం పెంచినా, దోషాలను కప్పి పుచ్చుతున్నది. కాళిదాసాదులు శతాబ్దాల పాటు విమర్శలకు నిలిచారు. నిన్న మొన్నటి భావకవులూ అలాగే బలికారు. నేటి రచయితల ఆత్మవిశ్వాస లోపం ఈ కుసంస్కారాన్ని పెంచిపోషిస్తున్నది.

తెలుగు సాహిత్య పరిశోధనల స్థాయి పెరగాలంటే కింది సూచనలను పరిగణించాలి.

1. పరిశోధకులకు తమ తమ అభిరుచులను బట్టి పరిశోధన విషయాన్ని ఎన్నుకొనే స్వతంత్ర్యమివ్వాలి.
2. పర్యవేక్షకులు తమకున్న పూర్వానుభవాన్ని విషయాభిమానాన్నీ పురుస్కరించుకొని మాత్రమే పరిశోధక విద్యార్థులను చేర్చుకోవాలి.

3. పరిశోధనాంశం విషయంలో ప్రాథమిక

పరిచయం, తగినంత భాషాపాటనం విద్యార్థికి ఉన్నాయో లేదో పరీక్షించి గాని ఆ విషయం గురించిన పరిశోధనావకాశం కల్పించగూడదు.

4. పరిశోధన విషయంలోని ఏ ఒక్క అంశానికో కాక మొత్తం రచనకు సబంధించి జరగాలి అప్పుడు గాని సమన్వయం, సమగ్రత పొందలేదు.

5. ఇతరుల అభిప్రాయాలనూ ఇతర గ్రంథభాగాలనూ ఎత్తిరాయటం తగ్గించి వాటిని సంక్షిప్తంగా పరిచయం చేసి, వాటి సారాంశం మాత్రమే చెప్పాలి. భిన్నాభిప్రాయాలను ఉట్టంకించినప్పుడు వాటి గుణ దోషపరీక్షచేసి ఏయే కారణాలవల్ల, ఏయే ఆధారాలవల్ల, ఎవరి నిర్ణయం సమంజసతరమో చర్చించి, పరిశోధకుడు తన అభిప్రాయా లను స్పష్టంగా చెప్పాలి.

6. పరిశోధన శాస్త్రపద్ధతిలో సత్యాధిక్య మార్గంలో నిష్పాక్షికంగా కొనసాగాలి.

7. తులనాత్మక పరీక్షలేని కావ్యగౌరవ కవిప్రతిష్ఠా నిర్ణయాలను వరి హరించాలి.

8. పరిశోధన విషయమైన రచయితపై గాని రచనపై గాని వ్యతిరేకాభిప్రాయం వాటిని సేకరించి చర్చించటం కర్తవ్యంగా భావించాలి.

9. పరిశోధకుడి అభిమాన గౌరవాలూ అభిరుచులూ శాస్త్ర ప్రసంగాల్లో పనికిరావని గుర్తించాలి. పై సూచనలు పాటించిన సాహిత్య పరిశోధనలు దేశకాల పాత్రాతీతంగా రాణిస్తాయి.

...

తెలుగు సంవత్సరాది - కవుల కలాలు

మునుగోటి యాదయ్య

ప్రపంచదేశాలన్నిటిలోకి మనదేశానికొక ప్రత్యేకత ఉంది. మనదేశంలో ఉన్నన్ని మతాలు, దేవాలయాలు, పుణ్య నదులు, పండుగలు సంస్కృతీ సాంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలు బహుశా ఇంకెక్కడా లేనేమో!

మన ఆచారాల్ని సాంప్రదాయాల్ని రెండురకాలుగా విభజించుకోవచ్చు. కొన్ని నిత్యకృత్యాలుగా ప్రతిరోజు నిర్వహించుకునేవి కాగా మరికొన్ని ఉత్సవాల రూపంలో సామూహికంగా జరుపుకునేవి.

తెలుగు వారు జరుపుకునే పండుగలన్నింటిలోకి 'ఉగాది'ని ముఖ్యమైన పండుగగా పేర్కొనాలి. ప్రతి సంవత్సరం చైత్ర శుద్ధ పాడ్యమినాడు సచ్చే యీ ఉగాది పండుగను తెలుగు ప్రజలంతా తమ మొదటి పండుగగా ఆనందోత్సాహంతో జరుపుకోవడం పరిపాటి.

ఉగాది తెలుగు కవుల రసహృదయాలను ఎంతగానో ప్రభావితం గావించింది. శిథిలమైన ప్రకృతికి నవచైతన్యాన్ని కలిగించే ససంతముతునన్నా, ఆ ముతువులో అరుదొచ్చే ఉగాది పండుగన్నా తెలుగు కవులు ఎంతగానో పారవశ్యం చెందుతారు.

కవిసామ్రాట్ విశ్వనాథసత్యనారాయణ తన "తెలుగు ముతువులు" అనే కావ్యంలో ససంత ముతువును సునోహరంగా పల్లిస్తారు. అచ్చతెలుగు తనానికి ససంతశోభను తనదైన సుధుడు సుధుర కైలిలో అన్వయిస్తారు.

ప్రాద్దు గ్రుంకెడు వేళ ముగ్ధభావప్రచ

లిత ప్రియ హస్త గుంఫితములగుచు

రేయివడ్డన వేళ ప్రియురాలి చొళ్ళమ్ము

పైని ముద్దులు గుల్కుబంతియగుచు.

మరోచోట వసంతాన్ని ఎంతో హృద్యంగా చిత్రించారు.

"విరియ గావిన పండ్లు బరువుచే వంగి ర

సాలమ్మువొలిచె జాలాలు వోలె

కోకిల జిగిగొంతు కోవెత్తి ప్రలపించె

వనవీధి భార్య ప్రవాస వోలె

వరులకే పువు బువు దిరిగి తేనియ బొట్టు

లుగ గూర్చె భృంగము లోభివోలె"

నసంతముతు ధర్మాన్ని వ్యక్తం చేసే, పండిన సంక్ల బరువుతో నిండిన సూమిడి చెల్ల వర్ణన చేసినారు.

"నా తెలంగాణా కోటి రతనాల వీణ" అని నిండుగా పలికిన ఆస్థాన కవి దాశరథి కృష్ణమాచార్యులుగారు. నసంతం గురించి చెప్పినా వడగాడ్పుల గురించి వినరించినా పాఠకులనకు రసానుభూతిని కలిగించడంలో అందె వేసిన చేయి. తన కలాన్నే కాకుండా జీవితాన్ని సైతం ప్రజాసౌరాలకు అంకితమిచ్చిన కవి నైజాం పరిపాలనకు వ్యతిరేకంగా జరిగిన సౌరాలంలో నిర్వహించిన పాత్ర తెలంగాణా చరిత్రలో సువర్ణ-అక్షరాలతో లిఖించతగ్గది. నానాటికి సమాజంలో మృగ్యమై పోతున్న రసరమ్య భావనలకు చింతిస్తునే ఉగాదినాడైనా చిగురాకుతో చేతులు కలుపుదామని ఆహ్వానిస్తాడు తన 'గ్రీష్మ కిరీటం' కవితలో

పండుగనాడు మామిడాకు దొరుకుతుందా?

పసందైన వేపపూత లభిస్తుందా?

మార్కెట్లో కొనండి వేప ప్రసాదం

గుండెపగిలె సామాన్య మానవుడు

అందుకోసం ఆకాశం వైపు చూస్తున్నాడు

..... మండించినా ఎండించినా

మనదేగా ఉగాది.

నిండుగుండెతో స్వాగతం చెప్పక

ఎందుకు వేరే సోది?

ఎగరేయండి ఎండల జెండాలు దండిగా

చిగురాకుల ఉగాదితో

చేతులు కలపండి నిండుగా.

ఆధునిక కవి కవిత్వాన్ని సృష్టించిన “జ్ఞానపీఠం” అవార్డు గ్రహీత డా॥ సి. నారాయణరెడ్డిగారు ‘ఉగాది’ వసంత ఋతువుల గురించి చెప్పిన కవిత్వం హృద్యంగా ఉంటుంది. ప్రకృతి ధర్మాన్ని మానవ జీవితానికి అన్వయిస్తూ చెట్టు చిగురిస్తే ఉగాది అంటారు శ్రీ రెడ్డిగారు.

చెట్టు చెబుతుంది

స్వేచ్ఛకు నిర్వచనం

తలపొంగిస్తుంది అలలా

చేతులు ఝళిపిస్తుంది

ఊరేగింపుల్లో మారుమోగేనినాదాల్లో

అక్రమాల సుడిగాడ్పులను నిరసిస్తుంది.

ఆకుల ఆక్రందనలతో

చెట్టు పరవశోస్త చిగుళ్ళ ‘ఉగాది’

చెట్టు పరితపిస్తే శిశిర నిశిధి.

భావోద్వేగంతో కవిత చెప్పగలిగిన నేర్పు వారికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య. వారి “అక్షరాల గవాక్షలు” అనే ఖండకావ్యంలో “నిత్యసంతం” అనే కవితా ఖండికను రచించారు.

“చిగుళ్ళు పురిట్లే సంది గొట్టిన

శిశువుల్లా ఊడి పడుతున్నాయి

పండుబాకు లేమో గబ్బిలాల్లాగా

పట్టుక వ్రేలాడుతున్నాయి.

తెలుగు పండుగలకు వెలుగును చేకూర్చే ఉగాది పండుగ వసంత ఋతువుతో ప్రారంభమౌతుంది. అందువల్ల వసంతానికి ఉగాదికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది.

నవ్యాంధ్ర కవిత్వంలో నవ్యభావాలకు ఉగాది దర్పణం పట్టింది. సుహాకవి శ్రీ శ్రీ మాటల్లో

వాసంత సమీరం నీవై

హేమంత తుషారం నేనై.

అంటూ వసంత సమీరం ప్రత్యేకతను తనదైన కవితా మార్గంలో ఆవిష్కరిస్తారు.

శ్రీ నల్లవరపు విశ్వేశ్వరరావు గారి “వైతాళికులు” ఇంద్రగంటి వారి “వాసంత సౌరభం” కవితా ఖండికలు మొదలగునవి ఎందరో సుహాకవులు ఉగాది, వసంత ఋతువుల వర్ణన గావించినారు.

ఉగాది రోజు ఉదయం తలస్నానం చేసి ముందుగా వేపపూవు పచ్చడిని ప్రసాదంగా తీసుకోవడం మనకు అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం. మానవుడు తన జీవయాత్రలో అనేకమైన

అనుభవాలు రుచు చూడాలి. అన్నింటినీ సమదృష్టితో స్వీకరించి ధైర్యంతో, వివేకంతో ప్రశాంతంగా జీవించటం తెలుసుకోమని ఈ పచ్చడిని తీసుకోవటంలోని అంతరార్థం. వ్యక్తి మానసిక అభ్యుదయానికే జీవితమంటే సరైన అనగాహనకూ యీ ఆచారాలు నిర్దేశించబడ్డాయి.

ఉగాది పచ్చడి అనడం ఆచారమైందని చారిత్రకుల అభిప్రాయం. అయితే ఆచార రూపంలో సేవించే ఈ ఉగాది పచ్చడివెనుక అంతర్గతంగా ఆరోగ్యచర్య సందేశం దాగి ఉన్నాయి.

ఈ ఉగాది పచ్చడి అనేది ప్లడుచుల రసాయనం. దీనిలో వేస సున్నపు ప్రధాన పాత్ర వహిస్తుంది. వేస పూపు చింతపండు, మామిడిపిందెల ముక్కలు, బెల్లం, మిరియాలు, కొందరు కొబ్బరి ముక్కలు (చూరు) మొదలగు వాటితో చేసి స్వీకరిస్తారు. పల్లె ప్రాంతాల్లో ఇప్పటికీ ఉగాది పచ్చడిని దేవాలయము, గ్రామ ఏదో ఒక పాత్రలో పోసి వస్తారు. సాయంత్రము పెద్ద మొత్తముగా ఉగాది పచ్చడి చేసి దేవాలయం దగ్గర గ్రామం వారందరికీ సంతోషంగా పంచివెడుతారు.

సంచాంగ శ్రవణం ఉగాది విధుల్లో ఒకటి. సంవత్సరాది నాటి సంచాంగ శ్రవణం గంగస్నాన సమఫలాన్ని లభింప చేస్తుందని మనవారి విశ్వాసం.

ఆస్తికులైన హిందువులందరూ తిథి, వార, నక్షత్రములు సర్వమూ, దుర్ముహూర్తమూ తెలుసుకునేందుకు సంచాంగం ఎంతో అవసరం. అదీగాక శుభముమూర్తాలు తెలుసుకునేందుకు జాతకాల నిమిత్తం గ్రహగతులను తెలుసుకునేందుకు కూడా సంచాంగాలు అవసరం.

ఉగాది నాడు రాబోవు శుభాశుభ ఫలితములను తెలిసికొని అశుభ పరిహారమునకు చేయవలసిన ప్రతిక్రియలను తెలిసికొని, మానవుడు తన భవిష్యమును కోరుకొనుచు సంవత్సరపు ఫలమును ముందుగా తెలిసికొను ముఖ్యమైన దినము ఈ యుగాది.

ఉగాదినాడు దేవాలయాలన్నీ వేదగానాలతో ప్రతిధ్వని స్తుంటాయి. అనేక చోట్ల కవి సమ్మేళనాలు జరుగుతాయి. ఉగాదినాటి సాయంత్రము దేవాలయం దగ్గర బ్రాహ్మణుడుగాని, లేదా సంచాంగం తెలిసిన నారుగాని వచ్చి, ఫలితంను వారి వారి పేరుపై తెలుసుకుంటారు. ఇప్పటికీ ప్రతి పల్లెలో గ్రహచారం అడిగి తెలుసుకుంటారు.

పచ్చని మోమిడాకులతో తియ్యని పిండి వంటలతో, నూతన సప్తములతో ఆనందంగా ఉంటూ ఒకరి కొకరు నూతన తెలుగు సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుతారు.

అరవయ్యోళ్ళ అభ్యుదయ సాహిత్యోద్యమం

ఒక చారిత్రక సమాలోచన

ఇరవయ్యో శతాబ్దం ప్రారంభమయింది మొదలు సర్వసాహిత్యం సమాజాశ్రయంగా రూపు దిద్దు కోవారంభించింది. వెయ్యోళ్ళ ఆంధ్ర సాహిత్యం చరిత్రలో గతానుగతికంగా వస్తున్న ప్రధాన ధోరణి పురాణపురుషుల కథలనో, దేవతల కథలనో, పితృదేవతల కథలనో చర్చిత చర్యణంగా చెప్పు కొంటూ సాగుతున్న సంప్రదాయాన్ని ఇరవయ్యో శతాబ్దపు ఆరంభ దినాలలోనే స్వస్తి పలకడం జరిగింది. కావ్య నాయకుడు, ధీరోధాత్తుడు, ధీరలలితులు నగైరా మాననాతిల గుణాలు కలవారు మాత్రమే ఉండాలన్న ఆలంకారిక శాసనాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయడం జరిగింది. ఆ విచ్ఛిత్తి సర్ కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి రచించిన 'ముసలమ్మ మరణం'తో ప్రారంభమయింది. 'ముసలమ్మ' అనే పేరుగల ఒక రైతు కోడలు గ్రామానికి సంభవించున్న జలప్రళయాన్ని నిరోధించడానికి ఆత్మ బలిదానం చేసిన స్థల పురాణ గాథను (ఒక ప్రాంతంలో జరిగిన గాథను) ఇతివృత్తంగా తీసుకొని వ్రాచిన పద్యకవితా పద్ధతినే కావ్యంగా వ్రాశారు.

స్త్రీని, మంది కోసం ఆత్మ బలిదానం చేసిన వీరవనితను నాయకురాలిగా సూచించడం విప్లవాత్మక చర్య. ఇంతకు పూర్వమే పితాపురం ఆస్థాన కవీశ్వరులైన దేవులపల్లి సాదర కవులలో చిన్నవారు ప్రఖ్యాత భావ కవి కృష్ణశాస్త్రి గారి తండ్రి గారైన దేవులపల్లి వేంకట కృష్ణశాస్త్రి (తమ్మన్నశాస్త్రి) 'నయ నోల్లాసం' అనే ప్రబంధాన్ని రెండేరెండు అశ్వసాలుగా

డా ఆవంత్స సోమసుందర్

ఒక బాలిక ఇతివృత్తాన్ని తీసుకొని రచించారు. అంతకు పూర్వం స్త్రీ నాయికగా వెలువడిన కావ్యాలే లేవు. కాని కట్టమంచి వారి 'ముసలమ్మ మరణం'లో సమాజ శ్రేయస్సు కోసం ఒక సాధారణ పౌరుకుటుంబం నుండి వచ్చిన యువతి ఆత్మబలిదానం చేయడం ఒక అపూర్వ సందేశం. దానితోనే గతానుగతిక ప్రబంధాది సంప్రదాయ సాహిత్యానికి స్వస్తి పలకడం విమూత్న కవితా రీతికి స్వాగతం పలకడం ఒక దేశంగా జరిగింది. ఆ కావ్యం 1900లో ప్రచురితమైంది.

1902 మొదలు నంగ కవిత ప్రభావంలో శ్రీ వేంకట పార్వతీశ కవులు కొద్ది పద్యాలనే కావ్యం అని పిలువగలిగిన ధైర్యాన్ని తెచ్చుకున్నారు.

దాదాపు 18 సంవత్సరాలు రచించిన అట్టి ఖండకావ్యాలను 'కావ్యకుసుమానళి' అనే పేరుతో 1920లో ప్రచురించారు. అవి భావకవితా విధానానికి లఘు కవితకు కావ్యస్థాయి కల్పించడానికి ప్రథమ ప్రయోగాలు.

1910లో తెలుగు కవితవ్వంలో ఆధునిక యుగం ప్రారంభమయింది. 'నర్జీనియా ఉర్స్' అనే సుహృదవయిత్ర విశ్లేషించిన రీతిగా ఆంగ్ల సాహిత్యంలో కూడా అదే సంవత్సరం ఆధునిక యుగం ప్రారంభమయింది. తెలుగులో ఆధునిక యుగం గురుజాడ సుహృదకవితో ప్రారంభమయింది. దీనిని ఆధునిక యుగం అనడం ఎందుకంటే ఇది ఇరవయ్యో

శతాబ్దానికి సంబంధించిన కాలదాచి కాలం నల్ల కాదు అనుపూర్వికంగా వచ్చే విశ్వాసాలను ఆపి ప్రశ్నించడం, సామాజికుల నడుమ ప్రేమను స్నేహాన్ని ప్రవర్ధించేయడానికి పూనుకోవడం, సంఘ జీవులలో దేశభక్తిని, పరస్పర అభిమానాలను, సంఘటిత శక్తిని కలిగించడం, స్త్రీలకు అనూచానంగా జరుగతున్న అన్యాయాలను ప్రతిఘటించడం, సర్వదా సాహిత్యం సమాజ శ్రేయోదాయంగా నడవడం అనే ఐదు ప్రాణశక్తులతో గురుజాడ తన 'ముత్యాల సరాలను' ప్రారంభించడం వల్లనే ఆధునిక యుగానికి నాందీ వాచకం అనడం. ఆ తదుపరి కాలాలలో గురుజాడ నిర్వచించిన ప్రేమ ప్రధాన ధాతువై స్త్రీని ఉన్నత స్థానంలో నిలిపి భోగనస్తువుగా పరిగణించడాన్ని నిరసించి భావకవితవ్వం పెంపొందుతూ వచ్చింది. ఈ భావ కవితవ్వంలో ఒక అనుశాఖగా దేశభక్తి కవితవ్వం విస్తరించింది. 1910 నుంచి 30 వరకు ప్రవర్ధిల్లిన ఈ నవ్య కవితా యుగం మరో మూతన యుగానికి మాతృత్వం సహించింది.

గురుజాడ నిర్వచించిన ప్రధాన ధాతువులలో ప్రాణ ప్రదమైనవి కొన్ని లుప్తం కావడం నల్ల శ్రీరంగం శ్రీనివాస రావు, శ్రీరంగం నారాయణబాబు, పురిపండ అప్పలస్వామి, శిష్టా ఉమామహేశ్వరం మున్నగువారు ఆధునికాలుగా తెలుగు కవితవ్వంలో అచ్చమైన ఆధునిక యుగం పునరుజ్జ్వలించింది.

1930లో గాంధీ సుహృద్మడు నాయకత్వం సహించి నడిపిన దండీ

యాత్ర ఉప్పు సత్యాగ్రహం, సహాయ నిరాకరణోద్యమం, సంపూర్ణ స్వాతంత్ర్య దీక్షా సంకల్పం, దేశంలో అలుము కొంటున్న ఆర్థిక మాంథ్యం, క్షామం వంటివన్నీ ఈ యువకులలో కొత్త ఆలోచనలకు, కొత్త కవితా రీతులకు ప్రయత్నింపజేశాయి. అదే కాలంలో ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్ దేశాలలో హంగ్రిదటేస్, హంగ్రిదటేస్, 'హంగ్రిఎంక్ మన్' అనే పేర్లతో నూతన కవితా ప్రయోగాలు విస్తరించాయి. కవులకు ప్రప్రథమంగా అంతర్జాతీయ స్పృహ ఏర్పడింది. 1917 లో రెనిన్ నాయకత్వాన ఏర్పడిన సోవియట్ రష్యాలో తప్ప ప్రపంచంలో మిగిలిన పెట్టుబడి దేశాలన్నింటిలోనూ సామాజ్యవాద వలస దేశాలన్నింటిలోనూ తీవ్రమైన ఆర్థిక మాంద్యం ఏర్పడింది. నిరుద్యోగం, క్షామం, ఆకలి చావులు, దైన్యం, పెచ్చరిల్లి పోయింది. ఈ నేపథ్యంలోనే సామాన్య మానవుడే తమ కవితను అదిస్తానని దేవతగా భావించి శ్రీ శ్రీ ప్రభువులు ఆధునిక కావ్యాన్ని చెప్పారు. అవి ధనికుడు సురీ ధనికుడై, సేదవాడు నిరుపేదగా మారుతున్న ఈ ధన స్వామ్య వ్యవస్థలో పీడిత మానవుని పక్షాన నిలబడి కవిత్యం ఎలుగెత్తి చాలాలన్న స్పృహను, అభ్యుదయ దర్శన ప్రప్రథమంగా అక్షరబద్ధం చేసింది. దీనిలో శ్రీ శ్రీ ప్రభువుల ప్రవచనం వల్ల సంప్రదాయక సంస్కృత పండితులైన ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి, పిలకా గణపతి శాస్త్రి వంటివారు కూడా సంప్రదాయ దిక్కురణి కవిత్వం నుంచి రచించారు. 1933లో ఉరితీయబడ్డ భగత్ సింగ్ ప్రభువులు వీరికి ఆదర్శ అధిదేవతలుగా మారారు. వ్యవస్థను మార్చడానికి ప్రజలు ఏలాంటి వాటికైనా సిద్ధం కావాలని వీరి కవిత్యం విశ్వసించింది. పలువురి విచ్చింది. శ్రీ శ్రీ మహా ప్రస్థాన గీతాలు నారాయణబాబు 'రుధిరజ్వాల' గీతాలు

పురిపండ 'పులిపంజం' గీతాలు శిష్టా విష్ణుధనువు, ననమిచిలుక, పితాపురం యువరాజు కవితలు, పతాపిపదేలురాగాలు మున్నగునవి ఆ దశాబ్ద కవిత్యంలో సార్వత్రికంగా ప్రగతి శీలము. విప్లవ దర్శనము, వృష్టి రేఖలుగా స్ఫురిస్తాయి. "ఉపనిష ద్వీధిలో ఊరేగు దేవా ఉర్విదౌర్జన్యాలకు ఊరుకున్నావా"? అని తీవ్రవాదిగా ప్రశ్నిస్తూ హనుచ్ఛాస్త్రి గీతాలు ఆలసించాడు.

1936లో భారతీయ రచయితలు, ముల్కరాజ్ ఆనంద్ ప్రభువులు లక్నోలో ప్రేమచంద్ అధ్యక్షతన అఖిల భారత అభ్యుదయ రచయితల మహాసభ జరిపారు. దీనికి రవీంద్రనాథ్ టాగూర్, శరత్ చంద్ర చటర్జీ జనహార్ లాల్ నెహ్రూ ప్రభువులు అభినందన సందేశాలు పంపించారు.

కాని ఆంధ్రలో అభ్యుదయ రచయితల సంఘం 1943లో మాత్రమే రూపొంది గలిగింది. దాదాపు ఒక సంవత్సరం పాటు యానదాంధ్రలోనూ నిర్మాణం జరిగి 43 మార్చి- 13, 14 తేదీలలో తెనాలిలో ప్రథమ మహాసభ ఆంధ్ర విశారద తాపీ ధర్మారావు గారి అధ్యక్షతన జయప్రదంగా జరిగింది. ఆ మహాసభలో శ్రీ శ్రీ; కొడవటిగంటి కుటుంబరావు వంటి అభ్యుదయ కవులు, రచయితలు కొందరు పాల్గొనక పోయినా 1945 జనవరిలో రాజమండ్రిలో జరిగిన తృతీయ మహాసభలో దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి, శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు, పిలకా గణపతి శాస్త్రి, జలసూత్రం రుక్మిణీధర శాస్త్రి, ప్రయాగకోదండ రామశాస్త్రి వంటి ఉద్ధండులైన కవులు, పండితులు పాల్గొని జయప్రదం కావించారు. అప్పటికే ఆంధ్రప్రదేశ్ నాట్య సుండలి ఏర్పడి అనూచితంగా వస్తున్న ప్రజల జానపద కళా రూపాలకు విమూర్త ప్రాణశక్తిని

ఘటించేసి సర్వమాన పరిస్థితులకు అనుగుణంగా రూపొందించి ప్రచారం చేయవారంభించారు. ఈ కళా రూపాల సమాదరణ కార్యక్రమంలో ప్రథమ గణ్యులు ప్రజాకవి సుంకర పత్య నారాయణగారు 1920 నుంచి జాతీయ మహాకవిగా ప్రఖ్యాతులైన గరిమెళ్ళ పత్యనారాయణ గీతాలు కూడా ప్రజా నాట్య సుండలి గాయకులు ప్రజలకు వినిపించ వారంభించినారు. ఆధునిక ఆంధ్రసంఘానికి సమాజాన్ని సంస్కరించి నూతన జీవశక్తిని అందించిన కందుకూరి వీరేశలింగం, గిడుగు రామమూర్తి, గురజాడ అద్వైతరావు, కొమరాజు లక్ష్మణరావు వంటి ముఖ్య నాయకులు, అప్పటికే విస్తృతికి పొల్పడ్డారు. వారు ప్రజలకు అందించిన జీవ శక్తిని పునరుజ్జీవింపచేయడానికి ఆ మహానీయుల వర్ధంతులు, జయంతులు ప్రజానాట్యసుండలి, అభ్యుదయ రచయితల సంఘం, ముఖ్య కేంద్రాలన్నిటా జరిపి వారి సందేశాన్ని అందించ వారంభించినాయి. ఈ సందర్భంగా సుంకర వారు వీరేశలింగం జీవితాన్ని బుర్రకథగా రచించగా, నాజర్, మిక్కిలినేని రాధాకృష్ణ మూర్తి, ప్రభువులు రాజమండ్రి అభ్యుదయ రచయితల మహాసభలో గానం చేయగా, కృష్ణశాస్త్రిగారు కదలిపోయి కన్నీళ్ళతో కథ మధ్యలో అద్భుతమైన ఉపన్యాసం ఇచ్చి అందరినీ ఆవేశపరిచారు.

1943లో నరసరావు పేటలో భావ కవిత్య ధోరణిపై తిరుగుబాటుగా నూత్న కవిత్యం రావాలని ఆశించిన యువకులు నిత్యకళాసమితిని స్థాపించారు. అందులో అనిశెట్టి సుబ్బారావు, ఏలూరి సుబ్రహ్మణ్యం, కుందుర్తి ఆంజనేయులు, బెల్లంకొండ రామదాసు, రెంటాల గోపాల కృష్ణ, పి.వి. కృష్ణారావు మున్నగువారు సభ్యులై అభ్యుదయ కవితా ప్రయోగాలు చేయవారంభించారు. కాని అదే సంవత్సరం

సుద్రాసులో లా చదువుతున్న అనిశెట్టి బెంగాల్ రహస్య విప్లవకార్యకర్తలలో సంబంధం పెట్టుకున్నాడని ప్రభుత్వం కేసుపెట్టి విచారణజరిపి రెండున్నర సంవత్సరాలపాటు జైలు శిక్ష విధించింది. అతని వివాహానికి అన్ని ఏర్పాట్లు జరిగి వివాహం జరుగనలసిన రోజున జైలు శిక్షపడింది. అనిశెట్టి జైలు నుండి వచ్చిన తరువాత వివాహం జరుగుతున్న సందర్భంగా ఏలూరి, కుందుర్తి, బెల్లంకొండ గారలు తమ కవితలను 'సయాగార' అనే సంపుటిగా ప్రచురించి వివాహ వేదికపద్ద రాజమండ్రిలో సభాసభకు అంకితం చేశారు. ఈ 'సయాగార' యే ప్రప్రథమంగా వచ్చిన అభ్యుదయ కవితా సంపుటి.

1943 నుండి ఆరుద్ర, సోమ సుందర్, రాంషా, శశాంక, సూర్య, సుసూన, అవసరాల సూర్యారావు నంటి యువకవులెందరో అభ్యుదయ సాహిత్యాన్ని సృష్టించనారంభించారు. శ్రీ శ్రీ ప్రభువులులోనే చైతన్యం పొంది ఆచార్య రోణాంకి అప్పలస్వామి సాహచర్యంతో విజయనగరంలో ప్రాశ్నాత్య అభ్యుదయ ధోరణులను ఆకళింపు చేసుకొన్న చాగంటి సోమయాజులు, శెట్టి ఈశ్వరరావు వగైరా విప్లవమైన అభ్యుదయ దృక్పథంతో ఉద్యమ కథారచయితలుగా గణనకెక్కిరించారు. 1945లోనే శెట్టి ఈశ్వరరావు 'సుహాకవి సుహృదుడు' అనే శీర్షిక గురజాడ వారి సాహిత్యకృషిని సంగ్రహంగా రచించి అభ్యుదయ రచయితల పక్షాన గ్రంథంగా ప్రచురించారు. అరసం చిలకమర్తి వారి స్వీయ చరిత్రను 400 పుటల గ్రంథాన్ని ముద్రించి, ఆ ప్రతులన్ని వారికి సమర్పించారు. ఈ విధంగా జాతీయ పునరుజ్జీవన ఉద్యమాన్ని అభ్యుదయ రచయితల సంఘం చేపట్టింది. దీనితో ఎందరో రచయితలు, కవులు ఇంతకు పూర్వమే ప్రఖ్యాతులైన వారు ఈ సంఘంలో చేరారు.

పంచాంగుల ఆది నారాయణశాస్త్రి, కోరాడ రామకృష్ణయ్య నంటి ఉద్దండలూ

చేరారు. కుటుంబరావుగారు అంతోదయం అనే నవల ప్రచురించి తత్పూర్వ విరచిత సాహిత్యానికి భిన్నమైన అభ్యుదయ దృక్పథ సాహిత్యంలో గొప్ప రచన సాగించారు.

తెన్నేటిసూరి, విద్యాన్ విశ్వం, గోఖలే, ఖమ్మంకాంత్ మోహన్, వంటి వారెందరో ప్రముఖులు ఉత్తమ అభ్యుదయ రచనలను వెలపరిచారు. 1947లో జనపరిలో సుద్రాసులో జరిగిన నాలుగవ సుహాసభకు దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి, దరిసి చెంచయ్యగారు, (గదర్ వీరుడు) గార్లు ఆహ్వానసంఘ కార్యదర్శులుగాను పి.వి. రాజమన్నార్, వింజమూరి గోవిందార్యులు నంటి న్యాయమూర్తులు అధ్యక్షులుగా ఏర్పడి జరిగిన గొప్ప సభలో కె. అబ్బాస్ నంటి అభ్యుదయ రచయిత లెందరో పాల్గొన్నారు. ఆ సభకు తెలంగాణా వీరకవి కేశోరం దాశరథి రహస్యంగా వచ్చి పాల్గొన్నారు. తదుపరి తెలంగాణాలో అరెస్టయి నిజామాబాద్ జైలులో ఉండగా 'నైజాంరాజు జన్మ జన్మల బూజు' అనే గొప్ప కవితలు రచించారు.

1946లో విన్నూరు దేశం విపరీత కార్యంతో ప్రజలను చంపుతున్న దశలో ప్రజలు సాయుధులై విముక్తి పోరాటం ప్రారంభించారు. విన్నూరు దేశముఖ్ తల్లి జానమ్మ ద్రాట్టి కొమరమ్మ అనే రైతు బిడ్డను కాల్చిచంపిన సంఘటనతో ప్రచలితుడైన సోమసుందర్ ఖబర్డార్, ఖబర్డార్ నైజాం పాదుషాసా, అనే గీతం రచించారు. ఈ గీతం ఆంధ్రప్రజానాట్య మండలి యానదాంధ్రలో బృందగానంగా ప్రజానాట్యమండలి పాడుతుంటే లక్షలాది మంది ప్రజలలో గొప్ప విప్లవస్ఫూర్తి కలిగింది. తెలంగాణా పోరాటంలో ఆ గీతం నిరంతర స్ఫూర్తి నిచ్చింది. ఆ పోరాటంలో వివిధ ఘట్టాలకు చెందిన అనేక గీతాలు సోమసుందర్ రచిస్తుండగా 1946లో కృష్ణాపత్రికలో ఒక ఉదంతాన్ని చదివిన ఆరుద్ర 'త్వమేవాహం', రచించి

'తెలుగు స్వతంత్ర'లో ధారావాహికంగా ప్రచురించారు. 1948లో కమ్యూనిస్టుపార్టీ దుందుడుకుగా భారతదేశానికి లభించింది స్వాతంత్రం కాదంటూ సత్వర స్వాతంత్ర సాధనకు సాయుధ విప్లవం చేపట్టాలంటూ చేసిన తీర్మానం ఫలితంగా దేశమంతటా ఘోరమైన నిర్బంధ కాండ చెలరేగింది. అభ్యుదయ రచయితల ప్రజానాట్య మండలి ఉద్యమాలును సైతం ప్రభుత్వం విడవలేదు. సోమసుందర్ నంటి కవులను జైళ్ళపాలు చేసింది. అభ్యుదయ వాణి వినిపించడమే కరువైపోయింది. "అభ్యుదయ" పత్రిక నిషేధింపబడింది. ఆ నిషేధం న్యాయ సమ్మతం కాదని నిషేధం తొలగించాలని కోరుతూ శ్రీ కాకుళం నుండి సుద్రాసు వరకు సోమసుందర్ పర్యటించి తెలుగు దేశంలో రచయితల సంతకాలతో ఒక మహాజరును రూపొందించి కృష్ణాజిల్లా కలెక్టరుకు ఇచ్చినా ఫలితం చేయబడలేదు. నగరా నంటి పత్రికలు కూడా నిషేధింపబడ్డాయి.

ఈ దశలో అభ్యుదయ వాణిని బలికించడమే బాధ్యతగా రచయిత లందరితో సంప్రదించి సోమసుందర్ 'కళాహేళి' పక్షాన ప్రజాయుధం, త్వమేవాహం ప్రచురించాడు. అనిశెట్టి అగ్ని వీణను నరసారావుపేట నుండి ప్రచురించారు. దాశరథి అగ్నిధార, దుద్రవీణ హైదరాబాదులో ప్రచురించ బడ్డాయి. కె.వి. రమణారెడ్డి అడవి, భవనఘోష అనే కావ్యాలు ప్రచురింప బడ్డాయి. రెంటాల గోపాలకృష్ణ బెజవాడ నుండి ఘంఘర్షణ, సర్పయాగం అనే రెండు కావ్యాలు ప్రచురించారు. దీనితో మహా ప్రస్థానాన్ని ప్రచురించడంలో జాప్యం చేస్తున్న శ్రీ శ్రీ వెంటనే పూనుకొని 1950 మేలో నళినీరంజన్ కుమార్ అనే మిత్రుని సహాయంతో మచిలీపట్నం నుండి ప్రచురించారు. అదే సంవత్సరం 'ఉదయిని'ని శ్రీ గంగివేని వెంకటేశ్వర రావు ప్రచురించారు. కాని 1950 ఫిబ్రవరి

నాటికి ఒక సంవత్సరం గడవకముందే మద్రాసు ప్రభుత్వం సోమసుందర్ 'వజ్రాయుధం' నిషేధించి మిగిలిన ప్రతులను జప్తుచేసింది.

ఈ నిర్బంధంను తట్టుకొనేందుకు కొందరు రచయితలు సినీమాలను ఆశ్రయించి బ్రతకవలసి వచ్చింది. భిన్న భిన్న పుత్తులతో చీలిపోవలసి వచ్చింది. తిరిగి వారందరిని ఏకోన్ముఖం చేసిన కీర్తి ఆదినుంచి అభ్యుదయ రచయితల సంఘానికి నెన్నెముకగా నిలిచిన తుమ్మల వెంకటరామయ్య గారికి దక్కుతుంది. 1955లో బెజవాడలో శ్రీ శ్రీ అధ్యక్షతన జరిగిన 5వ మహాసభ పునరుద్ధేయణం చేసింది. ఏకాగ్రతతో సంఘ నిర్మాణం కోసం అంకిత భావంతో పనిచేసే వ్యక్తులు లేకపోవడం వల్ల ముఖ్యులంతా మదరాసులో ఉండిపోవడం వల్ల సంఘం పటిష్టంగా నడవకపోయినందున అభ్యుదయ భావజాలం మాత్రం యావ దాంధ్రలో ప్రజ్వలనగా ప్రధాన భూమిక వహించింది. ఏ కొత్త రచయిత కలం పట్టినా అభ్యుదయ దృక్పథంతో కథకని, కవితకని రాయటం పరిపాటి. తద్బిన్నంగా వ్రాసిన రచయితలు సంఘ విదూరుడుగా పరిగణింపబడే స్థితి ఏర్పడింది.

1970లో విశాఖలో జరిగిన శ్రీ శ్రీ వష్టి పూర్తి యావదాంధ్ర రచయితలు పాల్గొన్న ఒక జాతీయ మహోత్సవంగా జరిగింది. కాని అప్పటికే శ్రీకాకుళం గిరిజననక్సలైటు పోరాటాలు సాగుతుండటంతో ఆ తక్షణ విప్లవాన్ని సమర్థించే రచయితలనే రచయితలుగా పరిగణిస్తూ రనే ఒకపడినాదధోరణి శ్రీ శ్రీ వష్టిపూర్తి సభలో కొందరు రచయితలు ప్రవేశ పెట్టారు. దానితో కలకలం చెలరేగింది. భిన్నాభిప్రాయాలు ఏర్పడ్డాయి. అదే సంవత్సరం జాన్ నెలలో హైదరాబాద్ లో 'సెవెన్ స్టార్ సిండికేట్' వారు ఏర్పాటు చేసిన అభ్యుదయ సదస్సులో ఈ చీలిక కార్యరూపం ధరించి సదస్సు ప్రారంభం

రోజునే అర్ధరాత్రి విరసం ఏర్పడినట్లు, అరసం నుండి విడిపోతున్నట్లు శ్రీ శ్రీ, కె.వి. ఆర్ వగైరా రచయితలు ఒక ప్రకటన ఉదయంపంచిపెట్టారు. శాస్త్రీయ సామ్యవాదాన్ని కోరే రచయితల ప్రగతిశీల సంఘటనతో పెద్ద చీలిక ఏర్పడటమే కాక సాహిత్యములో ఏది అనుసరణీయ మార్గమో తేలని కల్లోలము కలిగింది. రెండు ప్రబల శక్తులుగా విడిపోయాయి. నక్సల్ బరీ విప్లవానికి బాసటగా విరసం తన యావచ్చక్తిని వినియోగించి రచయితలను కూడకట్టడం ప్రారంభించింది. దీనితో అరసం కూడా పునఃనిర్మాణానికి సూనుకొని గుంటూరులో మహాసభ జరిపింది. మౌలికమైన భావ సామ్యం రెండింటికీ ఒకటే అయినా తక్షణ సాయుధ విప్లవమా? ప్రజలలో చైతన్యం కలిగిస్తున్న సామ్యవాద స్థాపన ముఖ్యమూ అన్న ప్రధానాంశాలపట్ల విభేదం చెలరేగింది. కాని నక్సలైటు ఉద్యమంలోనే వచ్చిన భిన్న భిన్న ధోరణులతో విరసంలోనే రచయితలు కూడా భిన్న భిన్న శాఖలుగా విడిపోయారు. పరస్పర విధ్వంసకాండకు పూనుకున్నారు. కాని అరసం మాత్రం ఏకోన్ముఖంగా సంఘటితంగా సాగుతూ గత మార్చి 12, 13 తేదీలలో తొలి మహాసభ వజ్రోత్సవాన్ని జయప్రదంగా జరుపుకొంది. ప్రముఖ అభ్యుదయ రచయితలు ఆధ్యాత్మిక వాద ప్రచారకులు, నూత్న రచయితలు పుంఖాను పుంఖంగా శక్తివంతమైన రచనలు చేస్తూ అభ్యుదయ సాహిత్యాన్ని సంపన్నం చేస్తున్నారు.

నేడు మానవజాతి ఎదుర్కొంటున్న ప్రమాదాలు రెండు. 1. ప్రపంచం మొత్తం మీదనే కొత్త ప్రసార సాధనాలతో స్టార్ టి.వి. వంటి ప్రసార సాధనాలతో విప్లవవాదాన్ని స్థానిక పోయిజన్ గా ఎక్కించడం, ఆయా దేశాలలో సంఘటనాత్మక చైతన్యం కలిగించిన మహా పురుషుల జీవితాలకు అపకీర్తి కలిగించడం. తద్వారా

సూనుష శక్తులపై విశ్వాసం పోగొట్టే అమానవీయ శక్తులను, అమానవీయ విధానాలకు పట్టం కట్టడం. దీనికి ఉదాహరణలుగా టైంగా ప్రవృత్తిని పునఃప్రవృత్తిగా మార్చే కళాప్రక్రియలను విస్తరించేయడం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. కారణం లేని అనూనుష సాహిత్యాన్ని అభివ్యక్తికరించే చిత్రాలనూ, నవలలను విరివిగా అభివృద్ధి గావించుతున్న దేశాలపై రుద్దటం. దీనితోపాటు హిందు, ముస్లిం సనాతనవాదం పెచ్చరిల్లి దేశమైత్యతను చిన్నాభిన్నం చేసే దుశ్చక్తులకు ప్రోత్సాహం అందిస్తుంది. పాకిస్తాన్ మతవాద పిడికిలి నుండి విముక్తమైన బంగ్లాదేశ్ లో నజ్రీన్, 'అజ్జ' అనే నవల రచించినందుకు శిరఃఖండన విధించిన ముస్లిం ముక్కర వాదులు, సాలమన్ రష్దీపై మరణశిక్ష విధించిన ఖామేసీ అనుచరులు పెచ్చరిల్లుతున్న దుక్కర కాలంలో ప్రగతిశీల రచయితలు, మేధావులు, ఆలోచనాపరులు అందరూ విశాల ప్రాతిపదికపై ఏకోన్ముఖమై మతోన్మాదుశ్చక్తులను ఎదుర్కొనక పోతే మనదేశంలో మానవత్వాన్ని రక్షించలేము. ప్రగతి వాదాన్ని రక్షించలేము. శ్రోయోరాజ్యాన్ని స్థాపించలేము. మన దేశపునర్జీవనోద్యమానికి కృషి సల్పిన మహనీయుల సుధురస్వస్థాలను సంరక్షించ లేము.

అందుకే ప్రగతిశీలురంతా ఏకమై మానవుడిని మానవత్వముతో ప్రవర్దిల్ల చేయటానికి కృషి సల్పుదాం. అందుకు మన సర్వ మేధాశక్తులను అంకితం చేద్దాం. ఇదే అభ్యుదయ రచయితల సంఘం ఏర్పడిన తొలి నాటినుండి కంటున్న ఏకైక స్వప్నం, ప్రణాళికా బద్ధమైన కార్యక్రమం. సరిగ్గా ఆరేళ్ళలో ఇరవై ఒకటో శతాబ్దంలోకి ప్రవేశిస్తున్న మనం జంతువుల వలె కాక సంపూర్ణ మానవులుగా ప్రవేశించి ఉత్తమ భవిష్యత్తును ఆహ్వానించాలన్నదే నా ఆకాంక్ష.

• • •

ఆంధ్ర కవుల కళా కౌశలము-అవధానములు

రాపాక ఏకాంబరాచార్యులు

“దేశభాషలందు తెలుగునెస్సె” అని శ్రీ నాథ సుహాకవి, శ్రీ కృష్ణదేవరాయ సార్వభౌములు తెలుగు భాషను ప్రశంసించుటకు గల కారణములలో నొకటి ఇతర దేశ భాషలలో లేని కొన్ని సాగములు. అపూర్వ ప్రక్రియలు-తెలుగు భాషలో నుండుట యేయని చెప్పవచ్చును. అందు అవధాన కళ యొకటి. సంస్కృతమునందును, ఇతర దేశభాషలలోను తెలుగున మన్నింట్లు బహుళ ప్రచారము లేకపోవుట వలన ఈ అవధాన విద్య ఆంధ్రుల సొత్తు అనవచ్చును. తెలుగు సాహిత్యమునందు 13వ శతాబ్ది చరమ పాదమునందీ కళకు అంకురార్పణ జరిగి 20వ శతాబ్దిరంభముననిది పుష్పించి ఫలించి నది. విద్వాన్ సూడభూషి వేంకటాచార్యులు గారు ప్రప్రథముగా అష్టతాపధాన స్వరూప స్వభావాదులు ఆంధ్రదేశ సాహితీ రససింధువులకు తెలియజేసినా, తిరుపతి వేంకట కవులీ కళను, ఉరూరా చాడ చాడలా త్రప్పి తెలుగు కవిత్వముపై ముక్కుస కలిగించారు. తిరుపతి వేంకటకవుల కందుక పూర్వము పరకు రాజాస్థానములలో పెరిగింది కనితా కన్యను తిరుపతి వేంకటకవులు తమ అవధాన, ఆను కనితా సభల మూలమున ప్రజా సుధ్యమమునకు తీసికొని వచ్చి కనితనై ముక్కుస కలిగించి వారు తెలుగు కనితా ప్రజాస్వామ్య క్యసప్థానకులుగా కీర్తి గడించారు. మూర్తిభవించిన పర్వజ్ఞులే శ్రీ తిరుపతి వేంకటకవులు. “అవధానముల చేతనే కనిత ప్రజా సామన్యమున ప్రచారము కాగలదు” అను రసస్వము వెలిగించుచున్నట్లు విరు. నీరి యవధాన సభల నిర్వహణమున కచ్చెరారుంది అనేది మంచి యురకపులు నీరి పద్ధ ముహూష చేసి వారు గురువులకు తగిన శిష్యులుగా కీర్తి గడించారు. ఆంధ్రదేశము నందనేక మంది నిద్యత్కవులు నీరి శిష్యులై, ప్రశిష్యులై, ఏకలవ్య శిష్యులై పన్నెకెక్కారు. తిరుపతి వేంకటకవుల కాలమున అవధాన విద్య దివ్య ప్రసంగిగా రూపొంది తీర్థరాజుమై పరలిసది. ఆంధ్రులజీవితములో విశిష్ట స్థానము నాక్రమించిన ఈ అవధాన విద్యను, తల్కిపులను, సామగ్రిని స్వరూపమును తెలిసికొనుట ఆంధ్రుల కర్తవ్యము.

అవధాన నిర్వచనము

“అన” పూర్వక (దు) ధాక్-ధారణ సోపకయో: “అను ధాతువు నుండి” “అవధానమును” నూట జనించినది. సామాన్యార్థమున అవధానమును నూటకు “ఏకాగ్రత” (Attention) అని అర్థము.

రామనాచార్యుడు తన కావ్యాలంకారమూత్ర స్పృత్తియందు కావ్యాంగములను వివరించుచు అవధానమును కూడ కనిత్వ బీజముగా నేర్కొనెను. లోకము-నిద్య-ప్రకీర్ణము-అను మూడును కావ్యమున కంగములు. నీనిలో మూలభూతములై నవి. ప్రతిభానావధానములు. “ప్రతిభ లేనిదే కావ్యసూనిర్పనించదు. అవధానము లేనిదే అర్థ దర్శనము కాదు”, అని వివరించుచు “చిత్తైకాగ్ర్య మవధానమ్” అని వామనుడు అవధానమును

తిరుపతి వేంకటకవులు

నిర్వచించెను. మనస్సు బాహ్యోద్రియముల ద్వారా బాహ్యార్థము లందు ప్రసర్తింపక అంతర్ముఖమై యుండుట అవధానము. అట్టి యవధానముండిననే మనస్సు తాను చూడదలచిన సస్తువులను చూడగల్గును.

వేదావధానులు

అవధానము మొదటి వేదాధ్య యనంచేసే వారు చేసే ప్రక్రియ అని తెలుస్తుంది. వేదంలో ఘన-మాల-శిఖ-జట-ఇత్యాది వేద పాఠ విశేషాలున్నాయి. వీటికి సంబంధించిన అవధానాన్ని వేదాధ్యయన సరులలో బుద్ధిమత్తురులైన కొందరు చేసేవారు. అట్టివారిని అవధానులని పిలిచే వారు. కొంతకాలం తరువాత అవధానం చెయ్యకపోయినప్పటికీ వేదం చెప్పు కొంటే చాలు-అవధానులు అని పేర్లు పెట్టుకొనడం మొదలు పెట్టారు. ఆవిధంగా పేర్లు పెట్టుకొన్న వారే-రామావధాన్లు, వేంకటావధాన్లు, సుబ్బావధాన్లు, కృష్ణావధాన్లు అనేవారు.

ఆంధ్రసాహిత్యంలో అవధానులు

క్రమ క్రమంగా ఈ అవధానం కొంత కాలానికి తెలుగు కవిత్వంలో ప్రవేశించింది. పూర్వాంధ్రకవులలో అవధానములను సమర్థించిన వారు కొలచెలమ మల్లినాథమూరి, జక్కన, చరికొండ ధర్మనామాత్యుడు, భట్టు మూర్తి, నెల్లూరి వీరరాఘవకవి, మధురవాణి, హరిభట్టు, మఱింగంటి సంగరాచార్యులు ముఖ్యులు. ఈ పైన పేర్కొనిన కవులు శతలేఖిని సద్య సంధాన దౌరేయులనునిన్నీ, అష్టఘంటావధానులను తమ తమ ప్రబంధాలలో చెప్పుకొనుటచే ఆనాడు అవధాన ప్రచారము కలదని తెలియుచున్నదే కాని వారు గావించిన అవధాన స్వరూప స్వభావములు మనకు సలభ్యమానములు కాలేదు.

ప్రసిద్ధ శతావధానులు శ్రీ నేలూరి శివరామశాస్త్రిగారు తమ “శతావధానం” అను వ్యాసములో ప్రాచీనావధానులను గూర్చి తెలుపుచు శతావధాన ప్రసంగి చరికొండపై పుట్టి తిరుపతి వేంకటకవుల కాలానికిది దివ్యప్రసంగిగా మారి తీర్థరాజమై నిస్తరించిందని ఈ క్రింది పద్యంలో వివరించారు.

చిత్రభారతము రచించి మించిన చరి

కొండ ధర్ముండను కొండ నెక్కి

వసుచరిత్రము వ్రాసి వాసికెక్కినరామ

రాజభూషణు వాక్యరమ్ముగ్రమ్మి

మూడర్థముల కావ్యముంజెప్పు నెల్లూరి

రాఘవకవి వచోహ్రదమునింపి

అవరసండితరాయ లౌ వేంకటాచార్య

వాచాప్రపంతిలో పచ్చి కలిసి

వఱలి తిరుపతి వేంకటేశ్వరుల దరులు

మూలమున తీర్థరాజమై యోలి కడలి

కరగెడు శతావధాన దివ్యప్రసంగి

.....”

ఈ పై అవధానులనే తిరుపతి వేంకటకవులు తమ గుంటూరు సీమలో పేర్కొనుచు ఈ సభముగా వాక్కుచ్చిరి.

“చరికొండ ధర్ముండార్జనచేసి నీపీఠ

మేల దేవేంద్రుడై యెన్ని వాళ్లొ

అవల(బట్ట) పల్లమై భట్టునకు వచ్చె

నెల్లూరి రాఘవుని కది చేరి

మాడభూషికి నది తోడివేదం బయ్యె

దిరుపతి వెంకటేశ్వరుల కబ్బె

.....”

కొలచెలమ మల్లినాథుడు

మనకు సలభ్యమానమైన గ్రంథము అను బట్టి కొలచెలమ మల్లినాథుడే శతావధాన మును నిర్వహించిన, వారిలో ప్రాచీన తముడైనట్లు నేటూరి ప్రభాకర శాస్త్రిగారి “కొలచెలమవారు” అను వ్యాసమును బట్టి తెలియుచున్నది. అందు

“కొల చెల్వొన్వయాల్తీందు ర్మల్లినాథో

మనోయశా

శతావధాన విఖ్యాతో వీరరుద్రాభి వర్తితో” అనిన్నీ,

“ఈయన శతావధానము చేసి విఖ్యాతి గాంచినవాడు. నేటి కాలమున నస్మద్గర్గుల వర్మలు శ్రీ తిరుపతి వేంకటేశ్వరు లఖండ ప్రతిభతో నాచరించుచున్నట్టియు-నాంధ్రదేశమందే విపుల ప్రచారము గల్గి నట్టియు నీ శతావధాన మానాడీ మల్లినాథ మూరి నిర్వహించినాడు. మనకు దెలియ వచ్చిన శతావధాన చతురులలోనెల్ల నీతడే ప్రాచీనతముడు. అద్భుతప్రతిభా ప్రదర్శక మైనయా శతావధాన చాతుర్యమునకు మెచ్చి కాకతీయ ప్రతాపరుద్ర చక్రవర్తి మనసండిత పరమేశ్వరునకుఁ గనకాభిషేక సత్కారము గావించినాడు.”

జక్కన

విక్రమార్క చరిత్రమును వ్రాసిన జక్కన కూడ అవధానినని తన గ్రంథములో నిల్లు నుడివినాడు.

ఎన్నడై యవధాన మెఱుగు నయ్యవధాన

మునవానికించుక ముల్లు సూప

కొప్పరపు తవులు (శతావధానులు)

కాని జక్కన యెట్టియనధానము గావించెనో మనకు తెలియుట లేదు.

చరికొండధర్మన

చరికొండ ధర్మన తన చిత్రభార తమన “శతలేఖిన్య పదాన పద్య రచనా సంధాసుర. త్రాణచిహ్నిత వామా చరికొండ ధర్మసుకవీ”

అని తన కృతి భర్త చెప్పిన మూలం వలన ధర్మన శతలేఖిని పద్య సంధాన రౌరే యుడిని తెల్లమగుచున్నది.

భట్టు మూర్తి

రామరాజ భూషణుడు అను నామోంతరము గల భట్టు మూర్తి తన వలన భూపాలీయమునందు - తాను శతలేఖిని పద్య సంధానధౌరేయు ఘటికా శతగ్రంథ కరణ ధుర్యు” డనని మడివినాడు.

నెల్లూరి వీరరాఘవకవి

“యాదవ రాఘవ పాండవీయము” అను త్రవ్వకావ్యమును రచించిన వీరరాఘవ కవి తన గ్రంథమున తాను

“శత లేఖిని పద్య సంధాన చాతురి

ఘటికా శతగ్రంథ కరణ వలేమ” కలవాడనని

చెప్పుకొనినాడు.

మధురవాణి

తంజావూరు పాలకులైన రఘునాథ రాయల ఆస్థాన విద్వత్కినయిత్ర మధురవాణి నిజముగ మధురవాణియే. తన సంస్కృత రామాయణమునందు తాను మారు సమస్య పూరించగల సమర్థురాలనని-“ధృత్వా సమస్యాశ్శతం సద్యస్సంసతి సాధుపూరయతి యాదత్తా కవీంద్రైరపి” అని వాక్కుచెప్పినది.

హరిభట్టు

మత్స్య నృసింహ వరాహపురాణము లను ఆంధ్రీకరించిన హరిభట్టు తాను అష్టాసధాని నని తన వరాహ పురాణముననేట్లు తెలిసినాడు.

“అష్టఘంటావధాన విశిష్ట బిరుద

నీపురచయింపఁదలచిన నిరుపమార్థ

దమ్యమగు నీ వరాహపురాణ కావ్య

మంకితము చేయు వాసర నభిమత ముగ”

దీనిని బట్టి హరిభట్టు అష్టాన ధానమును చేసినట్లుజూచవచ్చును కాని దాని స్వరూప స్వభావాదులు మనకు తెలియుటలేదు.

మఱింగంటి సింగరాచార్యులు

“దశరథరాజ నందన చరిత్రము” అను నిరోష్ఠ్య కావ్యమును రచించిన మఱింగంటి సింగరాచార్యులు గారు కూడ శతలేఖిని పద్య సంధాన ధురీణులు

సద్ధాంధ, నిరోష్ఠ్య సేతాకళ్యాణము సందలి

“భారతీ సంపుశ్చ భావార్థ వివరణ

రాజిత శతఘంట రాయకవన

శబ్ద శానన ధుర్య శతలేఖిని పద్య

ఘటికా శతగ్రంథ కల్పనీయ” అను పద్యసాదము వలన చల్వ పిళ్లరాయచరిత్రము సందలి

“శతలేఖిని పద్య సంధాన నిపుణుండు

ఘటికా శతగ్రంథ కల్పితుండు”

అను పద్య సాదము

వలన సింగరా చార్యులు శతలేఖిని పద్య సంధాన నిపుణుడని తెల్లడగుచున్నది.

చింతలపల్లి వీరరాఘవుడు

18వ శతాబ్దికి చెందిన యీ కవి తన “మధురవాణి

విలాసము” అను గ్రంథము నందు తాను అనేక అవధానములు చేసినట్లే క్రింది పద్యము నలన నెల్లడగుచున్నది.

“అవధానంబులనేకమున్నెఱపి రాజా స్థానముల్

చేరి వా

దవిధిన్ ధీరుడవై చతుర్విధ కవిత్య ప్రాధిమ్య

చూపి భూ

ధవ దత్త ద్విపఘోషు కాది బహుసత్కారంబు గైకొన్న మి
న్నపు నీకబ్రహ్మ వేంకటేశ్వరుడు స్వప్నంబుంబ్రసాదించుటల్”

అంతేకాక వేటొక పద్యము నందు “బహుళావధానముల్
సఱపి నాలుగునగర్ తేజినందితి మల్లధీరునల్ల” అని తన
యవధాన విద్యాప్రాగల్భ్యమును చాటినాడు.

విద్వాన్ మాడభూషి వేంకటా చార్యులు

(1835-1895)

అభినవ పండితరాయ బిరుదాంకితుడైన వేంకటాచార్యులు గారు ఆధునిక కాలమున అనధాన విద్యాపితామహులు. బహు ముఖ ప్రజ్ఞానంతులు. - ఏకసంధాగ్రాహులు, శబ్దగ్రహణ పారీణులు, అష్టభాషా వ్యస్తాక్షరీ ధురీణులు, అనులోమ, ప్రతిలోమ పద్య పఠన కుశలురు. నూజివీడు సంస్థానాధీశుల ఆస్థాన కవియై భరతాభ్యుదయము రామావధూటి తారావళి, పుష్పబాణ విలాసము ఆనంద గజపతీంద్రులపై పద్యములు మున్నగు రచనలు గావించిరి.

ఆచార్యుల వారు - ప్రప్రథమముగ అష్టశతావధానములకు నియమము లేర్పరచి పలు తావులందవధానములు గావించిరి. అందు 1872 మార్చిలో నూజివీడులో గావించిన శతావధానము, 1879 నవంబరు నందు పీఠికాపుర సంస్థానమున గావించిన అవధానము పేరెన్నికగన్నవి. తరువాత వచ్చిన అవధానములందరకు ఆచార్యుల వారే మార్గదర్శకులు. తిరుమల బుక్కిపట్టణము రాఘవాచార్యులు, దేవులపల్లి సోదర కవులు, కార్యము పూడి రాజమన్నురు. తిరుపతి వేంకట కవులు వీరందరికి ఆచార్యుల వారే అవధాన మార్గమును చూపినారు.

తిరుమల బుక్కిపట్టణము రాఘవాచార్యులు

వయ 16న యేటనే పండితులు మెచ్చ విధముగా అష్టావధానము గావించిరి. వీరు తెలుగున, సంస్కృతమున, ఇంగ్లీషున అష్టాదశములుగావించినట్లును, నూజివీడు లో ప్రబుసన్నిధిని, వేంకటాచార్యుల వారి యెదుట అద్వైత ప్రతిభతో అనధానము చేసిరి.

దేవులపల్లి సోదర కవులు

పీఠికాపురాధీశులు - గంగాధర రామారావుగారి ఆస్థాన కవీశ్వరులై మహేంద్ర విజయము, రావునంశ ముక్తానళి మున్నగు గ్రంథములను తెలుగు సాహితీ సరస్వతికి కంఠమాలలుగా నర్పించి శతలేఖిని పద్య సంధాన ప్రతిభతో విలసిల్లిరి. వీరు విద్వాన్ మాడభూషి వేంకటా చార్యుల వారి సన్నిధిని పితాపుర సంస్థానంలో గావించిన శతావధానము ప్రసిద్ధమైనది. పిమ్మట వారు కొన్ని పర్యాయములు పితాపురంలోను, మద్రాసులోను అష్టశతావధానములు గావించి ప్రఖ్యాతి నందిరి.

తిరుపతి వేంకట కవులు

జగదాశ్చర్యకరావధాన కవితా సంపత్తితో అద్భుతాబ్ధికాలం ఆంధ్రదేశము నందు తమ అష్టశతావధానాశు కవితా సభలతో సాహితీ రస పిపాసువులను రంజింపజేసి కవితాపై ముక్కున కలిగించిన కవితల్లజులు వారు. గద్వాల-చెన్నపట్టణము-విజయనగరము సుధ్యగల దేశమునందు చలుల స్ఫూర్తితో సహస్రాధికంగా అవధాన సభలు నిర్వహించారు. గద్వాల, ననపర్తి, ఆత్మకూరు, వెంకటగిరి, విజయనగరము, మొగలుతుర్రు, మున్నగు సంస్థానములలోను, ఆంధ్రదేశము నందనేక ప్రసిద్ధ పట్టణములలోను, పల్లెలలోను-‘నహి స్రతి’ యనుననల్లు వారు అవధాన సభలు నిర్వహించి అనధానములను జగద్విఖ్యాతము గావించినారు.

శ్రీపాద కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి

శాస్త్రిగారు కొంతకాలం అవధాన సభలు నిర్వహించారు. వారు ఆంధ్రప్రాంతములలో సుందెన సమీపంలోని “నెడపల్లె”, విజయనగరము, బొబ్బిలి మున్నగు తావులలో తెలుగులోను-ఆంధ్రేతర ప్రాంతములైన ఛత్రపురము, కల్లికోట, సుయారభంజి మున్నగు తావులందు సంస్కృతమునందు అవధానములు గావించి సాహితీ పిపాసువుల మన్నన లంది విశేషమైన గౌరవ మర్యాదలను పొందిరి.

వేంకటరామ కృష్ణకవులు

పీఠికాపుర సంస్థాన కవీశ్వరులై పేర్గాంచిన వేంకటరామ కృష్ణకవులు అనేక అవధానములు గావించిరి. అవధాన విద్యయందు గతానుగతికముగా కాక స్వ ప్రతిభతో వారు నూతన ప్రక్రియలను సృష్టించి తమ ప్రత్యేకతను లోకమున చాటిరి. అత్యద్భుత శతావధానము, శతవిధానము, శతప్రాసము అనునవి అట్టివే.

కొప్పరపు సోదర కవులు

జగద్విఖ్యాతి గాంచిన ఆశుకవి చక్రవర్తుల కొప్పరపు సోదర కవులు. వారు అత్యాశువుగా గంటకు మూడు వందలకు పైగా పద్యములను శరవేగంతో చెప్పేవారు. ఆశుకవిత్వం చెప్పడంలో ముందుగా పేర్కొనవలసిన వారు కొప్పరపు సోదర కవులు. వీరు దేశము నలుచెరుగుల తిరిగి పలుతావులందవధానములు గావించారు. అందు ప్రధానమైనవి గుంటూరు, మద్రాసు, బాపట్ల, హైదరాబాదు, విశదల, చీరాల, సంగిడి గూడెము మున్నగు పలు పట్టణములలోను, గ్రామములలోను శతావధానములు గావించిరి.

ఇతర ప్రసిద్ధ అవధానులు

ప్రసిద్ధ శతావధానులలో కేలూరి శివరామశాస్త్రి గారు, అవ్వారి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గారు, కాశీ కృష్ణా చార్యులుగారు, పిఠుపాటి చిదంబరశాస్త్రి గారు, గాడేపల్లి వీరరాఘవ శాస్త్రిగారు, రాజశేఖర వేంకట శేష కవులు, దోమూ వేంకటస్వామి గుప్త గారు, జంధ్యాల సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గారు, కార్యముపూడి రాజమన్నారూ గారు, నెనువూరి వెంకటశాస్త్రిగారు, కేమూరి శ్రీ రాఘవ శాస్త్రిగారు, శ్రీ సతీత్రయంబక రావుగారు, కాకర్ల కొండలరావుగారు, సోకూరి కాశీరతి కార్యకంఠ గణపతియును, కిళాంబి చామనుజుచార్యులు, పరసన్న రంగాచార్యులు మున్నగు వారు కంటరు.

మరికొందరవధానులు

శ్రీ యుతులు: బంకుపల్లి మల్లయ శాస్త్రి, సారిరామ లింగశాస్త్రి, ములుకుల్ల వేంకట శాస్త్రి, ఆలుకూరు మల్లికార్జున శాస్త్రి, శేషాద్రి రమణ కవులు, శ్రీనివాస సోదర కవులు, రామేశ్వర కవులు, కోట సోదర కవులు, సత్యదర్శేశ్వర కవులు, పల్నాటి సోదరకవులు, వేడుల సత్యనారాయణశాస్త్రి, విక్రాల నరసింహ శాస్త్రి, గోదగంతుల అచ్యుత సూర్య నారాయణమూర్తి, గొట్టుముక్కల రామ కృష్ణ శాస్త్రి, బుక్కసప్తణము శ్రీనివాసాచార్యులు, గోపాలపేట రామచంద్రాచార్యులు, పులుగుర్ల రామారావు, కందుకూరి వేంకటసుబ్బారావు, సరిమి సుబ్రహ్మణ్య భాగవతార్, బొడ్డు బాసరాజు, అవధానం చంద్రశేఖరశర్మ, సోంపల్లి సంపత్ కృష్ణమూర్తి, పుల్లంపతుల వేంకటరామశర్మ డోకూరి కోట్ల బాలబ్రహ్మచార్యులు, పూసపాటి నాగేశ్వరరావు, వంగవోలు ఆది శేషశాస్త్రి, రావూరి వెంకటేశ్వర్లు, మాడుగుల సూర్యవరప్రసాదరావు, ప్రసాదరాయ కులపతి (పి.వి.యల్.వి. ప్రసాదరావు), చిలుకూరి రామభద్రశాస్త్రి, గాడేపల్లి కుక్కుటేశ్వరరావు, ముప్పాళ్ల జానకి రామశాస్త్రి, నందగిరి శేషగిరి రావు,

చిల్లరిగె యోగానందకవి, పోతరాజు లక్ష్మీనరసింహకవి, గోపాలుని హనుమంతరాయశర్మ, ఏలేశ్వరపు సుబ్రహ్మణ్యశర్మ, చిల్లర వేంకటేశ్వరకవి, కొప్పరపు వేంకటరత్నకవి, కొప్పరపు బుచ్చి రామకవి, నల్లూరి వేంకటరామ లింగశర్మ, పాపరాజు వీరరాఘవ శర్మ, కాళ్లకూరి నారాయణ రావు, వడ్లమాని సుబ్బానధాని, పింగునుహంతి పార్థసారధి, పెమ్మరాజు సత్యనారాయణమూర్తి, సూరవరపు పురుషోత్తమానధాని, వింజమూరి వీరరాఘవాచార్యకవి, ఓంకారము గురవ రాజుకవి, కోగంటి లక్ష్మీనరసింహాచార్యులు, మంచికంటె పాపయ్య, రాజా మంత్రి ప్రెగడ భుజంగరావు బహద్దరు, నాదెళ్ల పురుషోత్తమకవి, కొప్పరపు వేంకటనరసింహకవి, యాగళ్ల జానకి రామయ్య, భమిడి పాటి అప్పయ్య శాస్త్రి, భమిడి పల్లి సీతారామకవి, మధిర సుబ్బన్న దీక్షితులు, చంద్రమౌళి చిదంబరరావు, కొప్పరపు సీతారామ సరస్వతాదరావు, నరసింహాచార్యులు, పాటిబండ సూర్య నారాయణరావు, కొండముది నరసింహకవి, పోతరాజు రామకవి, ప్రత్తిపాటి కామేశ్వరకవి, పెళ్లూరు శ్రీనివాస రంగేశ్వర శర్మ, చించినాడ వేంకటరత్న శాస్త్రి, తిరువాది లక్ష్మణాచార్యులు, ఈచంబాడి శ్రీనివాసాచార్యులు, నేమాని వేంకట నరసింహాచార్యులు, గౌరావర్ణుల రామకృష్ణ శాస్త్రి, మామిడి వేంకటాచార్యులు, తిరుమల బుక్కసప్తణము శ్రీనివాసాచార్యులు, శిష్టసర్వశాస్త్రి, శ్రీ రామ నరసింహమూర్తి కవులు, పూసపాటి వీరసరాజు, వెంకట నీలాద్రిరాజు, నరసింహ సుబ్రహ్మణ్య కవులు, త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి, వడ్డాది సీతారామాంజనేయకవి, పట్టమట్ట సోమనాథ సోమయాజి, దివాకర్ల వేంకటానధాని, పల్లె పూర్ణ ప్రజ్ఞాచార్యులు, గరికపాటి మల్లానధాని, సామవేడుల సూర్యనారాయణ, జూపూడి హనుమచ్ఛాస్త్రి, ములుకుల్ల వేంకట కృష్ణశాస్త్రి మేడవరపు రామనాథ శాస్త్రి, సండ్రింగి రామారావు, బూరాడ గున్నేశ్వర శాస్త్రి, రాయప్రోలు సుబ్బారావు, నల్లన్ చక్రవర్తుల కృష్ణమాచార్యులు, తాడేపల్లి వెంకటప్పయ్య శాస్త్రి మున్నగు వారెందరో కంటరు.

ప్రస్తుతం అవధానాలు చేసే కవులు

నేడు అవధానములు చేయుచున్న కవులలో ప్రసిద్ధులు శ్రీ యుతులు సి.వి. సుబ్బన్న, కడిమిళ్ల వరప్రసాదు, మేడసాని మోహన్, బులుసు వేంకటరామమూర్తి, పేరాల భరత శర్మ, దోర్నల ప్రభాకరశర్మ, మాడుగుల నాగభణి శర్మ, గండ్లూరి దత్తాత్రేయశర్మ, రేపూరి అనంతపద్మనాభరావు, నరాల రామారెడ్డి, బేతవోలు రామబ్రహ్మం, పాలపర్తి శ్యామలానంద ప్రసాద్, కావూరి

పూర్ణ చంద్రరావు, చెరువు సత్యనారాయణ శాస్త్రి, మాచిరాజు శివరామరాజు మున్నగు వారున్నారు.

అవధాన సామగ్రి

అవధాన కార్యనిర్వహణమునకు కవికి “ధ” కార చతుష్టయము కావలెనని ఈ క్రింది శ్లోకమున మద్దులపల్లి వేంకట సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గారు మడివియున్నారు.

“కవిర్య ద్యపధానీ స్యాత్సంపాద్యం ధ

చతుష్టయమ్

ధైర్యం ధరా ధోరణీ చ ధారణేతి

సునిశ్చలమ్”¹⁷

అష్ట శత, ససానాధానములు గావించు కవికి తప్పక పైన పేర్కొన్న ‘ధ’ కార చతుష్టయము - అనగా (1) ధైర్యము, (2) ధార (3) ధోరణి (4) ధారణ ముఖ్యములు. ఇవి లేకుండ అవధానము నిర్వహించుట దుర్లభము.

అవధాన చరిత్రమును బాగుగ పరిశీలించిన యెడల మనకు గోచరమగు విషయమేమనగా అవధానములుగా పేరు సాందిన కవులు చాల తక్కువ మంది మాత్రమే. దీనికి చాల కారణములు కలవు. కవిత్వము చెప్పగల ప్రతివారు అవధాని యగుట కష్టము. దానికి కారణమేమనగా అవధానమునకు కావలసిన పరికరములు చాల అధికమగుట. కవిత్వమునకు కావలసిన ప్రతిభా పుష్కలమైతేకాక, ధారణ, ఆశుధార, ధైర్యము, ధోరణి (సమయస్ఫూర్తి, చమత్కార భాషణము, కల్పన) మున్నగు సామగ్రి ఈ అవధాన నిర్వహణమునకు అత్యంతవ సరములు.

ధారణాశక్తి

అవధానికి కావలసిన శక్తులలో ధారణా సటిమ ప్రప్రథమముగా పేర్కొనదగినది. ధారణ లేకున్న అవధాన మొనర్చుట కష్టము. ధారణయనగా స్థూలముగ జ్ఞాపక శక్తి యని చెప్పవచ్చును. అవధాన కార్యనిర్వహణ సమయమున పుచ్చకు లడిగిన ప్రశ్నలు, వాటికి అవధాని సమాధానములు, సంఖ్య, పర్వముల పూర్వాసరాలు, అవధానాంతమున పద్యములు కాని, ఇతర విషయములు ఎవ్వరును జ్ఞాపకము చేయనవసరము లేకుండగనే అవధాని ప్రకటించుటకు ధారణాశక్తి చాల అవసరము.

ఆశుధార

అవధాని కుండలసిన సామగ్రిలో మరియొకటి ఆశుధార. పుచ్చకులడిగిన ప్రశ్నలకు అవధాని సమాధానము ఆశువులో

పద్యములు చెప్పవలెను. కొందఱవధానులు అష్టాదశానములందు ఆశువు ఒక అంశముగా చేర్చుకుందురు. సభాసదులను రంజింప జేయుటకు శతావధానములలో కొందరవ ధానులు ఆశువులో స్థాన చేయుచు కొన్ని పద్యములు చెప్పుదురు. కవిత్వము నిచ్చటను కుంటుపడక నల్లేరుపై బండి నడక మాదిరి అవధాని నడిపింప గలిగిన ఆయవధాని సభాసదుల స్తుతికి పాత్రడగును.

ప్రతిభ-పుష్కలత - అభ్యాసము

ఈ మూడును అవధానికి కావలసిన సామగ్రిలో ముఖ్యములు. నననచోనేమీన శాలురైన బుద్ధి మత్తరులు సభారంజకముగా అవధాన కార్యమును నిర్వహించగలరు. అవధాన నిర్వహణమున మంచి పుష్కలతను కలిగి చక్కగ సభ నిర్వహించగలడు. లోక జ్ఞానము-కావ్యజ్ఞానము, శాస్త్రజ్ఞానములు అవధానికి ఛాల అవసరము.

సమయస్ఫూర్తి

అవధానికి కావలసిన సామగ్రిలో మరొకటి సమయస్ఫూర్తి. సభాసదులను బట్టి అవధాని తన ప్రజ్ఞను, చమత్కారమును చూపని యెడల సభ రక్తి కట్టదు. సమయమునుబట్టి అప్పుడప్పుడు సభను తన వాగ్దేవతగా మోసాతము చేయుశక్తి అవధాని కుండలయును. అవధాన కార్యక్రమ నిర్వహణ సమయమున మధ్యమధ్యలో హాస్యముతో సభాసదుల రంజింప చేయవలయును.

కల్పనా వైచిత్ర్య

అవధాని సభలో చెప్పు పద్యములు మంచి మంచి కల్పనలతో కూడిన వైనచో సభాసదులు మెచ్చుకొందురు.

శ్రావ్యమగు పద్యపఠనము

శ్రావ్యముగ పద్యములు చదువగల శక్తి అవధానికి అవధానమున ముఖ్యమైన లంబనము. రాగ తాళయుక్తముగ శ్రావ్యముగ పద్యములను చదువగలిగిన అవధాని సభను రంజింపజేయగలడు.

ధైర్య పైర్వాలు

పై వాటికి తోడు ప్రత్యర్థుల నెదుర్కొను ధైర్య పైర్వాలు అవధానికి ముఖ్యవశ్యకములు. అవధాన నిర్వహణ సమయమున నిట్టి క్లిష్ట సమస్యనైన పరిష్కరించగల శక్తి, ధైర్యము లేని యెడల అవధాని పనికిరాడు.

ఈ పైన మడునబడిన అవధాన సామగ్రి లేకపోయిన అవధాని యగుట దుర్లభము. అందువలననే శ్రీ తిరుపతి

శ్రీ ఎ.వి.వి.నారాయణమూర్తి
(సతారధాని)

శ్రీ కే.వి.వి.శివరామశాస్త్రి (సతారధాని)

శ్రీ గిడియగారి వేంకట శేషశాస్త్రి
(సతారధాని)

వేంకట కవులు.

“నూటి కొక్కడు చక్కని ధాటిగల్గి
సరసకవనము చెప్పితి వతురుడుండు
వట్టి వారలతో వేయి కమరు నొకడు
శతపదానాది కమ్మును సత్పుజాణ”

అది గద్వాల సంస్థానమున అనధాని శుక్రార్థము స్ఫురించెరి.

అవధాన స్వరూపముః అష్టావధానము

ప్రక్రమముగ అనధాని స్వరూప మును తెలిపిన మహాసేయులు అనధాని విద్యా పితామహులు శ్రీ మేడసాని సండితరాయలు మాడభూషి వేంకటాచార్యులు గారు. శ్రీ తిరుపతి వేంకట కవులు కూడ ఆచార్యులవారి ఫక్కి ననుసరించియే కాబోలు అష్టావధాన స్వరూపమును ఈ క్రింది నిధముగా వివరించెరి.

“పారాణోక్తి కవిత్య పుష్పగణనా

వ్యస్తాక్షరుల్ తాక్య గం

భీరోక్త్యంచిత కావ్యపాఠన కూ

విద్యావణంబుల్ ముదల

బారంగాజతురంగ భేదనము

నియష్టప్రచారంబు లో

ప్సారున్ శంకర! యేక కాంక్షుననే

యష్టావధానమ్మునన్”

ఈ పై లక్షణములనుసరించి అష్టావధానము సరుఫగా

- (1) ఆకాశపురాణము (2) కవిత్యము (3) పుష్పగణనము
(4) వ్యస్తాక్షరి (5) లోకాభిరామాయణము (అప్రస్తుత ప్రసంగము)

(6) కావ్యపాఠము (7) శాస్త్రార్థము (8) వచరంగము అని అంగము తెలిపితి ముందు మీయందు కొన్నిటికి బదులు కొందరినధానిలు 14 కవులది, నిషిద్ధాక్షరి, రయోంతిక చిత్రము (14 వరులపు గడులలో ఎటు కూడినను ఒకే అంకె వచ్చు చిత్రము) తులంగోద్భవము (వచరంగము నందంగల 64 గడులలో కూడిన గదిలో దూకకుండ తురంగమును గూకించులు) ముందు గానము, ప్రసాద వరుసయ్య నిర్విష్టాక్షరి, ఉద్విష్టాక్షరి, వ్యస్తాక్షర, పారకధనము, ప్రశ్నోత్తర సంభాషణ, ఆనపు, శ్లోకాబాదము, మున్నగునవి చేర్చుచుందురు.

త్రిగుణీకృతాష్టావధానము - షోడశ

గుణితాష్టావధానము

అనధాని ప్రక్రియలలో త్రిగుణీకృతాష్టావధానము లేదా అత్యద్భుతాష్టావధానము ఒకటి కలదు. ఇందు అనధాని ఒకే వరుసమును రెండష్టావధానములు జరుపును. అనధానికి కుడపై పున వినిపిచి మంచి స్పృహకులు, విదమైనైన వినిపిచి మంచి స్పృహకులుందురు.

ఇదే విధముగ త్రిగుణీకృతాష్టావధానము, చతుర్గుణీకృతాష్టావధానము పూర్వము తిరుపతి వేంకట కవులు వేంకటగిరి, నెల్లూరు లందు నిర్వహించెరి.

ఇటీవల శ్రీ మేడసాని మోహన్ దశ గుణీకృతాష్టావధానము, షోడశగుణీకృతాష్టావధానములను కూడా నిర్వహించి, అనధాని కవిత్రమునందు సూతనాధ్యాయములను సృష్టించినారు.

శతావధానము

శ్రీ తిరుపతి వేంకటకవులు శతావధాన విధానమును గూర్చి శ్లో |

“తత్త్వానవ మానసాద్భుత

తమం వృత్తం తథా వస్తుచన

స్వీకృత్య ప్రథమం శతాయ సరయం

తత్త్వాదమేకం వదేత్

భూయః కైర్నచ బోధితః

క్రమవశాత్పాదత్రయం కీర్తయే

దేతన్నామ శతావధాన మథచేత్పద్యాని

సంకీర్తయేత్” అని నుడివినారు.

శతావధానమునందు మూడుగురు స్పృచ్ఛకులుందురు. వారు కోరిన వర్ణములను కోరిన చందస్సులో అవధాని చెప్పవలయును. అవధాని మొదట ప్రథమ పాదము చెప్పుకొని సోయి తరువాత ఎవరు జ్ఞానము చేయవలసినదని లేకయే ఆయా స్పృచ్ఛకులకు క్రమముగా రెండవ పాదము, మూడవపాదము, నాల్గవ పాదము చెప్పవలయును. నాల్గవపాదములు పూర్తిజేసి మూడు పద్యములు వరుసగా చదువవలయును, లేదా అచ్చలచ్చల పద్యములడిగిన చెప్పవలయును. అష్టావధానమందునలె కాక శతావధానమందు కవిత్యమొక్కటియే వస్తువు. సంపూర్ణ శతావధానమొనర్చుటకు రెండు రోజులు కాని మూడు రోజులు కాని పట్టును.

అత్యద్భుత శతావధానము:

ఈ మూడు రోజుల కాలములో సభాసదులకు విసుగు జనించును. అందువలన స్వల్ప కాలములో శతావధానమును పూర్తి జేయుటకై వేంకట రామకృష్ణకవులు అత్యద్భుత శతావధానమును నూతన ప్రక్రియను సృష్టించిరి. ఈ అత్యద్భుత శతావధాన విధానమును గూర్చి వేంకట రామకృష్ణ కవులు.

“నాలుగునైదు గంటలు దినంబునకుంబనిసేయ

నెంతయుం

దాతమితోడ నీ శతావధానము మూడు దినాలు

పట్టునీ

కాలములోపలన్ విసుగు గల్గును మీకును

మాకుగాన భూ

పాలక యాలకింపు మొక పద్ధతి జేసిన వార

మిత్ర టీన్

“చేయుట కొక్క గంట యది చెప్పిన

చొప్పునఁదప్పకుండగా

వ్రాయుట కొక్క గంట సరివారలలో నవధాన

పొండితీ

స్తేయత కొక్కగంట యరు దెంచిన పెద్దల

గారవింప నొం

డో యరగంటయో వ్యవధి యుండవలెన్ ధరణీ

పురందరా”.

అని తెలిపి పీఠికా పురాధీశుని కొలువున నాలుగు గంటల కాలములో **పీయత్యద్భుత శతావధానమును** నలిపినట్లు తెలియుచున్నది. ”

శతవిధానము

అత్యద్భుత శతావధానమే కాక శతవిధానము, శతప్రాసము అను నూతన అవధాన ప్రక్రియలు కూడ వేంకట రామకృష్ణ కవులే అవధాన విద్యయందు ప్రవేశపెట్టిరి. ఈ నూతన ప్రక్రియలకు సృష్టికర్తల పేరే కనుక వీని లక్షణములను కూడా వీరే యేర్పరచిరి. శత విధానమును గూర్చి “స్పృచ్ఛకుడు కవి యెఱింగిన పురాణ ప్రసిద్ధమగు కథ నెద్దాని నైనదనయిచ్చ నచ్చిన దాని గోరచనచ్చును. ఒక వస్తువును మూడు పద్యములలో వర్ణింపునుని కాని, యా కథలో నీవర్ణన మెక్కువగా నుండవలెనని కాని చెప్పరాదు. ఈ వృత్తములజెప్పవలెనని నియమింపరాదు.

కవి కథా సందర్భములో దనయిచ్చ నచ్చినట్లు వర్ణింప చచ్చును. ప్రసిద్ధములగు పురస్థానములు, రాజవర్ణనము మొదలగునవి సహా ప్రబంధములలో సలే విశేషించి వర్ణింపరాదు. కైలి సర్వత్ర సమముగా నుండ వలెను. కృత్యాదిని రెండు మూడు మాత్రము ప్రార్థన పద్యములుండవచ్చును. తగుచోట్ల బదినచనముల కన్న నెక్కుడుగజెప్ప జనదు” అని లక్షణములను తెల్పిరి.

శతప్రాసము

శతప్రాసమునగా ఒకే ప్రాసము వచ్చునట్లు ఒక ప్రసిద్ధమగు కథను మూడు పాదము లలో చెప్పుట. వేంకట రామకృష్ణకవులు భారత కథను-

“సరి మన రావు సూర్య నృప శేఖరునింట వసించుగాత మ

స్థిరముగ అని ప్రారంభించి.....

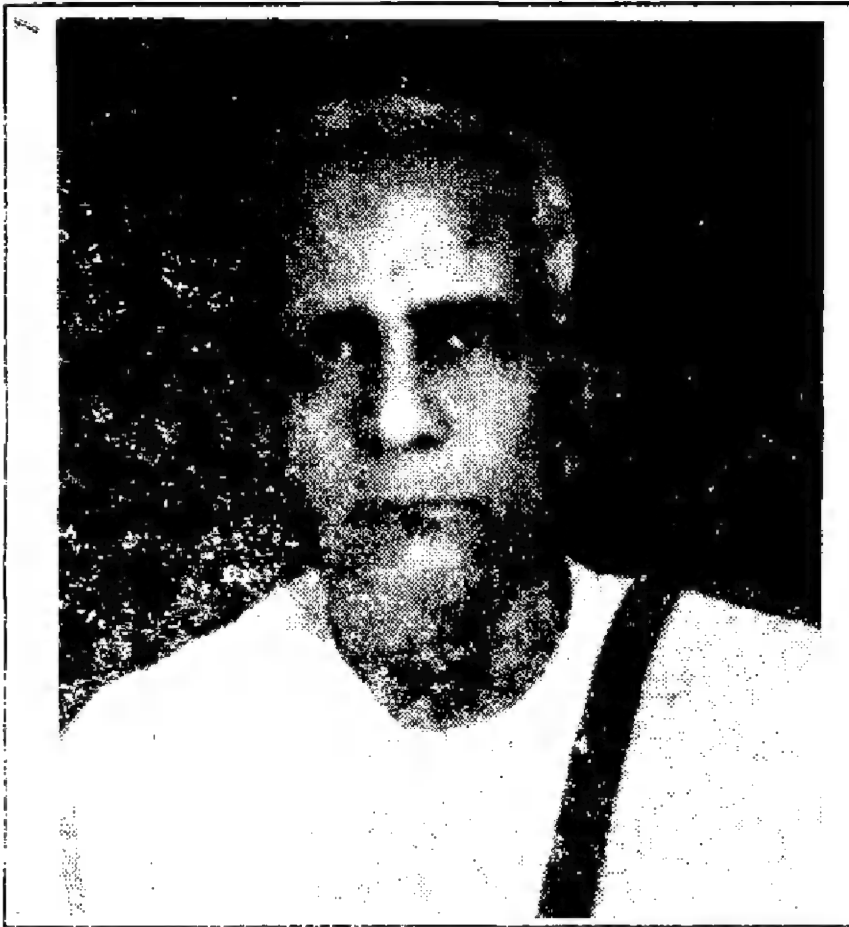
.....చే

మరవుగజెప్పుచుంటినని యూహ యొనర్చుకుమయ్య భూపురం

దర! బహుధాననంగ వశతన్ వచియింతినట్లు భూచితీ!

సహస్రావ ధానము

సహస్రావధానము అనునది మరి యొక అవధాన ప్రక్రియ.

స్వర్ణీయ చాత్య దాత్య రేవతిపథాని (అన్వీరణం)

ఇంతవరకు సహస్రసంఖ్యకు గాని అందు వారు ప్రతికాదీభిరుంకిరి
అనురాగ రుక్మలు గారు, ఇంద్రావ సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రి గారు
సాగ్రాతే. అసాధారణ పాదాసంపత్తి, భారణ దున్ను కాల
సంకల్పసాధనము గాని అందులు దున్నుభుము. సహస్రసంఖ్యసంఖ్య
అంటే ముందు రెయ్యి కార్తులపై సరుసగా రెయ్యి అంకెలను
కార్తులపై భాగములందు రేయుదురు. ప్రతి సంఖ్యకు ప్రతి
రేయి సంఖ్యలను ప్రయోగించుదురు. అంతేకాకుండా రంగులు,
బొమ్మలు, కార్తులపై నుండును. కొన్ని కార్తులపై 1 నుండి
100 రుకు రంగులకు మూలాలు, (స్వర్ణీయ చాత్య
సంఖ్యలకు రంగులు (క్యాట్ రూపు) కార్తులపై కే
నందువారు. స్వర్ణీయ చాత్య, క్యాట్ రూపుకు సంబంధించిన
లెక్కలు ముందే కేసి కొని వాటిని అసాధాన కంఠస్థం చేసి
భారణలో ఉంచుకుంటాడు. ప్రశ్నించగనే వెలుతారు.
రెయ్యికార్తులపై మున్ను అంశాలను రోజుకు రెండు రెండు
చొప్పున అసాధాన భారణ చేయును. ఈ విధముగా అసాధాన
ఐదు రోజులలో 1000 కార్తులపై మున్ను విషయములను భారణ
చేసి పిమ్మట ఒక రోజు విశ్రాంతి తీసికొనును. తరువాత
రెండురోజులలో అసాధాన కార్యక్రమమును నిర్వహించును.
అసాధాన నిర్వహణ సమయమున స్పృహకులు కార్తులపై మున్ను
సంఖ్య చెప్పగనే అసాధాన దానిపై మున్ను సద్యములు కాని,
బొమ్మలు మున్నగు విషయములుగాని తెలియజేయును. అంతేకాక

స్వర్ణీయ చాత్య, క్యాట్ రూపుకు సంబంధించిన లెక్కలు
చెప్పును. కార్తులపై మున్ను సంగతులను అసాధాన సద్యములలో
సమాధానమొసగును. అసాధాన నిర్వహణ సమయమున
స్పృహకులడిగిన సమస్యలకు పూరణములు, సమస్యలడిగిన
కల్పనలకు సద్యములు, పల్లనములు సద్య రూపములో చెప్పును.
కేసలము కవిశాంశములే కాక అలంకారములు, నామకానామకుల
లక్షణములు మున్నగు విషయములనెన్నిటిలో అసాధాన నిర్వహణ
సమయమున చెప్పును.

వైదికావ ధానములు: స్వరావధానము

కేడ వాఙ్మయమున ప్రకారములో మున్ను-స్వరా
సాధానము, నేత్రావధానము, అంగుష్ఠావధానము, మున్నగునవి.

నేడ మంత్రములందు అక్షరము, అనువాదము,
స్వరము, ప్రచయము అను చతుర్విధ స్వరములు కలవు.
స్వరాసాధాన సమయమున స్పృహకులడిగిన సనసను దూరముగా
కూర్చుకొని అసాధాన స్పృహకుని సమీపములో మున్ను అసాధాన
చేత్రక్షేపై స్వర పంకేతములను చూపును. దానిని గ్రహించి
దూరములో మున్ను అసాధాన ఆసనము పైకి వదులును.

నేత్రావధానము

నేత్రావధానమున ఇద్దరిసాధాన లాంఛనము. అందు ఒకరు
దూరముగా కూర్చుండును. స్పృహకుడు ఒక కాగితముపై
చదువ కాలసన సనసను వ్రాసి దిగ్గరలో మున్ను రెండుస
లా వ్రాసివేయును. అతడు నేత్ర దలసముదే దూరముగా కూర్చున్న
అసాధానకి నూచించును. దూరముగా నున్న అసాధాన ఏకాగ్రతలో
కదులంట్లు అది గ్రహించి ఆసనము పైకి వదులును. నేత్రావధాన
పల్లనము అసాధానమునకు ప్రాప్తమే నిష్పదేర్పరచుకుండును.

అంగుష్ఠావధానము:

అంగుష్ఠావధానమునందు ఒకడు ఇతనిని అసాధానమును.
ఒకరు దూరముగా కూర్చుండును. స్పృహకుని సమీపమున
కూర్చున్న అసాధాన స్పృహకుని నుండి సమాచారము సేకరించి
తన బొటన వ్రేలు ద్వారా పంకేతములను దూరముగా మున్ను
అసాధానకి తెలుపును. దూరముగా మున్ను అసాధాన వేదమునందలి
సనసను పైకి వినిపించును.

నాట్యావధానము

నాట్యావధానమును సూతన అసాధాన ప్రక్రియ మూడు
దశాబ్దము క్రితము ఆంధ్రదేశమున శ్రీధారా రామనాథశాస్త్రి
గారిచే ప్రారంభించబడినది. ఈ ప్రక్రియ నాటక కళకు
సంబంధించినది. కొన్ని సన్నివేశములను అభినయింపనలసినదిగా

డా॥ మేడసాని మోహన్

స్వచ్ఛకుండుగగా అవధాని తగిన ఆహార్యమును పాద్యమును తానే కల్పించుకొని వేదికపై అప్పటి కప్పుడు వానిని అభినయించును.

ఇతర అవధానములు

చైద్యము (ఆయుర్వేదము) నకు సంబంధించిన ఆయుర్వేదాష్టావధానమును ఏలూరు శాస్త్రపురులు భిషగత్వ శ్రీ కందుకూరి వేంకట సుబ్బారావుగారు అనేక సర్వాయములు గావించిరి. అదే విధముగా శ్రీ పులివర్తి శరభాచారిగారు కూడా గణితాష్టావధానమును నొక నూతన అవధాన ప్రక్రియను గణితమునకు సంబంధించినది నలుతాపులందు ప్రదర్శించి విద్యానంతులైన రసహృదయులను అలరింపజేసిరి. జగద్విఖ్యాతులు, హరికథా పితామహులు ఆదిభట్ల నారాయణదాసుగారు సంగీతమునకు సంబంధించినది, అభినయమునకు సంబంధించిన అవధానమును గావించెడి వారని తెలియుచున్నది.

అవధాన ప్రచారము

లేకుండలకు కారణములు

ఆంధ్రదేశమున మాడభూషి వేంకటాచార్యులు గారితో ప్రారంభమయి తిరుపతి వేంకట కవుల నాడు సతాకస్థాయి నందుకొనిన అవధాన విద్య యీనాడు బహుళ ప్రచారమున లేకుండల కనేక కారణములు కలవు. అందు ప్రధానమైన కారణము రాజాదరణ కాని, ప్రజాదరణ కాని లేకుండుటయే. ఆరు దశాబ్దములకు పూర్వము చాల రాజాస్థానములుండెడివి. సాహితీ ప్రియులైన ప్రభువులు అవధాన విద్య నాదరించి అవధానలను సరసమగు రీతిలో నల్పరించెడివారు. రాజ్యములం తరించుటతో కళాపోషణ తగ్గినది. అవధానలను ఉచిత రీతిని

నల్పరించువారు కలవైరి.

ప్రజలలో కూడ అవధాన విద్య యందు అనాదరము హెచ్చినది. కాని ఒక రాజాస్థానమున శ్రీ తిరుపతి వేంకట కవులు చెప్పినట్లు

“దామ్మరిసాని యెంతయును దుడ్డు మెయిన్

గడ నెక్కి యాడుసా

త్రిమ్మతి బల్మికత్మ గడుగిరితికై

యవధానములొన

దృమ్మను జాండు దేవికొక చోద్యముగా

గణయింపబోక ప

త్వమ్మతిగా వెలసె ఖిలా రసముల్ జవిజాడు

భువరా!”

వినోదములో నరన కవితా రసాస్వాద నము చేయుసాధనము ఈ అవధాన విద్య. రానురాను ఈ అవధాన విద్యకు ప్రచారము తగ్గిపోయినది. అవధాన విద్యకు పుట్టినిల్లయిన ఆంధ్రదేశమున “అవధానము” అనగా నేమి? అను దుద్దినములు నచ్చినవి. ఇది చాల శోచనీయమైన విషయము.

ఆంధ్రుల కళాఖండము

అవధాన విద్య ఆంధ్రజాతికే చెందినది. ఇది ఒక అపూర్వమగు కళ. ఇది కవిలోకమున ఆవేశము పెంచి కవిత్వమును సమయస్ఫూర్తిని, చతుత్కారమును, ప్రతిభను సృష్టి నొందించు విద్య. కవితా శక్తికి కాని, సమయస్ఫూర్తికి గాని లోపములేని ఆంధ్రలోకము ఈ అవధాన విద్యకు మరల చేయూత నిచ్చి ఆంధ్రప్రజానీకమున కవితాసక్తిని పెంపొందించును గాక.

ప్రభుత్వ కర్తవ్యము

ఈ అవధాన విద్యను ప్రోత్సహించుట నేటి ప్రజా ప్రభుత్వ ప్రథమ కర్తవ్యము. మన తెలుగు విశ్వవిద్యాలయము ద్వారా దీనిని సృష్టి నందింపవలయును. కవితాసక్తిగల వారికి అవధాన విద్యయందు శిక్షణ నిచ్చుటకై ప్రత్యేక కళాశాలలను ఏర్పాటు చేయుట అత్యంతావశ్యకము. శిధిలమగుచున్న ఈ విద్యకు ప్రభుత్వము ప్రాప్తునీయనిచో ఆంధ్రుల చరిత్ర, సంస్కృతిలో ఒక శాఖ కుప్పించినట్లుగును. దీనిని ప్రోత్సహించిన నాడే సామాన్య ప్రజకు కవిత్వ మర్థమగు శక్తి దాని వలన ప్రాచీన సాహిత్య పరిపోషణము జరుగును. కావున నేటి సమర్థులగు కవులు ప్రభుత్వము కలిసి ఈ అవధానవిద్యను సృష్టిచేసి దేశాభ్యుదయమునకు తోడ్పడగలరని ఆశించుచున్నాను.

• • •

తెలుగు సంస్థానాలూ-సాహిత్య పోషణమూ

‘మణినా వలయం వలయేన మణి
రృణినా వలయేన విభాతి కరః
కవినా చ విభు ర్విభువా చ కవిః
కవినా విభునా ప్రతిభాతి సభా’

మణిపల్ల కడియమూ, కడియం పల్ల మణి, మణికడియం రెండింటిపల్ల లోడిగిన చెయ్యోకోబిస్తాయి. అలాగే కవి మూలంగా ప్రభుపూ, ప్రభుపు మూలంగా కవి, కవి ప్రభుపు లిద్దరి మూలంగా రసిక జననభా కోబిస్తాయి. సాహితీ పోషణ నమన్నది దేశపాలకుల విధులలో ముఖ్యమైనదన్న విశ్వాసం వేదకాలంనుంచీ అనూచానంగా వస్తూ వుందని విమర్శకులు వివరిస్తూ వుంటారు. యుగ యుగాలుగా చక్రవర్తులు, వారి సామంతులు, దేశంలోని యితర శ్రీమంతుల మొదలైన వారి ఆశ్రయాలనాలంలో సాహితీవృద్ధి శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించి కావ్యపుష్పరస సౌరభాలను సీమంతాందాక వ్యాసంపజేస్తూ వచ్చింది; రాజోపస్థాపకుల పల్ల అప్పు డప్పుడు ఆకులసాటు కలిగినా ఎప్పటి కప్పుడు సరికొత్తగా చిగిరి, రెమ్మలెత్తి, కొమ్మలుచేసి, ఏపుగా పెరిగి, పూచి, కాచి, ఫలించి, రసికజన స్వాదు ఫలాలను ప్రసాదించూ వచ్చింది. తెలుగు సంస్థానాధీశ్వరులూ, జమీందారులూ ఈ సాహితీ వృక్షానికి తమ కాలంలో యథాక్తిగా దోహదం చేసి, కావ్య పుష్పసారాన్ని తీసి, రసికలోకంలో కొత్త అత్తరుల ఘుమగుమల్ని గుభాళింపజేసిన తీరు తెన్నులను ఈ స్రవంగంలో విహంగాన లోకనం చేద్దాం.

పండువంటి విజయనగర సామ్రాజ్యం అంతరించిపోగా దాని శిథిలాలమీద చిన్న చిన్న సంస్థానాలెన్నో అవతరించాయి. ఇవి ఇంగ్లీషు కుంభణిపాలన

ప్రొ. తామూటి దొణప్ప

కాలంలో ఎన్నెన్నో సరిణామాలకు లోనై చివరికి జమీందారీలుగా మార్పొందాయి. 1802 నాటి శాశ్వతకర నిర్ణయంతో కొత్త కొత్త జమీందారీలు, ప్రాప్రయిటరీ యెస్టేటులు అనేకం రూపొందాయి. తెలంగాణాలోని సంస్థానాలు కొన్ని సుల్తానుల కాలంలోనూ, మరికొన్ని నిజాముల హయాములోనూ ఏర్పడ్డాయి. ఆంధ్ర ప్రాంతంలోని జమీందారీలు నాలుగు వందలకు పైబడి, తెలంగాణాలోని సంస్థానాలు పాతిక పైచిలుకు. వీటిలో సాహితీ పోషణంగావించిన సంస్థానాలు మాటికి దగ్గర దగ్గరగా వుంటాయి. సాగరాంధ్రంలో అమరావతి, చల్లపల్లి, నరసరావుపేట, మాజివీడు, పితాపురం, పెద్దాపురం, బొబ్బిలి, ముక్త్యాల, మునగాల, విజయనగరం సంస్థానాలు, నశిమాంధ్రంలో కార్వేటి నగరం, కాళహస్తి, వెంకటగిరి సంస్థానాలు, తెలంగాణంలో ఆత్మకూరు, గద్వాల, జబల్పూరు, దోమకొండ, వనపర్తి, సురపురం సంస్థానాలు కొన్ని ముఖ్య కేంద్రాలుగా పేరొక్కనవచ్చు. విజయనగర ప్రభువుల ముత్యాలశాలలో ముద్దుముచ్చటలు చెల్లించు కున్న ఆంధ్ర సాహిత్య లక్ష్మీ అనంతర యుగాలలో ఈ చిన్న చిన్న పాలకుల దివాణాలలో తలదాచుకోవలసి వచ్చింది. చేతికి చిక్కిన చిన్నచిన్న సీమలను జారిపోకుండా జాగ్రత్త పరుచుకోవటంలోనే చాలామంది పాలకుల బతుకులు గడిచి పోయాయి. రాజ కీయాల రగడలలోనో, కుటుంబకలహాల గొడవలలోనో యెడాపెడా నలుగుతూ వున్నందున చాలా మందికి కవితాగానా లకూ, శాస్త్రచర్యలకూ సాహితీగోష్టులకూ తీరిక లేకపోయినట్లు గోచరిస్తుంది.

సమరాంగణంలోనూ, సాహితీరంగం లోనూ సవ్యసాచిత్వం నెరపి సై యనిపించు కున్న నన్నెచోడుడు, బుద్ధారెడ్డి, పర్వజ్ఞ సింగభూపాలుడు, కాటయ వేమారెడ్డి, కృష్ణరాయలు, రఘునాథ నాయకుడు - మొదలైన రాజకవులలాగా మన చరిత్రయుగంలో కూడా కవి రాజులనుంటే రాజకవులెందరో వెలసి వుండటం ఒక విశేషం. జబల్పూరు సురభి మాధవరాయలు, బిక్కినవోలు కామినేని యెల్లారెడ్డి, కళింగ విజయనగరం పూసపాటి తుమ్మ బూపాలుడు, గద్వాల ముష్టిపల్లి సోమబూపాలుడు, వనపర్తి అష్టభాషాకవి గోపాలరాయలు, పెద్దాపురం వత్సరాయ బలభద్ర జగపతి, మొగల్తురు కలిదిండి రామరాజబహద్దరు, బొబ్బిలిరావు రాయడప్ప రంగారావు, సురపురం రాజ మహిరీపామన్నపాలుడు, పంగంవలస రాజు మృత్యుంజయ నిశ్యంక బహద్దరు, హాలవరం కొచ్చర్లకోట కృష్ణారావు, లక్కివరం మంత్రిపెగ్గడ భుజంగరావు, మాజివీడు మేకా వెంకటాద్రి అప్పారావు బహద్దరు, దేవిడి కందుకూరి బాలసూర్య ప్రసాదరావు - ఇంకా ఎందరో పాలకులు కృతిభర్తలుగానే కాక, కృతికర్తలుగా సైతం సాహిత్య పౌరోత్యాన్ని సమర్థంగా సరసంగా నిర్వహించారు.

అమరావతి, ఉల్లాం, చల్లపల్లి, పితాపురం, విజయనగరం వంటి సంస్థానాలు సంస్కృత విద్యాలయాలను నెలకొల్పటం వల్లనూ, ఉల్లాం, పితాపురం, వనపర్తి వంటి సంస్థానాలు యేటేట వేదశాస్త్ర పరీక్షల్ని నిర్వహించి, పండితలోకాన్ని పోషించడం వల్లనూ ఈ సీమలో ఆర్షధర్మ విజ్ఞానజ్యోతి ఆరిపోకుండా నిల్చిందని విజ్ఞులు పేర్కొంటూ

పుంటారు. ఉండ్రాజనరం, ఎర్నగూడెం, కపిలేశ్వర పురం, గద్వాల, దోమకొండ, పితాపురం, పోలవరం, బొబ్బిలి, ముక్త్యాల, ననపర్తి, విజయనగరం, పుయ్యూరు, వెంకటగిరి మున్నగు సంస్థానాల పాలకులు అచ్చుకూటాలను స్థాపించి, ప్రాచీనార్వాచీన గ్రంథాలను ప్రచురించి భాషాపకారం గావించారు. చల్లపల్లి, పాల్వంచ, పితాపురం, ఎల్లూరు జమీందారులు సాహితీసేవకులైన యితరులు స్థాపించిన ముద్రణా యంత్రశాలలకు ఆర్థికంగా సాయపడ్డారు. గ్రంథప్రచురణ మండలాలకూ, సాహితీ సంస్థలకూ, సాహితీపత్రికలకూ, తదితర విద్యా సంస్థలకూ జమీందారులందరూ ఉదారంగా విరాళాలిచ్చి భాషోద్ధరణకు తోడ్పడ్డారు. ఎర్నగూడెం, జయంతిపురం, పోలవరం, లక్కనరం మొదలైన జమీందారులు స్వయంగా సాహిత్య పత్రికలను స్థాపించి, నిపుణులుగా నిర్వహించి సాహిత్యాసక్తిని పెంపొందించారు.

ఆస్థానకవిపండితులను పోషించటం మేకాక, తెలుగు సీమ నాలుగంచులనించి, ఇరుగుపొరుగు సీమలనించి తమ ఆస్థానాలకు సచ్చే కవిపండితులతో అవధానాదులూ, శాస్త్రారాలూ, సాహితీ చర్చలూ జరిపించి, వార్షికాలు, భూదానాలు, గజారోహణాది సత్కారాలతో వారిని సత్కరించి పాలకుల నేకులు పూర్వభారత సంప్రదాయాలను పునరుద్ధరించారు.

అనకాపల్లి, ఉండ్రాజనరం, కపిలేశ్వరపురం, చల్లపల్లి, పితాపురం, బొబ్బిలి, ననపర్తి, విజయనగరం, పుయ్యూరు మున్నగు జమీందారులు విశ్వవిద్యాలయాలకు ప్రొఫెసరులర్లుగానో, వైస్ ఛాన్సలర్లుగానో, సెనేట్, సిండికేటు సభ్యులుగానో వుంటూ విద్యారంగంలో చేసిన విశిష్టమైన సేవను తెలుగులోకం విస్మరించలేదు. రాజకీయ రంగంలోనూ,

సాంఘిక సేవాక్షేత్రంలోనూ కొందరు జమీందారులు నిర్వహించిన, నిర్వహిస్తున్న ప్రధాన పాత్ర జగమెరిగిన సత్యం.

ఈ యుగం చివరిదశలో ఆయా సంస్థానాలను పాలించిన వారిలో స్త్రీలు చాలామంది వుండటం వాకవిశేషం. కవి పండిత పోషణలో, సాహితీ సముద్ధరణలో వీరంతా విశేషసక్తిని ప్రదర్శించటం - యాదృచ్ఛిక సంఘటనమే అయినా - వింతలలో వింతగా కన్పించకపోదు. అనకాపల్లి జమీందారిణి గోడే చిట్టి జానకయ్యమ్మ గజపతిరావు, ఆత్మకూరు సంస్థానప్రభుణి సనై రాణి భాగ్యలక్ష్మమ్మదేవి, ఉద్దాం జమీందారిణి కందుకూరి మహాలక్ష్మమ్మ, కోలకం జమీందారిణి రావు రామయ్యమ్మారావు, గద్వాల మహారాణి ఆదిలక్ష్మీదేవిమ్మ, గూడాల జమీందారిణి మన్యం మహాలక్ష్మమ్మ, తుని మహారాణి నల్లనాయ వెంకట సుబద్ర య్యమ్మ జగపతిరావు, పాపన్నపేట సంస్థానాధీశ్వరి రాణి వెంకట లక్ష్మయ్యమ్మ సర్దేశాయి మొదలైనవారు తమ పూర్వులు పోయిన దారిలో నడచి విద్యతోషణం గావించిన సాధీవులు. వీరిలో కొందరు కవయిత్రులు లుండటం మరొక విశిష్టత. విశాఖసంస్థానం గోడేనారి ఆడబడుచు మదిన సుభద్రయ్యమ్మ, మహారాణి గోడే చిట్టి జానకయ్యమ్మ, చెలికాని చెల్లయ్యమ్మ, రాణి వెంకట లక్ష్మయ్యమ్మ సర్దేశాయి మున్నగువారు సాహిత్య చరిత్రలో పురుగునవడం పూజీకృతులు.

ఇక, యా యుగంలో ప్రవృత్తిమైన సాహితీ శాఖలను గూర్చి సంగ్రహంగా పరిశీలిద్దాం. పూర్వ యుగంలో రూపొందిన సకల సాహిత్య శాఖలూ యీ యుగంలో కన్పిస్తాయి. అచ్చ తెనుగు కావ్యాలు, అనేకార్థక కావ్యాలు, క్షేత్ర మాహాత్మ్యాలు, చారిత్రక కావ్యాలు, తాత్త్వికరచనలు, నాటకాలు, పురాణాలు,

ప్రబంధాలు, యక్షగానాలు, వచనరచనలు, విమర్శక గ్రంథాలు, శతకాలు, తర్కివాక్యకరణాలంకారజ్యోతిషాది శాస్త్ర రచనలు - ఇంకా ఎన్నో శాఖలు వెలిశాయి.

ములుగు పాపయారాధ్యుల సర్వ సుధురం, మండసాక పార్వతీశ్వరశాస్త్రి శ్రీ కృష్ణాభ్యుదయం అచ్చతెనుగు కావ్యాల్లో పేర్కొందగ్గవి.

అనేకార్థక కావ్యాలలో తిరుమల బుక్కపట్టణం వెంకటాచార్యుల ఆచలాత్మ జాసరిణయం, ననపర్తి చెన్న కృష్ణకవి యాదవభారతీయం, గద్వాల పోకూరి కాశీపతి సారంగధరీయం, ఓరుగంటి శుశేఖర కవి రామకృష్ణార్జున రూపనారాయణీయం, మంత్రిపేగ్గడ సూర్యప్రకాశ రాయ కవి కృష్ణార్జున చరిత్రం చమత్కార చారువులుగా చెప్పవచ్చు.

ఏనుగు లక్ష్మణకవి రామేశ్వర మాహాత్మ్యం, దేవులపల్లి సబ్బారాయశాస్త్రి మహేంద్రవిజయం, కాకరపర్తి కృష్ణకవి ముఖలింగక్షేత్ర మాహాత్మ్యం, క్షేత్ర మాహాత్మ్య కృతుల్లో చెప్పుకోదగ్గవి.

చారిత్రక కావ్యాల్లో దిట్టకవి నారాయణకవి రంగరాయ చరిత్రం, చలాతి లక్ష్మీనరసకవి పద్మనాభయుద్ధం, పరసన్న వెంకటరంగాచార్యుల నిశ్శుంక చరిత్రం, పార్వతీశ్వరశాస్త్రి రాధాకృష్ణ సంవాదం ప్రముఖంగా పరిగణించదగ్గవి.

పురాణాలలో కాణాదం పెద్దన మత్స్యపురాణం, రాజాబహిరి సామన్య సాలుని భార్గవపురాణం, మండ కామేశ్వర కవి కూర్మపురాణం, ముడుంబై అప్పయ్య దీక్షితుల విష్ణు పురాణం, రామ నరసింహకవుల భాగవతపురాణం ప్రసిద్ధ రచనలు.

ఈ యుగంలో ప్రబంధాలు పరశ్మ తాలుగా రచించబడ్డాయి. సురభి మాధవ రాయల చంద్రికాపరిణయం, కుమార ధర్మర్షి ఇందుమతీ పరిణయం, కాణాదం

సెద్దన ముకుందవిలాసం, నక్కలంక వీరభద్రకవి వానవదత్తా పరిణయం, పూసపాటి విజయరామరాజు విష్ణుభక్తి సుధాకరం, కలిదిండిరామరాజు వరసావిత్రి చరిత్రం, మాడ భూషి నృసింహాచార్యుల నల్లవీనల్లవోల్లాసం, ఓరుగంటి సోమ శేఖరకవి ప్రభావతీపరిణయం, శిష్టా వెంకట సుబ్బయ్య పృథ్వీభారామం నాజాకు పోకడలు సోయిస సప్త ప్రబంధా లుగా ఉదాహరించవచ్చు.

యక్షగానాలలో రాయదుర్గం పాల కుడు కర్ణాటకరాయ దళపాయి తిమ్మ భూపాలుని ప్రసన్న వెంకటేశ్వర విజయ విలాసం, నరుకూరి నారాయణప్ప పారిజాత ప్రబంధం, కాకరపర్తి నృసింహకవి సంగీత పారంగధరం, మృత్యుంజయ నిశ్చంకబహద్దరు పారిజాతం మేలిమి రచనలుగా పరిగణించవచ్చు.

శతకశాఖలో ఆడిదము సూరకవి, గోగులపాటి కూర్మనాథకవి, తేడ పూసపాటి వీరపరాజు, మండపాక పార్వతీ శ్వరకవి ప్రసిద్ధులు.

తిట్టుకవితలో జగ్గకవి చంద్రశేఖరా విలాసం, లక్ష్మణకవి రానణద మీయం, పోలిపెద్ది వెంబరాయకవి తిట్ల దండకం, పన్నాల రామబ్రహ్మశాస్త్రిల ఖలకర్ విషాయణం విక్రీరాల రంగాచార్యుల శార్దూల శతకం విశిష్టరచనలు.

తాత్త్వికరచనలలో ఉర్లాం వారి ప్రత్యూష్ ప్రబోధం, కురపాంవారి మహా నాక్య రత్నావళి, బొబ్బిలి వారి హిందూ మతం, లక్ష్మీవరం వారి తత్త్వ మీమాంసా, విజయ నగరం వారి ఆంధ్రవైశేషికోప స్కారం, వెంకటగిరివారి సర్వమతసార సంగ్రహాదులు ముఖ్యమైనవి.

చారిత్రక విమర్శనలో జటప్రాలు పండితులు వెల్లాల సదాశివశాస్త్రిగారి ఆంధ్ర చరిత్ర విమర్శనం, తుని సంస్థానపండితులు కాశీభట్ట బ్రహ్మయ్యశాస్త్రిగారి పెద్దాపురం సంస్థానచరిత్ర విమర్శనం మేటి రచనలు.

ఇక, నాటకాలనూట విసిరించ నక్కర లేదు. సంస్కృతాంగ్ల రచనల అనువాదాలే కాక, స్వతంత్ర రచనలు సైతం వెలిశాయి. తిరుపతి వెంకటకవులు, వసురాయలు, సత్యవోలు కామేశ్వరకవి, రాజా భుజంగరావు, గిడుగు సీత సతీ మున్నగువారి ఆంధ్రీకృతులు విన్నిక కెక్కినవి. స్వతంత్ర రచనలలో గురజాడ అప్పారావుగారి 'కన్యాశుల్కం' పుయ్యాయ రాజా వెంకటాద్రి అప్పారావుగారి ఆంధ్ర వరలక్ష్మీ విజయం, గంపలగూడెం జమీందారు కోటగిరి వెంకటకృష్ణారావుగారి నాటకాలు, పితాపురం యువరాజువారి నాటకాలు, మందసా సంస్థానాశ్రితులు జి.సి.వి. శ్రీనివాసాచార్యుల కమలా పసారణం, పోల వరం ఆస్థానకవులు తిరుపతి వెంకటకవుల భారతకథా నాటకాలు, పితాపురం ఆశ్రితులు పానుగంటి వారి నాటకాలు, మైలవరం పండితులు మల్లాది అచ్యుతరామశాస్త్రి నాటకాలు ప్రశస్త రచనలుగా భావించవచ్చు.

ఇక, యీ యుగంలో మూర్తికట్టిన సాహిత్యాన్ని ఖరీదు కట్టడం చినవి అంశంగా మిగిలివుంది. విమర్శకులు ఈ యుగాన్ని బహుపపత్తికంగా క్షణయుగమని పరిగణించటం కద్దు. ఈ యుగంలో పాండిత్యపు పదును హెచ్చి, కవితృపు కదను తగ్గిననూట మాత్రం వాస్తవం. అంతర్దృష్టి చెదరి, బాహ్య దృష్టి ముదరటమే దీనికి ముఖ్య కారణంగా పేర్కొనవచ్చు. పాశ్చాత్య వాళ్లను మూలంగా సాంఘికార్థికాది న్యవస్థలలో వచ్చిన మార్పులు సైతం యీ రుచిభేదానికి దోహదం చేశాయ నవచ్చు. రస నిర్బరమైన కవితా వ్యవసాయం కంటే, అవధానవిద్యలూ, ఆకుపితారీతులూ, సమన్వయపూరణలు సంస్థానపాలకులనూ, వారి ఆస్థాన సభ్యులనూ అమితంగా ఆకర్షించినట్లు కనిపిస్తుంది. ప్రభువును బట్టి కదా పరివారం. సాహిత్య స్రవ్వలలో కూడా కళా దృష్టి సన్నగిల్లి శాస్త్ర దృష్టి

ప్రబలం కూడా యీ సాహిత్యం యిలా రూపాందలానికి హేతువుగా నిరూపించ వచ్చు. అంతేకాదు, తర్క కర్మ శబద్ధులైన శాస్త్ర పండితులు చాలామంది సాహితీరంగంలో ప్రవేశించి, పాలకుల మెరమెచ్చులకోసం, పాండిత్య ప్రకటన కోసం కవితృపు గారడీ కసరత్తుల గమ్మత్తులు చెయ్యబంపల్ల ఆకర్షణియ నూదిక రచనలు అంటే నిరోష్ట్య అనేకార్థక లంఛనంగీయ నిర్లద్య నిత్రబంధ శుద్ధాంధ్ర రచనలు అతి వేగంగా అవతరించాయి.

ఈ సాహిత్యమంతా నిలుస్తుందని సహృదయ విమర్శకులెవ్వరూ జోష్యం చెప్పలేదు. దీనిలో చాలాపాలుకాలపరీక్షకు ఆగలేకపోవచ్చు. పూర్వ యుగా లలోని యెంతెంత చెత్తకొట్టుకుపోయి, ఉత్తరోత్తర యుగాలలో నికరమైన సరకు ఎంత ఎక్కు నిల్చి మనదాకా వచ్చిందో మనం అంచనా వేస్తూనేవున్నాం. బండ్లకెత్త వలసి నంత చెత్తపోగా, పుత్తమపదార్థం యేచిన్న మెల్లో చేతికందటం మన అనుభవంలోనిదే. ఇందులో ముక్కలుముప్పీసం కొట్టుకు పోయి వీసంపాలు నిల్చినా చాలు! 'కతి కవయః కతి కృతయః కతిలుప్తాః కతి చరంతి' అని కదా నీలకంఠ దీక్షితసూక్తి. ఇంతేకాకుండా యీ యుగంలోని సాహిత్యం ఆంధ్ర సృష్టిని ఉన్నతస్థాయికి ఉద్ధరించలేదని మనం నిందించ నక్కర లేదు. ఉన్నతస్థాయి మాట అలావుం చండి; ఉన్నతస్థానంనించి పతనం కాకుండా ఆదుకోవటానికి కొంతలో కొంతయినా తోడ్పడిందని ఒప్పుకోక తప్పదు. అయినా, ఏమాటకామాట చెప్పు కోవాలి కదా! మెరుగూ తరుగూ యుగ ధర్మం కాబట్టి, సాహితీ కృషిని పోషించి, ప్రోత్సహించాలనే సనాతన సంప్రదా యాన్ని నిలబెట్టి నందుకైనా మన మీ సంస్థానాధీశ్వరులని ప్రశంసించక తీరదు. సరసులు దోస్తే కద్రుక్కులు కాకూడదు కదా!

ఆంధ్రప్రదేశ్

సంక్షిప్త సమాచారం

1. విస్తీర్ణం	2,75,068 చ.కి.మీ.
2. జిల్లాలు	23
3. నివాసిత గ్రామాలు	27,379
4. నగరాలు, పట్టణాలు	252
5. జనాభా	6,63,04,854
6. షెడ్యూలు కులాల వారు	79.6 లక్షలు
7. షెడ్యూలు జాతులవారు	31.76 లక్షలు
8. రెవిన్యూ మండలాలు	1,104
9. మండల ప్రజా పరిషత్తులు	1,091
10. పంచాయతీలు	19,580
11. పార్లమెంటు సభ్యులు (లోక్ సభ మరియు రాజ్యసభ)	60
12. విధానసభ సభ్యులు	295
13. విశ్వ విద్యాలయాలు	13

జంబాయిలే జోరుజంబ హైలెస్సా

చిత్రకారుడు : శీలా వీరాజు

దళిత సాహిత్యం

ఆచార్య కొలకలూరి ఇనాక్

1. ప్రథమ భారత స్వాతంత్ర్య సంగ్రామం తర్వాతే భారతీయ భాషల్లో ఆధునిక సాహిత్యం అవతరించిందని గుర్తిస్తే, నేటి సాహిత్యానికి పోరాటానికి సంబంధం విశదం అవుతుంది. పోనీ సాహిత్యానికి సంఘానికి ఉన్న సంబంధం నవ్వుమవుతుంది. కందుకూరి వీరేశలింగం సంతలు సాహిత్యం, సాంఘిక సంస్కరణలు గమనిస్తే నంభూరి-సాహిత్యం సంబంధం తెలుస్తుంది. సాంఘిక సమస్య, సాహిత్య సన్నాహం, ఇతరపుత్రం కావటం అర్థమవుతుంది.

1.1. నేటి సాహిత్యంలో ప్రధాన సమస్యలు అసమానతా నేరభ్యం నుంచి రూపొందుతున్నాయి. ఈ అసమానతలు ఆర్థిక, సాంఘిక కోణాల నుంచి గోచరమవుతున్నాయి. ఆర్థిక అసమానతలకు భారతదేశంలో ఉత్పత్తి కేంద్రమయిన భూమి చుట్టూ పరిభ్రమించాయి. భూదానోద్యమం, బంజరు భూముల సేవకం, జమిందారీల రద్దు, దున్నేవాడిదే భూమి, భూమి సబ్బా, భూ పరిమితి శాసనం స్థాయిలో ఉన్నా సంచలనం ఉంది కానీ, సమస్య పరిష్కారం లేదు. భూమి పోరాటం సాహిత్య సన్నాహం అయింది.

1.2. సాంఘిక అసమానతలలో స్త్రీలు, దళితులు ప్రధానంగా ఉన్నారు. స్త్రీ సమస్యకూ పురుష భయానికి సంబంధం

ఉంది. దళిత సమస్యకూ, మనిషి స్వార్థానికి లంకె ఉంది. భయానికి భగవంతుడు స్వర్గం సహాయపడినట్లుం డటం దాని విజృంభణమే. స్వాధ్వపరుడి శక్తి యుక్తులు పీడన చుట్టూ పరివేష్టించి ఉంటాయి. బలపంతుడికి బలహీనుడికి మధ్య సంబంధం పీడనదే! పీడన అలవాటు అయితే దానికి పునాది ఏర్పడటం సహజమే. ఆ పునాదికి వేదం తావు అయింది. దళితుడు వేదోక్తంగా పీడితుడు. వేదకాలంలో సంచములు లేరనే పండితులు పురుష సూక్తం చూస్తే నాశ్చక్కిడ ఉద్దేశించబడ్డారో తెలుస్తుంది. చరిత్ర పాడుగునా మనిషి భయానికి, స్వార్థానికి సంకేతాలుగా స్త్రీలు, దళితులు అసమానతలకు సంఘంలో ప్రతినిధులయ్యారు.

1.3. ఈ అసమానతల మీద ఈ యుగంలోనే కొంత ఆలోచన సాగింది. ఈ అసమానతలను అలాగే గుర్తించక పోయినా, కొంత అవ్యసరం గుర్తించిన ప్రాచీన సంఘం ప్రాచీన సాహిత్యంలో ఈ సన్నాహం గ్రహించక పోలేదు. అయితే అది సాంఘిక నేరభ్యంగా కాక మత నేరభ్యంగా మిగిలి పోయింది. సమస్యను సాంఘిక అసమానతగా భావించిన సాహిత్యం సాహిత్యం ఆధునిక కాలం లోనే రూపొందింది. తెలుగులో కందుకూరి కాలం నుంచి స్త్రీ అసమానతల మీద సమాలోచనం ప్రారంభమయితే,

ఉన్న సమాలపల్లి నుంచి దళితుల అసమానతల మీద ఆలోచనం మొదలయింది. ఇవే మొదట్లు కాపు కానీ, వీటి పునాదులు నుండే ఉన్నా, నిర్మాణం కనిపించినంతగా దీని పునాది గోచరం కాదు.

2. సంఘంలోనూ, సాహిత్యం లోనూ, దళితులకు చాలా కాలం నుంచి చాలా పేర్లున్నాయి. ఏ పేరూ పూర్తిగా అన్వయించదు. ఏ పేరూ గౌరవ ప్రదం కాదు. అన్వయించక పోవటానికి కారణం సన్మతత్వం తెలియక పోవటం. గౌరవ ప్రదం కాకపోవటానికి కారణం అసమానతకు ప్రతీకగా ఉండాలని భావించటం. ఈ రెండు సందర్భాలలో దళితుడి ప్రమేయం లేదు, జోక్యం లేదు, భాగస్వామ్యం లేదు.

2.1. ఆధునికాంధ్ర సాహిత్యంలో కవిత్వం, నాటకం, నవల, కథానిక సృజన ప్రక్రియలు. అవి బహుళ ప్రచారం పొందుతున్నాయి. అసమానతల మధ్య నలిగే దళితుడి సమానతాపత్రం వీటి ముఖంగా అభివ్యక్తమవుతుంది. సమస్య స్వరూపం, స్వభావం, స్వరూపం రూపం చక్క, విచిత్రమైనది. సమస్య అంశాలను వింగడంపడం అది సరైన మార్గం కాకపోయినా ప్రక్రియగా నేరభ్యమే. విభజన విధానంలో స్వీకరించక తప్పదు.

2.2. దళితుడి జీవితం ఉన్నది

ఉన్నట్లుగా చిత్రించే సాహిత్యం ఉంది. ఇది దళితుడి ఉనికిని, సమస్య ఉనికిని గుర్తించిన సాహిత్యం అవుతుంది. దళితుడి వృత్తి నేపథ్యం నుంచి రూపొందే సాహిత్యం ఉంది. ఇది శ్రమ స్వరూపాన్ని సీడన స్వభావాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది. హరిజనుణ్ణి కాపాడాలి, ఉద్ధరించాలి అనే ధోరణిలో సాగే సాహిత్యం ఉంది. అందులో సంస్కరణ హృదయం, ఉదారవాదం దాగి ఉన్నాయి. హరిజనుడి ఆవేదన, ఆత్మీయత అభివ్యక్తం చేసే సాహిత్యం ఉంది. అది అసలు జీవితం దర్శించే మార్గంలో ఉంది. హరిజనుడు సమానతా ప్రయత్నంలో తిరుగుబాటు వాదిగా, విప్లవ వాదిగా గోచరమయ్యే సాహిత్యం ఉంది. ఇది సమస్య అసలు స్వరూపం గుర్తించే విధానాలతో రూపొందుతూ ఉంది.

3. దళితులకు ఉన్న ప్రమాదం అంటరాని తనం వల్ల వచ్చింది. అది సంక్రమించడానికి చారిత్రక కారణాలు ఎలా ఉన్నా, అది స్తీరమయింది. అంటరానితనం తప్పు అని, ప్రమాదమని, అన్యాయమని, అసహజమని, అధర్మమని ఎన్ని గొంతులు కొండెక్కి కూసినా శబ్ద బ్రహ్మలో చలనమే లేదు. చట్టాలు చేసినా, శిక్షలు వేసినా, కోర్టుల కీడ్చినా మాయ మయినట్లు కనబడే మళ్ళీ మళ్ళీ ప్రత్యక్షం కావటం పునర్జన్మ పుణ్యం. అంటరాని తనం ఎప్పుడు పుట్టిందో తేల్చి చెప్పటం కుదరదుకానీ, ఒకటిన్నర సహస్రాబ్దాల నుంచి ఉంది.

3.1. దీన్ని రూపుమాపాలని చరిత్ర పాడుగునా సంస్కర్తలు, మేధావులు, భక్తులు, కవులు-చాలా మంది ప్రయత్నించారు. ఫలితం లేదు. ఈ

అంటరానితనం హిందూమత నుంచే విశాలం. అంటరానితనం అడుగంటటం లేదు సరికదా రూపాంతరంలో, భంగ్యంతరంగా విజృంభిస్తూనే ఉంది.

3.2. అంటరానితనం వల్ల మిగతా హిందువులతో కలిసి సనిచేసే సమూహ శ్రమ జీవనం దళితులకు లేకపోయింది. దళితులకు శ్రమ విభజనంలో పంచి ఇచ్చిన వృత్తులు రోజుకు తగినంతా లేక, సంవత్సరం పాడుగునా లేక, మరో వృత్తి చేయటానికి లేక, చేసే సనిలేక, ఊరికే కూర్చోవటం వల్ల సోమరితనం అలవడింది. సోమరితనం దారిద్ర్యాన్ని కలిగించింది. దారిద్ర్యం నుంచి దైన్యం వచ్చింది. దైన్యం మరణం కంటే హీనం. దళితుడు హీనుడయ్యాడు. ఈ దైన్యం నుంచి బయటపడటానికి దళితుడు చేసే ప్రయత్నం, కాళ్ళూ చేతులూ నోరుకట్టి ప్రవాహంలోనికో, తగలబడే ఇంట్లోనికో నెడితే తనుకులాడే వాడి ప్రయత్నం.

3.3. పుణ్యాత్ములు చేసే ఉద్ధరణ కార్యక్రమాల ఫలితాలు వాక్షికంగా, పరోక్షంగా, ఫల తూన్యంగా ఉంటే తనను తాను కాపాడుకోవటానికి దళితుడు పూర్వం నుంచి చేసిన ప్రయత్నం మతనేపథ్యంలోనే గింజుకోవటంగా కనిపిస్తుంది. హిందూమతం మీది మొదటి తిరుగుబాట్లు బౌద్ధ, జైనమతాలు. అప్పటిలో దళితుడు బౌద్ధ, జైనాలు ఆశ్రయించాడు. ఫలితం అంతగా లేదు. సిక్కు అయ్యాడు. ముస్లిం అయ్యాడు. క్రైస్తవుడయ్యాడు. ఏమైనా దళితుడు అంటరానినాడు గానే ఉన్నాడు. మతాంతరీకరణం తాత్కాలిక ప్రయోజనంగా ఉన్నా, శాశ్వత పరిష్కారంగా లేదు. సాంఘిక అసమానతలను దళితుడు

అధిగమించలేక పోయాడు.

4. దళితుడి నేటి స్థితి మూలాలు చరిత్ర సంక్లిష్టతలలో దాగి ఉన్నాయి. దళితుడి పేదరికం నిర్మూలించాలని సాహిత్యం ప్రబోదిస్తూ ఉంది. విద్య ఉండాలని, వైద్యం ఉండాలని, ఆరోగ్యం ఉండాలని, పరిశుభ్రత ఉండాలని ఈ సాహిత్యం ప్రకటిస్తుంది. హరిజనుల వృత్తుల్ని అసమానకరంగా చూడకూడదని ప్రచారం చేస్తుంది. వాళ్ళూ మనుషులే అంటుంది. మనుషులుగా చూడమంటుంది. ఇవన్నీ ఉన్నా, వచ్చినా, అంటరాని తనం పోదని ఈ సాహిత్యానికి తెలియదు.

4.1 వీళ్ళ ఇళ్ళు, ఇళ్ళ స్థలాలు ఒక రచన వాంఛిస్తుంది. కొలను, బావి తాగే నీటి వనరులు కావాలని మరో రచన కోరుతుంది. పాలం ఉండాలని సేద్యం కావాలని ఇంకో రచన చెబుతుంది. మత దృష్టి అతిశయించాలని ఒక నవలాకర్త, ఒక కవి కాంక్షిస్తారు. తిరుగుబాటు చేయాలని కవులు, మేధావులు, రచయితలు ప్రబోధిస్తారు. ఇవన్నీ జరిగినా అస్పృశ్యత పోదని వాళ్ళకూ తెలియదు. కమ్యూనిష్టులైనా, నక్సలైట్లు అయినా, గాంధీ వాదులైనా, జన సమేయులైనా, మంత్రులైనా కలెక్టర్లు అయినా హరిజనులు హరిజనులే అనేది గుర్తుండాలి.

4.2. హరిజనులు ఆత్మవిశ్వాసం పెంచుకోవాలని, స్వశక్తి పెంపొందించుకోవాలని, ఐకమత్యంగా పెరగాలని సంఘటిత సమూహశక్తిగా రూపొందించాలని కమ్యూనిష్టు సాహిత్యమార్గం హెచ్చరిస్తుంది. హరిజనుల అనైక్యం పారద్రోలటం మంచిదే. అసలు హిందువుల

అనైక్యం పొందోలితే ఇంకా నుంచిది. వేదకాలంలోనే భిన్నవర్ణాలుగా చీలిన హిందూజాతి, క్రమ క్రమంగా కులాల వారిగా రోజు రోజుకూ చీలిపోతుంటే, చీలిక దాని జీవితాతువు అయితే ఐక్యం ఎక్కణ్ణుంచి వస్తుంది? సమష్టిలో లేని సమైక్యం న్యష్టిలో ఎలా వస్తుంది? అనైక్యానికి ఐక్యం ఎలాపుడుతుంది? అనైక్యం ఉండక పోతే నుంచిదే. ఉండక పోవటం ఎలా సాధ్యం?

4.3. నాటకాలలో నవలల్లో కథానికల్లో ఎక్కువగా కులాంతర మతాంతర వివాహాలు హరిజనులు ఎదుర్కొనే అసమానతలు రూపుమాపే పరిష్కార మార్గాలుగా రచయితలు భావించటం కద్దు. సాధారణంగా హరిజనులు బ్రాహ్మణ యువతుల్నే పెళ్ళాడినట్లు వీళ్ళు రచిస్తారు. బ్రాహ్మణ యువకులు హరిజన యువతుల్ని పెళ్ళాడినట్లు వీళ్ళు ఎందుకు వ్రాయటం లేదు? పోనీ రెడ్డి కమ్మ, రాజా, నాయుడు యువతుల్లో, యువకుల్లో హరిజన యువకుల్లో, యువతుల్లో పెళ్ళాడి నట్లు ఎందుకు వ్రాయటం లేదు? సాహిత్యం సంఘానికి ప్రతిబింబం కాబట్టి, సంఘంలో బ్రాహ్మణ యువతులతో, హరిజన యువకుల వివాహాలు జరుగు తున్నాయి కాబట్టి, సాహిత్యంలో ఇలా ప్రతిబింబించిందని చెప్పవచ్చు. సంఘంలో ఇతర కులాల, మతాల సుధ్య వివాహాలు జరుగుతూ ఉంటే కూడా వాటికి సాంఘికంగా కాని, సాహిత్యంలో కాని గుర్తింపు లేకపోవటానికి కారణం ఏమిటి? దీనికి కారణం పెళ్ళిళ్ళు చేసు కొనే నాళ్ళ అవసరాలు, పోనీ ఆదర్శాలు కంటే వ్రాసే నాళ్ళ అభిప్రాయాలు

సాముఖ్యం సంతరించుకొంటూ ఉండటమే కదా! పోనీ ఈ కులాంతర, మతాంతర వివాహాలు సత్కార్యాలే కాని సంఘంలో వాటి స్థానమేమిటి? వీళ్ళు ఈ అసమానతలను ఎలా దాటగలుగుతున్నారు? బ్రాహ్మణ యువతికి హరిజన యువకుడికి పుట్టిన పిల్లలు హరిజనులుగా గుర్తింపు పొందుతారు. ఈ హరిజనులు మునుపటి హరిజనుల కంటే ఏం మెరుగు? హరిజనుల అసమానతలు ఏం తొలగినట్లు? ఈ కొత్త హరిజనులు కొంత తెలివితేటలు, కొంత చురుకుదనం కలిగి ఉంటే ఉండవచ్చు. కానీ అది సర్వేసర్వత్రా సాధ్యం కాదు. వీళ్ళు సేదవాళ్ళు. విద్యావిహీనులు అయితే మాత్రం హరిజనులు కూడా వీళ్ళను అంటరాని వాళ్ళుగా చూస్తారు. చూడటం తప్పు కాదు. వాళ్ళూ హిందువులే! మిగతా హిందువుల కంటే వాళ్ళే తక్కువ తిన్నారు. సాహిత్యంలో కులాంతర, మతాంతర వివాహాలు ప్రతిఫలించి సమాజగతికి చేసే దోహదం గమనించాలి. పెద్ద మార్పుగా అసమానతలు తొలిగే మార్గంగా గుర్తించటం అదృష్టమే!

4.4. హరిజనులు పొందే సాంఘిక అసమానతల మీద తిరగబడమనే ప్రబోధం సాహితీ ముఖంగా ఉంది. ముఖ్యంగా కవిత్యంలో ఈ కోణం విశదంగా ఉంది. తిరగబడటం ఎక్కడ, ఎలా అన్నది చాలా పెద్ద ప్రశ్న. వర్ణ దృష్టితో దళితుల తీవ్రనిర్యాసం సాధ్యం కాని సమాచారం. వర్ణ దృష్టిలో కూడా వీళ్ళకు వర్ణ సమన్య ఉంది. కత్తి పట్టుకోవటం కుదరని వ్యవహారం. కుల నిర్మూలనం పరిమిత పరిధిలో అసాధ్యం. ఈ అసంబద్ధాల మధ్య హరిజనుడి

తిరుగుబాటు ఉంటుంది. మతం మారటం పెద్ద సంగతి కాదు. కులం మారటం సాధ్యం కాదు. దళితుడి మార్పు అంతతేలిక కాదు. హరిజనుడు పల్లెలో, పట్టణంలో సాంఘిక, రాజకీయ, మత, ఆర్థిక, ఉద్యోగ రంగాలలో జీతగాడు, కూలివాడు, పనివాడు, సేనకుడు మాత్రమే. పొరపాటున అధికారి, యజమాని, నాయకుడు అయినా అది వేషం, మాత్రమే. అది నకిలీ. అసలు వేరు.

4.5. సాహిత్యంలో భిన్న ప్రాంగణాల హరిజన జీవితం, పాత్రలు, పరిస్థితులు, పరిసరాలు, ప్రభావాలు, ప్రాభవం కనిపించటం కద్దు. ఇది అసలుగా కంటే ఆశగా, నిజంగా కంటే కల్పనగా, వాస్తవంగా కంటే ఊహగా గోచరమవుతూ ఉంటుంది. మాలసల్లి, బలివీరం, నైమిశారణ్యం, ఇంక్రిడిబుల్ గాడెస్, హరిజన జీవితం పాక్షికంగానే దర్శించాయి. హరిజనా భుద్దయం, కన్నీటి కబురు, గబ్బిలం, మత్తుకొండ ప్రతిబింబించిన కావ్యాలు పాక్షిక జీవితమే ప్రదర్శించాయి. పాలేరు, కూలిరాజా, మునివాహ నుడు, మాట తప్పకు, నిచ్చనమెట్లు, నిషిద్ధాక్షరి అసంపూర్ణ హరిజన జీవితానికే నాటక రంగంలో దర్పణమయ్యాయి. శ్రీపాద, వేటూరి, చలం కథలు సమగ్ర హరిజన జీవితం చిత్రించటానికి తంటాలు పడటమే కన్పిస్తుంది. తెలుగులో వెలువడ్డ నవలలు, నాటకాలు, కవిత్యం, కథానికలు ఈ సాహిత్యమంతా హరిజన జీవితం అన్నీ అందాలా చిత్రించటానికి ఇంతవరకూ కృషిచేస్తూనే ఉంది. ఫలితం వేచి చూడవలసే ఉంది.

5. ఈ స్థితికి కారణం పరి

కింపకలనే ఉంది. హరిజన సాహిత్యం సృష్టించిన వాళ్ళలో హరిజనులూ ఉన్నారు, ఇతరులూ ఉన్నారు. ఇతరుల్లో సానుభూతి, జాతి, దయ, కరుణ, వాత్సల్యం సంపాదించి దృష్టి ఉండే వాళ్ళు కొంతమంది అయితే, సంప్రదాయ దృష్టి ఉండే వాళ్ళు మరికొందరు. సంప్రదాయవాదులు కూడా హరిజన సాత్ర సృష్టించేసి, సంప్రదాయాన్ని ప్రతిఘటించిన బద్ధన్న సేనాని లాంటి వాళ్ళు నాశనమయిపోవటం, వీరనల్లడు లాంటి వాళ్ళు చాలా గొప్ప సమర్థులై ఉండి, యజమానికి గొప్ప సేవకులుగా ఉండటమే చిత్రీకృతులు. మంచి దృష్టి ఉన్న వాళ్ళు విప్లవవీరులు, మతధీరులుగా అతని అతుకుల బొంత కుడతారు. లేదంటే అధర్మం, అన్యాయం మీద తీరగబడతారు. కాదంటే సూల సూదిగలంతా సుసంఘటితంగా పీడనను ఎదుర్కొనా అంటాడు. ఇన్నీ తమ సమాజంలో ఊహించుకొని హరిజన సమాజంలో ప్రతిష్ఠిస్తారు ఈ రచయితలు. వీళ్ళకు ఆశ ఎక్కువ. తరతరాల పీడన పల్ల దళితుల్లో అణగారిన వారైన శక్తుల్ని అంచనా వేయటంలో పారపాల్లు జరుగుతాయి. ప్రతిఘటించే సామర్థ్యం ఉండే దళితుడు ఎంత వాక్ శక్తి, అంతగా క్రియాశక్తికాదని అర్థం కావాలి. దళితుల్లో తీరగబడగల వాళ్ళు అతి బాల్యంలో అంతరించిపోతారన్న సత్యం తెలియాలి. సంయమనంతో పోరాడే సామర్థ్యం దాన్యమయి పోతుందని గుర్తించాలి. ప్రతిఘటించే వ్యక్తిత్వం విభిన్న స్థాయిల్లో సరాభవానికి గురవుతుందన్న విజ్ఞత ఉండాలి. అన్నీ ఉన్న వాళ్ళకు సాధ్యమయిన అన్నీ, ఏమిలేని వీళ్ళకు కూడా సాధ్యమవుతాయని భావించటం

లో కవుల, రచయితల అత్యాశ కన్పిస్తుంది. అందుకే ఈ జీవితం తెలియని వాళ్ళు రచనలు చేస్తే మంచి మనస్సు గాని, వాళ్ళ స్వార్థం కాని, వాళ్ళ ప్రతీకారం కాని సరోక్షంగా వాళ్ళ అంతర్వాణి ఆరాటం కాని ఉంటుందే తప్ప హరిజన జీవితం ఉండదు.

5.1. ఏ దేశానికి, ఏ కాలానికి, ఏజాతికి ఏ వ్యవస్థకు, ఏసంఘానికి అనసరం అయిన సాహిత్యం క్రమంగా ఆదేశంలో, ఆ కాలంలో, ఆజాతితో ఆ వ్యవస్థలో, ఆ సంఘంలో అంతరించిన సామాన్యుడు సృష్టిస్తాడన్న సత్యం అర్థం చేసుకోవటానికి కష్టం లేకపోతే, హరిజనుడికి అనసరమయిన సాహిత్యం హరిజనుడే సృష్టిస్తాడని తీర్మానించటంలో సేచీ ఉండదు. సాహిత్యంలో వైవిధ్యం దృష్టితో ఈ తీర్మానం అంగీకరింపవచ్చు. ఆ దృష్టితో దళిత సాహిత్యం పరిశీలించటం సాధ్యమే.

5.2. దళితులు, సాహిత్యం చాలా మంచిది సృష్టించారు. ఈ సాహిత్యమంతా ఈ శతాబ్ది సాహిత్యమే. తెలుగులో దళితుల కవిత్వమే ఎక్కువ. కవులంతా ఆరంభంలో క్రైస్తవులయిన దళితులే. మోషీ, జామనా, జోసెఫ్, జ్ఞానానందకవి, జాన్, ప్రసన్న, దత్తు, అబ్రహం. హిందువులుగా ఉన్న దళితులు తర్వాతే రంగప్రవేశం చేశారు. బోయి భీమన్న, ఇనాక్, ఏకాంబరం, నంబూరి దూర్వాస మహర్షి పేర్కొనదగ్గ కవులు. ఎక్కువ మంది నాటకకర్తలు దళితుల్లో లేరు. కానీ మంచి రచనలు చేసిన వాళ్ళు బోయి భీమన్న, ఇనాక్, జాన్ సన్, ఆనందరావు సంపాదకులు తక్కువ. నవలా, కథానికా సాహిత్యంలో ఈ సత్ర రచయితతో పాటు బోయి జంగయ్య సంపాదకులు

పరిమితంగానే ఉన్నారు.

5.3. ఈ రచయితలు చాలా సందర్భాలలో తమ కులం గొప్ప చాటుకోవటం అనిష్టమైన సత్యమే కాని, అది బాహ్యంగా లేకపోవటం ఒక అదృష్టం. అయితే వాళ్ళు రెండు విధాలుగా చీలి ఉన్నారు. ఉన్నది ఉన్నట్లుగా ఉంచి అందులోనే అభ్యుదయం కోరే వాళ్ళు ఒక తెగ. వీళ్ళకు హిందూమతం కళంకం లేనిదిగా కనబడుతుంది. ఆర్థమతం వైశిష్ట్యం గోచరమవుతుంది. రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ సద్భావన ఉంటుంది. జన సంఘం ధోరణి ఉంటుంది. 'కుర్వంతు విశ్వచార్యం' అని కూడా కేక పెడతారు. వీళ్ళకు కొంతలో కొంత గాంధీ ఇష్టం. కర్ర విరక్కుండా, సాము చాచకుండా, అంటరాని తనం ఉండ కూడదు. హరిజనుడు సుజనుడే, హిందువులు అంటరానితనం పాటించ కూడదంటూ నివాసాలు వేరుగా, దేవాలయాలు వేరుగా అంతా మునుపున్నట్లే ఉండాలనే యథాతథ వాదులు వీళ్ళు.

5.4. వీళ్ళ కంటే భిన్నంగా కమ్యూనిస్టులుగా, విప్లవ ప్రవర్తకులుగా, మార్క్సిస్టులుగా తిరుగుబాటు ధోరణి ప్రదర్శించే వాళ్ళున్నారు. వర్గ దృష్టి తీరస్కరిస్తారు. వర్గ దృష్టి గుర్తిస్తారు. కులమత రహిత సమాజం కాంక్షిస్తారు. సమాజం సమానంగా చైతన్యం పొందటం కాంక్షిస్తారు. హిందూమతం ఆటుపోటు లకు, పరీక్షకు, తాకిడికి గురి అయ్యేట్లు చేస్తారు. వీళ్ళను హిందూ సమాజం, ఆర్య సమాజం తీరస్కరిస్తుంది, ద్వేషిస్తుంది. అయినా పోరాడే స్వభావం పెంచుకొన్న వాళ్ళు వీళ్ళు. ఈ దృక్పథం మత ప్రయోగ

నేపథ్యంగా పకడ్బందీగా రూపొందించిన క్రాంతదర్శి, మహా ప్రసక్త డా॥ అంబేద్కర్ పల్ల కలిగింది. దళిత సాంఘర్షికీ దృష్టి ఉంది. భారత దేశమంతటా ఉన్న దళిత కవులకీ దృక్పథం ఉంది. ఇది సోరాటం. తిరుగులేని ప్రతిమటన.

5.5. ఈ రెండు దృక్పథాల సాహిత్యం తెలుగులో దళిత రచయిత కృషిగా ఆవతరించింది. ఇవి రెండూ రెండు మార్గాలు. ఒకటి గాంధీ మార్గం, శాంతియుతం, యథాతథం, సమన్వయ ప్రయత్నం కలగలిపిన పద్ధతి. మరొకటి అంబేద్కర్ మార్గం. సోరాటమే. మూల మట్టంగా పరిణామం. సమూల చైతన్యం. పైపై పూతలు, పులుముళ్ళు కాదు.

5.6. ఈ రెండు దృక్పథాలలో మొదటి దాని పల్ల పెద్దమార్పు ఉండదు. అంత ఆశాజనకం కాదు. రెండవది విశేష పరిణామ కారకం. అధికంగా ప్రయోజన కారి. సాహిత్యంలో ఈ రెండు దృక్పథాలూ ఉన్నాయి. దళితుల్లో ఈ రెండు మార్గానుయాయులున్నారు. అందు పల్ల ద్వీవిధ సాహిత్యం ఆవిర్భవిస్తూ ఉంది. ఇతరులు సృష్టించే సానుభూతి సాహిత్యం కంటే దళితులు సృష్టించే సాహిత్యం ప్రయోజనకారి. దళితుల్లో యథాతథ నాడుల కంటే, ప్రయోగనాడుల ప్రయోజనకర సాహిత్యం సృష్టిస్తారు. ఈ దృక్పథం సంఘంలో అర్థశతాబ్ది నుంచి, సాహిత్యం రెండు దశాబ్దాల నుంచి ఉంది. ఈ దృక్పథ సాహిత్యం విశేషంగా ఆవతరింపవలసి ఉంది. ఈ సత్రరచయితకు ఈ మార్గం అభీష్టం. చేసిన పరిశోధన, చేస్తున్న పరిశోధన, చేయిస్తున్న పరిశోధన, చేయిస్తున్న సంశోధన మాత్రమే కాక

సృష్టించిన నాల్గదశాబ్దాల సాహిత్యంలో నసల, కథానిక, నాటకం, కవిత్యం, న్యాసం, పరిశోధన, విమర్శనం అంతా ఈ ముఖంగానే ఉంది.

6. దళితులు సంఘంలోని అన్ని చీలికలను తమలో అంతర్గతం చేసుకొన్న కారణంగా, కుల, మత, ప్రాంత, రాజకీయ నేపథ్య ప్రభావం పల్ల విభిన్నంగా చీలిపోయి ఉన్నాయి. వీళ్ళు చీలి ఉంటే వాలించటం, అధికారం హస్తగతం చేసుకొన్న వాళ్ళకు సులభం. ఆ సౌలభ్యం గుర్తించిన రాజకీయ పక్షాల నుంచి చిన్న చిన్న యజమానుల దాకా ఈ కళ్ళను, ఈ ప్రేళ్ళతోనే పాడుస్తారు. ఈ చేతులతో ఈ గొంతులు కోస్తారు. అందు పల్ల సంఘంలోని కుళ్ళు, కుత్తితం, కాపట్యం, కౌటిల్యం బాగా తలకెక్కి ఉన్నాయి. వీళ్ళు సమైక్యం కావటం అంత తొందరగా సాధ్యం కాదని అనుభవం చెబుతుంది. అంబేద్కర్ అనుభవించాడు.

6.1. ఈ నేపథ్యం నుండి దళిత సాహిత్యం వెలుగుతుంది. అది భిన్న ప్రక్రియలుగానే కాదు, విభిన్న మార్గాలలో కూడా సాగుతుంది. ఈ విభిన్నత్వం పల్ల ఈ సాహిత్యం వైరుధ్యం కూడా స్రవర్ణిస్తుంది. ఏమైనా దళిత సాహిత్యం నాలుగు రోడ్ల కూడలిలో ఉంది. అభ్యుదయం వైపు ప్రయాణం చేసేట్టు చూడవలసిన బాధ్యత, ఆంధ్ర మేధావి వర్గం మీద ఉంది. అంతకంటే అధికంగా దళితమేధావి నాయక, యువక భవితవ్యం మీద ఉంది. ఉత్తమ దళిత సాహిత్యం ఆవిర్భావానికి రంగం అనుకూలంగా రూపొందుతూ ఉంది. మంచి దళిత సాహిత్యం వెలుగుడి, సంఘం లోని అసమానతలు తొలగి, సమానత్వం

సిద్ధించి, అందరిలో అందరూ కలసి జీవించే మంచి క్షణంకోసం ఎదురు చూడవచ్చు.

6.2. దళిత సమన్వయ సాక్షిక సమన్వయగా పరిచయమయ్యే స్థితి లేకపోలేదు. అది విరాట్ విస్తృత సాంఘిక సమన్వయలో ఒక చిన్న సమన్వయ గుర్తించటం అససరం. పెద్ద సమన్వయ సరిష్కరింపబడితే చిన్న సమన్వయ తీరిపోతుంది. పెద్ద సమన్వయ సమన్వయ, సర్దుబాటు, కులాలు అంతరించి పోతే, దళితుల సమన్వయ అంతరించి పోతుంది. భారతదేశానికే ప్రత్యేకమయిన కుల సమన్వయ అంతరిస్తే హరిజన సమన్వయ ఉండదు. అంతదాకా, అంటరానితనం ఉండకూడదని, హరిజనులూ మనుషులేనని, వాళ్ళను ముడితే తప్పుకాదని, సహసంక్షిభజనం మంచిదేనని, బీదతనం పోవాలని, సృష్టి స్వేచ్ఛ ఉండాలని, ఉద్యోగాలు రావాలని, రిజర్వేషన్లు కావాలని, ఆర్థిక స్వాతంత్ర్యం ఉండాలని, రాజకీయ స్వాతంత్ర్యం పటిష్టం కావాలని, అందు పల్ల సాంఘిక స్వాతంత్ర్యం సన్నందని, సాంఘిక అసమానతలు తొలుగుతాయని, అందు కోసం సాహిత్యంలో దళితుల ఆరాటం, సోరాటం, కృషి, దీక్ష, సృష్టలు, స్రతిఘటనలు, ఆవేదనలు, ఆత్మీయతలు, ప్రభుత్వ కృషి, ప్రజల అండదండలు, సహాయం, సహకారం, సానుభూతి, జాలి ఉండే సాహిత్యం చూసే సారస్వతం అంత రిస్తూ ఉంటుంది. ఈ ఆవతరణ నేపథ్యం నుంచి అభ్యుదయ సోనానం కలిగి ఒక నాటికి కులరహిత, భారత సమాజం దర్శించాలని ఆశించటం కంటే ప్రస్తుతం చేయగలిగింది సీమ లేదు.

• • •

ఆంధ్ర యశస్సు

ఏ రాజు పంచెనో యిచట శౌర్యపుపాయ
సమ్ములు నాగులచవితివాళ్ళు,
ఏ యెట్టసంజలో నెలమి పల్లవరాజు
రమణులు కాళ్ళు బారాణు లిడిరొ,
చిత్రరథస్వామి శ్రీ రథోత్సవములో
తెలుగు పిల్లలు కత్తిత్రిప్పి రెపుడో,
ఏ రెండు జాముల యినుని వేడిమి వచ్చి
కలసిపోయెనో త్రిలింగప్రభువుల;

నా జగచ్చేయసంబులై యలర్చు, తొంటి
వేంగిరాజుల పాదపవిత్రచిహ్న
గర్భితమైన, యీ భూమిఖండమందు
సశ్రువులు జూర్తు జీవచ్ఛవాంధ్రజనులు!

ఇటు వేగీశుల పాదచిహ్నములు లేవే! లేవుపో!
భావనాస్ఫుటమూర్తిత్వమునైన బొందవు, నెదో
పూర్వాష్టదుష్కలపుంఘటికల్
గర్భమునం దిముడ్చుకొనియెం గాబోలు,
నీ పల్లెచోట బల లోకాదుర్భుతదివ్య దర్శనమటే
యాభోగ మేలాబిదో!

నీ యతులస్రభావమహనీయత
వేగిపురాధిరాజమా, ఆయతధర్మమూర్తులు
మహాత్ములు వారలు బ్రహ్మకోశగోపాయిత
లాంధ్రపల్లవనృపాలుర హుంకృతి
వ్యాఘ్రగర్జనానై యరిలోకభీకరమహాద్భుత
శౌర్యసాక్షాతం జనెన్!

ఈ నా పెదార్పితక్షోణి నేరాజు ధ
ర్మాసంబంధి స్మృత్యర్థ మనెనా,
ఈ నా దృఢావృత్యంబు చూములలోన
నే శౌర్యధనులు శిక్షింపబడిరొ,

ఈ నా శరీరమం దివతలించిన గాలి
యెంత పారాతన్య మేచుకొనెనా,
ఈ నా తనూపూర్ణమైన యాకాశమ్ము
నే క్రతుధ్వనులు శబ్దించినవియ్యె;
అన్మదజ్ఞాతపూర్వదివ్యత్వ మొప్పు
నీ పునీతావనీఖండ, మిచట నిలిచి
యన్వతంత్రత దొరలు నాయాంధ్రశక్తి
నన్ను గంపింపజేయుచున్నది భృశమ్ము.

వేగిరాజ్యపు పల్లెవీతుల చెడుగుళ్ళు
రిపులః గవ్వించు నేరుపులు తెలిసి,
ఎగురు గోడిబిళ్ళ సాగునులో రిపుశిర
స్సుల బంతులాడు శిక్షలకు డాసి,
చెట్టాడి యుప్పు తెచ్చిననాడె శత్రవ
వ్యూహముల్ పగిలించునొకపు గఱచి,
కోతికొమ్మచ్చిలో కోటగోడల కెగ
బ్రాకి లంఘించు చంద్రమణ మెఱిగి;
తెనుగు లంతదై, యవి, నేర్చుకొనియయుందు,
రెన్నగా, దెల్లుతల్లులు మున్ను, శౌర్య
రస మొడిచి యుగ్గబాలతో రంగరించి
బొడ్డుకోయని కూనకే పోయుదురట!

శిశువోలెన్ కదలంగలేక, హృదయస్పిగ్ధార్థ
సద్భావనాఖిలచైతన్యడవై, పురావిదిత
వేంగిపూజ్య సామ్రాజ్య గాథల యోజించుచు,
నాంధ్రపల్లవ నరేంద్ర శ్రీ యశస్వంభమున్ బలె
నిల్చుంటిన, యీ పవిత్ర ధరణీ భాగంబునం
దీగతిన్ !

ఏ దివ్యపూరుషు, లీ శాద్వలాంకూర
శేఖరమ్ముల లిఖించిరొ, యివెల్ల
ఈ వాయువీచిలో, నే యపరస్పరమా
జము, నింపిరో గీతసముదయంబు,

ఏ దివ్యశిల్పు, లీ రోదసీ కుహరాన
వ్రాసిరో, దివ్యశిల్పంబు లిన్ని !

ఈ పథాంతరమునందే పురాణమునీంద్ర
సంతతులో ప్రశంసలు పొనర్చు
ఎటఁ గనినఁ బూర్వపల్లవ నృపచరిత్ర
వ్రాయబడి, పాడబడి, గీయబడి యుపన్య
వింపబడి, శ్రోత్రపేయమై చెన్నుదాలై
నీ యతీంద్రియశక్తి నా కెట్లు లభ్య !

ఈ పాలా లెంత చే వెక్కించుకొన్నవో
గుండె వ్రయ్య సముద్రగుప్తు డడలె,
ఈ నేల పావిత్ర మెంత కుంభించెనో
చిత్ర రథస్వామి సేవలు కొనె,
ఇటు పల్లవుల రాచయెలనాగ లే వ్రత
ములు చేసిరో లచ్చి నిలుకడపడె,
ఈ కాశ్యపీఖండ మే శరణోజ్యత్స్నులో
పులకించెనో, కీర్తి తెలుపు లూరె;

ఇటు నెచట త్రవ్వినను బంగరేనట, యది
యెంత శ్రీయ్యె, యదెంత రాజ్యేందరమో, వ
దానతనఖాగ్ర పాలిర్యన్నిదాన
మైన యీ చోట నుపబోగ్యమయ్యె నేడు !
ఈ పాదలం జరించుచు వ్రసిన మహా
మాహిమానుభావమోనే పురపీఠులందో
చరియించుచునుంటే నటంచుఁ, భారతంత్రా
పతితుండ నయ్యును, పురామహాదాంధ్రమునన్
స్వతంత్రుడో నేపురుషుండనో యనుచు నీ భ్రమ
సత్యముగా తలంచుదున్!

నీ పల్లవనృపాలుఁ డెత్తిన బావుటా
చాళుక్యనృపుల రాజ్యంబునందు,
నీ దేశికవిత పాలించిన కవిరాజు
నన్నయ్య వ్యాకరణంబునందు,
నీ యులిఁజెక్కు నేర్పేలు మహాశిల్పి
గోదావరీ నదీ ఘోషయందు,
నీ తొంటి తెలుఁగుల యెక్కువాచారము
బలవన్నుపుల ప్రాభవమునందు

అద్భుత తేజము

వేగిరాజుల సతీవితతికి గురవంపు
నడక నేర్చినది నన్నయ్య రచన
తెనుగుఁ భాషాపద్మమునకుఁ జాఱని వన్నెఁ
బట్టించినది కవిబ్రహ్మవలకు
కంచుడక్కల నోరు గట్టించి జయకేత
నముల నెత్తినది శ్రీనాథు జిహ్వ
ప్రతిలేని యవవర్ణ పదవివంకకు రహ
దారి దీసినది పోతన చరిత్ర
విజయనగరాధిపుల భుజావేదికలకు
నందలంబులు మోయు మర్యాద గఱపి
తనివిఁగొన్నది మొన్న పెద్దన కవిత్య
మాంధ్ర భారతి ! నీ తేజ మద్భుతంబు !

— జాషువా

సమసిపోయెనో, ఉన్మత్తసామజంబు
కొలను జొరబడి తమ్మితూడులను పెరికి
వైచుటె యెఱుంగుగాని, తత్పద్మగర్భ
కేసరవిమిశ్రమధురసాగ్రియత గలదె?

ఇమ్ముగఁ గాకుళమ్ముమొదల లీవరకుంగల
యాంధ్రపూర్వ రాజ్యమ్ముల పేరు చెప్పిన,
హృదంతర మేలొ చలించిపోవు
నార్ద్రమ్ముగు చిత్త వృత్తుల పురాభవనిర్ణయమేని
ఎన్ని జన్మమ్ములుగాగ నీ తనువునన్
బ్రవహించునో యాంధ్రరక్షముల్ !

ఇది వినిపింతునంచు మది నెంచెద మిత్రులకున్,
గళస్థగాల్గదికము, లోచనాంత
బహుధాస్రతబాష్పనదమ్ము, స్పందనాస్పద
హృదయమ్ము, నా పనికిఁ జాలక చెనెడు, నన్ను
వంతగా నెద వదలించుకొన్న దిది యెక్కడి
పూర్వపు జన్మవాసనో !

— విశ్వనాథ

1991 జనాభా లెక్కల ప్రకారం ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో జిల్లాల వారీ జనాభా

రాష్ట్రము/జిల్లా	జన సంఖ్య	పురుషులు	స్త్రీలు
ఆంధ్రప్రదేశ్	6,63,04,854	3,36,23,738	3,26,81,116
1. శ్రీకాకుళం	23,14,442	11,48,958	11,65,484
2. విజయనగరం	21,01,394	10,50,673	10,50,721
3. విశాఖపట్టణం	32,72,110	16,56,305	16,15,805
4. తూర్పు గోదావరి	45,41,306	22,73,212	22,68,094
5. పశ్చిమ గోదావరి	35,13,979	17,61,464	17,52,515
6. కృష్ణా	36,93,179	18,77,646	18,15,533
7. గుంటూరు	40,85,904	20,72,070	20,13,834
8. ప్రకాశం	27,50,340	13,94,016	13,56,324
9. నెల్లూరు	23,90,485	12,07,569	11,82,916
10. చిత్తూరు	32,49,565	16,51,863	15,97,702
11. కడప	22,59,154	11,54,128	11,05,026
12. అనంతపురం	31,83,781	16,35,353	15,48,428
13. కర్నూలు	29,73,709	15,20,640	14,53,069
14. మహబూబ్‌నగర్	30,71,765	15,57,216	15,14,549
15. రంగారెడ్డి	25,28,208	13,04,663	12,23,545
16. హైదరాబాద్	30,91,718	16,11,574	14,80,144
17. మెదక్	22,64,124	11,47,714	11,16,410
18. నిజామబాద్	20,34,794	10,07,723	10,27,071
19. అదిలాబాద్	20,80,231	10,50,741	10,29,490
20. కరీంనగర్	30,43,228	15,32,048	15,11,180
21. వరంగల్	28,11,174	14,32,535	13,78,639
22. ఖమ్మం	22,00,081	11,22,356	10,77,725
23. నల్గొండ	28,50,183	14,53,271	13,96,912

తెలుగులో భావకవిత్వము

ప్రథమ స్వాతంత్ర్య పోరాటం (1857) విఫలమై మన దేశమంతా బ్రిటిష్ రాణి పరిపాలనలోకి రావడంతో పరిపాలనా సౌలభ్యానికి మెకాలే విద్యా ప్రణాళిక రూపొందింది. తత్కారణంగా దేశమంతటా ఆంగ్ల భాషా బోధనకు పాఠశాలలు, కళాశాలలు నెలకొల్పడం జరిగింది. ఆంగ్లేయుల పరిపాలన వల్ల పాశ్చాత్య నాగరికతా సంస్కృతుల, వారి జీవనాదర్శాల సంపర్కం వల్ల ఎన్నో ధార్మిక, సాంఘిక, రాజకీయ, నైతిక సమస్యలు తలెత్తి వాటి ప్రభావం దేశమంతటా పడనారంభించింది. రవాణా సౌకర్యాలేర్పడడం వల్ల, ముద్రణా యంత్రాలు నెలకొల్పబడడం వలన మనిషికి మనిషికి మధ్య దూరభారాల అడ్డంకులు తొలగిపోయి తమ తమ భావాభివ్యక్తికి సారస్వత ప్రచార సాధనాలు విరివిగా చేకూరాయి. ప్రధానంగా ఆంగ్ల విద్యాభ్యాస కారణంగా, ఆంగ్ల సాహిత్యాన్ని చదివిన యువకుల హృదయాలు ఆనాడు కాల्పనికోద్యమం వల్ల, వర్డ్స్ వర్త్, కాలిడ్జి, బైరన్, పెల్లి, కీటు మొదలైన కాల्పనిక కవుల రచనల పల్ల ఆకర్షింపబడ్డాయి.

పాశ్చాత్య కాల्పనికోద్యమం 17వ శతాబ్ది ఉత్తరార్థంలో ప్రారంభమైనదని విమర్శకుల అభిప్రాయం. ఆత్మా శ్రయత్వం (Subjectivity), భౌతికాతీత ప్రేయత్వం (Love of the Supernatural), విషాదం (Melancholy), ప్రకృతి ప్రీతి (Love of Nature), మానవతా నాదం, ఆడంబర

డా. ఎన్. నిర్మలా దేవి

నిరసనం మొదలైనవి ఆంగ్ల కాల్పనికోద్యమ లక్షణాలు.

ఇదే గాక ఆనాటి బ్రహ్మ సమాజ స్థాపకుడు రాజారామోహన రాయల మానవోద్యమం, హైందవ జాతీయోద్యమం, గాంధీ యుగం, రవీంద్ర కవీంద్రుని రచనలు ఆనాటి యువకులపైన ప్రగాఢ ముద్రను వేశాయి. యుగానుకూలమైన భావాభివ్యక్తికి పద్యాలు అనుకూలించకపోవడం చేత మూత్రాచందస్సుకు, గద్య రచనకు, వ్యాసహారిక భాషా రచనలకు ప్రాధాన్యం లభించనారంభించింది. ఈ విధంగా ఆధునిక యుగంలో కాల्పనికోద్యమం వివిధ భారతీయ భాషా సాహిత్యాలపైన తన ప్రభావాన్ని చూపింది.

పైన పేర్కొన్న కారణాలవల్ల, ఉద్యమాల వలన తెలుగు సాహిత్యంలో కూడా ఆధునిక యుగం 19వ శతాబ్దిలో ప్రారంభమయింది. సంఘ సంస్కర్తగా కందుకూరి వీరేశలింగం గారు ఈ యుగ ప్రవర్తకుడనవచ్చు. 1900లో కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారి 'ముసలమ్మ మరణం'లో నవ్య కవితా బీజావాపం జరిగిందని కొందరి అభిప్రాయం. అచ్చమైన సాంఘికేతివృత్తంతో స్వతంత్ర కావ్యంగా మొట్టమొదటి తెలుగులో విరచితమైన దీదేనని వలుపురి అభిప్రాయం. దీనిని "ఇరవై శతాబ్ద్య రంభంలో మన సాంస్కృతికాంశంలో నవ్య కాంతులతో ఆవిర్భవించిన నూత్నాంధ్ర

కావ్యం"గా పింగళి లక్ష్మీకాంతం గారు పేర్కొన్నారు. డాక్టరు కొత్తపల్లి వీరభద్రరావు గారు కూడా భావకవిత్వం బాగా ప్రచారానికి రాక ముందే భావకవిత్వానికి మార్గదర్శిగా ఆంగ్ల సాహిత్య ప్రభావంతో వచ్చిన కావ్యంగా చెప్పారు. శ్రీ వాత్సవ గారు కూడా ఈ అభిప్రాయాన్నే వెల్లడించారు.

కాని కురుగంటి సీతారామయ్య గారు నవ్యకవిత్వ లక్షణాలతో కూడు కున్న మొదటి కావ్యంగా రాయప్రోలు వారి 'లలిత'నే పరిగణించాలనీ 'ముసలమ్మ మరణం' అప్పటికే ప్రాసినప్పటికీ 'లలిత', 'తృణకంకణం' కావ్యాల ప్రచురణ తర్వాతనే పాఠకుల దృష్టి దానిపై పడిందని అన్నారు. వారి దృష్టిలో 'లలిత' నూతనత్వాన్ని మొదట వెల్లార్చిందనీ దీన్నే నవ్య కవిత్వపు ప్రథమ గ్రంథాల్లో ఒకటిగా భావించవలెనని అభిప్రాయం. అప్పటికి (1909) గురజాడ వారి 'నీలగిరి పాటలు', 'ముత్యాల సరాలు' కూడా ముద్రితము కాలేదుట. 1912లో రాయప్రోలు వారి 'తృణకంకణం' అచ్చయింది. తల్లావఝుల శివశంకర శాస్త్రి గారు ఆధునిక కవిత్వానికి తృణకంకణాన్నే ఆదికావ్యంగా భావించారు. ఈ సాహిత్య యుగానికి రాయప్రోలు సుబ్బారావు, గురజాడ అన్నారావు గార్లు ఆద్యులు, మార్గదర్శకులు అనేది సుస్పష్టం. వీరిద్దరిలో ఎవరు ఆద్యులు అనే విషయం కూడాపై నవ్య కవిత్వ లక్షణాలను స్రవించిందే ప్రథమ కావ్యమేది? అనే అంశాన్ని పురస్కరించుకున్నదే కాబట్టి

అభిప్రాయ భేదాలు కానవస్తాయి. తల్లావధుల వారి దృష్టిలో 'తృణకంకణం' నోరి సరసింహ శాస్త్రి గారి దృష్టిలో గురజాడ వారి "నీలిగిరి పాటలు, ముత్యాల సరాలు" నవ్య సాహిత్యపు తొలి కృతులు.

"అప్పారాయోపజ్ఞకమైన రసగీతా లను రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారందు కున్నారని విశ్వనాథ, జల సూత్రం రుక్మిణీ నాథ శాస్త్రి మొదలైనవారు గురజాడ వారి ప్రథములని భావించారని" తెలుపుతూ "కానీ వారు పారపాలు పడ్డారనీ నవ్య కవిత్వ లక్షణాలు గల రాయప్రోలు వారి "లలిత"యే ప్రథమంగా (1909) ప్రచురి త్తము కనుక దానినే మొదటి దానిగా లెక్కించాల"ని కురుగంటవారి నిష్కర్ష!

ఆధునిక కవిత్వానికి భావకవి త్వమనే పేరు ఏ విధంగా వచ్చిందనేదానికి స్పష్టంగా ఏ ఆధారము కనబడడం లేదు. గిడుగు సీతాపతి గారు గాడిచెర్ల హరి సర్వోత్తమ రావు గారన్నారని అన్నట్లు నవ్యాంధ్ర సాహిత్య వీధుల్లో (142 పుట) పేర్కొనటం జరిగింది. రాయ ప్రోలు వారు కూడా వారి కవిత్వాన్ని ఈ మాటతోనే నిర్వచించేవారు. వేలూరి శివరామశాస్త్రి పెనుమర్తి వెంకటరత్నం భావకవిత్వమనే మాటతోనే ప్రతికల్లో వ్యాసాలు వ్రాసారు. ఇప్పటికీ ఇదే పేరు రూఢి అయిపోయింది. దీనినే తర్వాత రాయప్రోలు 'నవ్యకవిత్వ'మని తమ 'కష్టకమల' కావ్య సూచికలో వాడారు. 'అభినవ కవిత' దీనికి పర్యాయ పదము. వీటిల్లో నవ్య కవిత్వమే సముచితమని శ్రీ నారాయణరెడ్డి గారు తమ పరిశోధనా గ్రంథంలో తెలుపుతూ దానికుపబలకంగా నోరివారి "ఆధునిక కవిత్వమంటే ఇప్పటి వాళ్ళదంతా

అవుతుంది. భావ కవిత్వమంటే కథానకాది రూపమైన నవ్య కవిత్వానికి అన్వయించక అవ్యాప్తి దోషం పాలవు తుంది" అనే నిర్వచనాన్ని తెలిపారు. కురుగంటవారు 'నవ్య కవిత్వం', 'నవ్య సాహిత్యం' అనే మాటల్లో ఒక విధమైన అనిర్వచనీయ అనవస్తా అవ్యాప్తి, అతి వ్యాప్తి, అనిష్కృష్టతా వుందేమో అంటాను... భావ కవిత్వమనే మాట కొంతవరకు సమంజసంగా ఉండేమో ననిపిస్తుంది." అని "భావం ముఖ్యాంశంగా పెట్టుకునే కవిత్వాన్ని భావకవి త్వమన్నారు. ఇది సమంజసమేగా" అంటారు కృష్ణశాస్త్రి గారు తమ పాతిక వసంతాల తెలుగు కవిత్వమనే వ్యాసంలో దీన్నే "కాల్పనిక కవిత"గా పేర్కొన్నారు. "లిరికల్ పాయిట్రీ"నే భావకవిత్వ మంటున్నారనీ, 'శ్యామపర్ణి' భూమికలో తెలిపారు. 'ఊర్వశి' కావ్యంలో 'అమె కన్నులు' అనే ఖండికలో 'ఏదియో అపూర్వ మధుర రక్తి స్ఫురియించు గాని, అర్థము గాని భావగీతములవి అని 'భావ గీతములు' అనే పదమూ వాడారు. 'భావ కవి' అనే శీర్షికతో ఒక ఖండిక వ్రాసారు. నారాయణరెడ్డి గారు "ఈ నవ్య కవిత్వంలో తాలొత్తాలైన ఉద్యమాలు రెండేనని ఒకటి భావకవి త్వము, రెండు అభ్యుదయ కవిత్వము అని అన్నారు. దాదాపు మూడు దశాబ్దాల పాటు తెలుగు సాహిత్య క్షేత్రాన్ని సుసంపన్నం చేసింది భావ కవిత్వపు వెల్లువ.

ఆంగ్ల కాల్పనిక కవిత్వాని కున్నట్లే దీనికి విభిన్న నిర్వచనాలున్నాయి. అందులో ముఖ్యమైనది విశ్వనాథ వారి 'లిరికల్ పాయిట్రీ' అన్న వ్యాసంలో -

"కవి యొక్క ఒక అవిస్పష్ట వాంఛాంకురము, ఒక అంతర్నిగూఢ తాపము, ఒక చిన్న కావ్యములో ఊద బడినచో అది భావకవిత్వమనవచ్చును" అన్నారు. ఆయనే "ఇంగ్లీషు కవిత్వంలో 'lyrical poetry' పేరుతో చెప్పుకోబడే కవిత్వం యొక్క లక్షణాలు కలిగిన ఖుస సారస్వత భాగాలను తీసి అవి 'lyrical poetry' అని చెప్పాలి అన్నారు. ఇంకా మృదువైన శబ్దములు కొన్ని చోట్ల కూర్చిన అది 'లిరికల్ పాయిట్రీ' అనవచ్చు. కవి అనుభవమును గూర్చి వ్రాసినది యీ కవిత్వమందురు. కవి తాను వ్రాయుచున్న దానియందు తన్మయీభూతమైనచో అతడు వాడు శబ్దములు పాఠకునికి తన్మయీభవన యోగ్యతా ప్రాప్తిని కలుచేయుననియు ఇట్టి ప్రాప్తి కలిగించు భావము శబ్దమును సమకూడినప్పుడే దానిని భావకవిత్వ మందురనీ విశ్వనాథవారు తెలి పారు.

కవికొండల వెంకట్రావుగారు 'భావము యొక్క కవితాస్వభావము భావకవిత్వము' అనీ, ఇంద్రగంటి హనుమచ్ఛాస్త్రి గారు 'భావప్రధానమనీ ఒకే అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించారు.

శ్రీ శ్రీ నిర్వచనం ప్రకారం "కవి హృదయంలో తటిల్లతలా అప్రత్యంగా మెరసిపోయిన భావాల అక్షరాకృతి"గా విదితమవుతోంది.

పంచాగ్నుల వారు "ఏదో ఒక భావాన్ని ఆధారం చేసుకొని అల్పావ కాశంతో పూర్ణంగా రససిద్ధిని చేకూర్చే యత్నం నవ్యులు చేస్తారని అదే భావ కవిత్వమంటూ" వచించారు.

విశ్వనాథ ఖండ కావ్యాలు భావ ప్రధానాలనీ వాటిలో భావం రసవ్యం జకము కావచ్చనీ కాని ఖండకావ్యాలు

ప్రధానంగా ఒక భావాన్ని ఆశ్రయించే ఉండడం వలన వాటిని భావ కవిత్వాలనవచ్చని తెలిపారు.

ఈ నిర్వచనాలన్నిటినీ కవిత్వము యొక్క ప్రధానంగాలైన వస్తు, భావ రచనలలో భావానికే ప్రాధాన్యత నిచ్చి రచించే కవిత్వానికే భావకవిత్వమనే పేరుందనే విషయం స్పష్టమవుతోంది.

కృష్ణశాస్త్రి గారు సాహిత్య రూపాలన్నిటిలో కవిత్వమొక్కటగా ఆత్మాశ్రయమనీ 'అందులో లిరిక్ మరీ' అనీ అంటూ "ఏదో వస్తువో, ఏదో సంఘటనో కవి అంతరంగాన్ని స్పృశించి దానిని ఊహి, ఆనవించి, అతని సొంత అనుభవంగా అయిపోయి అతని విశిష్ట వాణివ్వారా లిరిక్ అయి వెలువడుతుంది. లిరిక్ వ్యక్తపరిచేది హృదయ భావం (Truth of the emotion) అని భావకవిత్వం అభివర్ణించారు. ఇది "Lyric has the function of revealing in terms of pure art, the secrets of the inner life, its hopes its fantastic joys, its sorrows, its delirium" అనే నిర్వచనంతో సందేహిస్తోంది. ముందు పేర్కొన్న విశ్వనాథ వారి నిర్వచనం కూడా వీటికి సన్నిహితంగానే వుంది.

కొంతమంది భావకవిత్వంలో గానప్రాధాన్యత వుండాలంటారు. కాని కృష్ణశాస్త్రి "లిరిక్ రాగతాలతోగేయమే కానక్కరలేదు. పద్యం కావచ్చు. వచనం కూడా కావచ్చు" అని అంటూ రవింద్రుడు ఒకచోట ఇలా వ్రాసాడు. లిరిక్ లో చందస్సు, భావము - కరిగి అలసి ఒకటైపోతాయి. The expression and the expressed

are one. విడదీస్తే అవి ఒకదానినొకటి మింగే శక్తులు. వాటి సహజ వైరుధ్యాన్ని పోగొట్టి సమన్వయించాలి లేకపోతే తక్కువ రకం కవిత్వం తయారవుతుంది" అని చెప్తూ లిరిక్ లో ప్రతి శబ్దానికీ ప్రత్యేక పరిమళ ముంటుంది. ప్రత్యేక వర్ణముంటుందనీ, ఆ శబ్దానికీ పర్యాయపదముండదనీ అది **inevitable word** అక్కడ అది తప్ప వేరొకమాట నప్పదనీ" తెలియపర్చారు.

రాయప్రోలు సుబ్బారావు గారు తన కావ్యాల కన్వయించే లక్షణ గ్రంథంగా రమ్యాలోకాన్ని వ్రాసారు. అందులో -

"కానబడకనుమాన ప్రమాణమునకే అందియుందని సరతత్వమల నుంచి పంచభూత దృశ్యంబైన ప్రకృతి యొకటి సన్నిహిత లక్ష్యమని యే సచస్వినేడు" - అనీ -

"అందునీ విలక్షణ జీవయాత్రకైన స్పృశివినే నవ్వులు సహాశ్రయింతు భక్తి తల్లిగా, ధాత్రిగా, దేవతామతల్లి గా సమస్త పరాపరకార్యములకు" అంటూ భావకవుల ప్రకృత్యుపాసనా లక్షణాన్ని స్పష్టపరిచారు. పూర్వ వాఙ్మయాన్ని మాన్యంగా భావించినానే దేశకాల పాత్రానుగుణంగా నాగరిక విజ్ఞానాల ననుసరించి సాహిత్య క్షేత్రంలో నూత్న సస్యాలను పండించి సుబిక్షం కావించాలనేది వీరి ఆశయం.

"మృదుల సరళాక్షరముల సమ్మేళనమున ఆర్ద్ర నవనీత మార్దవమగును నుడులు శ్రవణ సుఖమిచ్చు సలలితోచ్ఛారణమున

భంగిమ యటందురీ బంధ సరణి" అంటూ తన కైలికి శ్రవణ సుఖమే ప్రమాణమంటారు. అనులిన శృంగారంతోను ఓతప్రోతమై వుంటాయి

రాయప్రోలు వారి కావ్యాలన్నీ అనే విషయం 'రమ్యాలోకం'లోని పద్యాల వలన విదితమవుతుంది. భావకవిత్వ మాత్మాశ్రయమైనది. దీనికి అంతరుభిత్వము ప్రధాన గుణము. కనుక ఈ క్రింది లక్షణాలు అందులో సునకు స్పష్టంగా గోచరిస్తాయి.

1. ఆత్మాశ్రయత కవి చూసిన లేక విన్న ఏ చిన్న సంఘటనకైనా అతని హృదయం కదలిపోయే ఆ ఆత్మానుభూతి కవిత్వ రూపంలో బహిర్గత మనడం.
2. తన సుఖ దుఃఖాలనే మాత్రమూ సురుగుపర్చకుండా వెలిబుచ్చడం.
3. ప్రకృతి వర్ణనలో మనో నేత్రానికి గోచరించే సుకుమార సౌందర్య తత్వాన్నభివర్ణించడం.
4. ఆత్మార్పణ గావించుకుని ఆరాధించే తత్వాన్ని పెంపొందించుకోవడం
5. స్త్రీని ఉదాత్తంగా భావించి ఆరాధించడం, స్త్రీ పురుషుల బాహ్య సౌందర్యాన్ని గాక ఆత్మ గుణ సౌందర్యాలను వర్ణించడం.
6. దుఃఖంతో కూడా ఆనందాన్ని, అలౌకికా నందాన్ని పొందడం.
7. మానసతా నాదం
8. దౌర్భాగిక దృక్పథాన్నలరర్చుకోవడం

- మొదలైన లక్షణాలతో కూడిన భావకవితా స్వరూపం.

స్పష్టస్పష్టంగా మనకిటువంటి భావకవితా లక్షణాలు స్రావించిన సాహిత్యంలో కూడా కనిపిస్తూనే వుంటాయి - శతకాలలో, మేఘ సందేశాది కావ్యాలలో, పోతన భాగవతం మొదలైన వాటిలో.

ఈ భావకవిత్వం స్థూలంగా (1) ప్రణయ (2) ప్రకృతి (3) భక్తి (4)

దేశభక్తి (5) సంఘ సంస్కరణ (6) స్పృతి కావ్యాలు గా విభజింపచ్చు.

1. ప్రణయ కవితవ్యం:- ఆంగ్ల కాలానికి కవుల ప్రేమ గీతాలు, సానెట్టు మొదలైనవి చదివిన ఆనాటి యువకులు ముగ్ధులై ప్రణయ కవితవ్యం కైపు ఆకర్షితులై ఊహ ప్రేయసినైనా స్పృష్టించుకుని ఆమె చుట్టూ కావ్యాలనల్లసాగారు. ఆమె అలభ్యకావడంతో విషాద విరహ గీతాలనాలసించారు. ఆ విషాదం లోనే ఆనందము, అలౌకికమైన ఆనందా నేవ్వణ గావించారు - పొందసాగారు. ఇటీవంటి కావ్యాలను వ్రాసిన వాళ్ళలో రాయప్రోలు, తల్లాసర్దుల, వేదుల, నండూరి, అబ్బూరి, దేవులపల్లి మొదలైన కవులు ముఖ్యులు.

2. ప్రకృతి కవిత : భావకవులలో ప్రకృతి ప్రీతి, ప్రకృతిని ఆరాధించే ప్రధాన లక్షణాలు ప్రాచీన సాహిత్యం నుండే కాక కాలానికి కవితా సంప్రదాయాల నుండి కూడా స్వీకరింప బడింది. భావ కవితవ్యంలో ప్రకృతి ఒక విశిష్ట స్థానాన్ని సంతరించుకుంది. ప్రకృతి కన్నతల్లి లాగ ఒడిలోకి తీసుకుని బుజ్జగించేదీ, గురువులాగా ఉద్బోధించేదీ, దేవతలా ఆశీర్వాదించేదీ, స్నేహితుడిలా హితాన్ని తెలిపేదీ, ఆశ్వాసించేదిగా కనబడుతూ ఆత్మతృప్తికీ, సత్వాన్వేషణకీ ఆధారమైంది. దాన్ని చూసి భౌతికానందాన్ని పొందడమూ తర్వాత అంతర్ముఖుడవడం, ఆత్మానందాన్ని పొందడం, అందులో తాదాత్మ్యాన్ని భజించడం, భగవద్దర్శనానికి దాన్ని ప్రతిబింబంగా భావించుకోవడం మొదలైనవిందులో

నిమిడున్నాయి. ఆనాటి నవ్య కవులందరిలో పై చెప్పిన వాటిల్లో ఏవో కొన్నైనా వాళ్ళ రచనల్లో లేకుండా లేవు. గురజాడ 'నీలగిరి పాటలు', విశ్వనాథ వారి 'కిన్నెరసాని', 'కోకిలమ్మ పెళ్ళి', వేదుల 'దీపావళి' మొదలైనవీ, రాయప్రోలు వారి "తృణకంకణాదులు" వేంకట పార్వతీశ్వర కవుల 'కవిగీతం', 'ప్రకృతి', దువ్వూరి 'కవి సునారథం', సింగళి కామార్ల "తొలకరి", తుమ్మల, దేవులపల్లి, పెనుమర్తి, దాశరథి, నారాయణరెడ్డి రచనలలో ప్రకృతి ఒక ఉన్నతా సనాన్నలంకరించింది. భక్తి కవిత:- ఆంగ్ల కాలానికి కవుల చేత మిస్ట్రీక్ పాయోట్రీగా భావించబడిన ఈ మార్మిక కవితాన్ని మన భావ కవులెందరో అత్యున్నత సథాలకు తీసుకుని పోయారు. వేంకట పార్వతీశ్వరలు, బసవరాజు, బి.టి.కె. ఆచార్య, కృష్ణశాస్త్రి, సారసూత్మిక కవితాన్ని, సుధురభక్తి కవితాన్ని వేంకట పార్వతీశ్వర కవుల "ఏకాంత సేవ" కృష్ణశాస్త్రి 'అన్వేషణ', జంధ్యాల వారి 'ఉదయశ్రీ' లోని 'కరుణామయి', బసవరాజు గీతాలు, వేదుల వారి దీపావళిలోని 'మొరళి', విశ్వనాథ 'బ్రహ్మగీతము' మొదలైన వన్నీ ఈ కోవకు చెందినవే! తాత్విక కవితానికి మృత్యువును స్రయింపగా భావించిన ఆంగ్ల కవుల, రవీంద్రుని ప్రభావంతో దువ్వూరి వారు 'మృత్యువు' అన్న కండకావ్యం, 'ఏచి బికారి'నీ, వేంకట పార్వతీశ్వరలు విచారలసరిలో కాల సముద్రము' మొదలైనవి రచించారు. పారశీక సాహిత్యంలోని మాఘీతత్వ ప్రభావంతో ఉమర్ ఖయ్యామ్ 'రుబాయిలు మొదలైన వాటిని అనున

యీలు మొదలైన వాటిని అనున దించి, అనుసరించి సుదిరాతత్వ కవితవ్యం వెలసింది. దువ్వూరి రామిరెడ్డి 'పానశాల', రాయప్రోలు 'సుధుకలశం', మాధవరెడ్డి బుచ్చి నుందరరామశాస్త్రి గారి 'ఉమర్ ఖయ్యామ్', రామచంద్ర అప్పారావు గారి అమరుక కావ్యాలు ముఖ్యమైనవి. ఉమర్ ఖయ్యామ్ ఆదిభట్ల నారాయణదాసు, సుల్లసర్ప విశ్వేశ్వరాస్ర, దేవులపల్లి (హాఫీజ్) గేయ సద్యరూప అనువాదాలు ఈ శాఖకు చెందినవే.

దేశభక్తి కవితవ్యం:- భారత జాతీయాభిమానాలు రాజారామో హన్ రాయ్ బ్రహ్మో ద్యమంతోను, గాంధీ జాతీయోద్యమంతో నుస్సాంగి దేశభక్తి కవితానికి ప్రేరణ లయ్యాయి. మున్నుండుగా చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం గారు రాజమండ్రిలో బిపిన్ చంద్రపాల్ ఉపన్యాసంతో ఉత్తేజాన్ని పొంది వ్రాసిన "భరత ఖండంబు చక్కిని పాడియావు" అనే పద్యం భారత జాతీయోద్యమానికి తెలుగులో మొదటి రచనగా సరిగణించ బడు తోంది. గురజాడ, రాయప్రోలు, దువ్వూరి, వేదుల, తుమ్మల, బసవరాజు, కృష్ణశాస్త్రి, కవికొండల, విశ్వనాథ ప్రభృతులు దేశభక్తి, మాతృ దేశాభిమాన పూరితాలయిన గీతాలెన్నో రచించి జాతిలో దేశాభిమాన బీజాలను మొలకెత్తిన జేయసాగారు.

సంఘ సంస్కరణ కవితవ్యం:- దీనిలో దురాచార నిరసనానికి గురజాడ వారి 'పూర్ణమ్మ', మంగిపూడి వేంకటశర్మ 'బాల వితంతు విలాసం' 'అబలా విలాసం, రాయప్రోలు

‘స్నేహలత’, కృష్ణశాస్త్రి గారి ‘బ్రహ్మ సమాజ గీతాలు’ చలం, మొక్కిపాటి రామ్మూర్తి గార్ల గేయాలు మొదలైనవి ప్రతిబింబాలు.

సంఘ వ్యవస్థానిరసన:- త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి గారి ‘గాంధీయ దృక్పథంలో విశ్వ మానవ జీవకారుణ్యాలకు, సంగళి కాబూర్ల ‘సౌందర నందం’, అస్పృశ్యతా నివారణానికి గురజాడ వారి ‘లవణరాజుకల’, కృష్ణ శాస్త్రి ‘శిథిలాలయం’, కాబూరి వారి ‘గుడిగంటలు’, గరమెళ్ళ సత్యనారాయణ గారి గీతాలు సంఘ సంస్కరణ కోసకు చెందినవే!

సంస్కృతి - సంస్కృతి కవిత్యం- ఆంగ్లకవుల ఆత్మాశ్రయ కవిత్యంలో దీనిని ‘ఎలిజీ’గా పేర్కొంటారు. మరణించిన వారిని గురించి స్మృతి పరంగా వ్రాసిన వాటినే స్మృతి కావ్యాలుగా పరిగణించే వీలుందని నారాయణరెడ్డి గారి అభిప్రాయం. దీనిలో దేశనాయక స్మృతి, సతీ స్మృతి, సుతాదిక స్మృతి, ఆస్తస్మృతి మొదలైన అంతర విభేదాలను కూడా వారే పేర్కొన్నారు. నాయని సుబ్బారావు, దేవులపల్లి, విశ్వనాథ, దువ్వూరి, బాలాంత్రపు వెంకటరావు, బసవరాజు, పెనుమర్తి, అబ్బూరి గార్ల స్మృతి కావ్యాలు ఈ శాఖకు చెందినవి. సుహనీయుల గుణగణాదులను స్తుతిస్తూ రచించిన స్మృతి గీతాలు సంస్కృతి కావ్యాలుగా పేర్కొనవచ్చు. కృష్ణశాస్త్రి గారు గాంధీమీద, రఘుపతి వేంకటరత్నం నాయుడి మీద, వ్రాసినవీ, బసవరాజు గాంధీజీ పైన వ్రాసినవీ మొదలైనవీ కోసకు చెందుతాయి.

ఈ విధమైన భావకవిత్యంలో విభిన్న మార్గాలను త్రొక్కి ప్రఖ్యాతి కెక్కిన భావకవుల పేర్లదివరకే ఆయా సందర్భాలలో పేర్కొనడ మయింది. కొనికెళ్ళ వెంకటరత్నం, నండూరి సుబ్బారావు, కవికొండల వెంకట్రావు, దేవులపల్లి మొదలైన వారు స్వచ్ఛంద జానపద గేయాల బాణీలోను, పల్లెయుల జీవితాన్ని గురించి వ్రాసిన రచనలు ఆంగ్ల కాల্পనిక కవితలోని పాస్టరల్ పాయె ప్రేగా పేర్కొంటున్నాయి.

‘సాహితీసమితి’ అనే పేర ఒక సంస్థ 1919 ప్రాంతంలో శివశంకర శాస్త్రి గారి సభాసత్వం క్రింద స్థాపించబడి ‘సాహితీ’, ‘సఖి’ అనే పత్రికల ద్వారా భావకవుల, నవ్యకవుల రచనల ప్రచారానికెంతైనా దోహదం చేసింది. ఈ సాహితీ సమితి ప్రథమ సభ్యులు చింతా దీక్షితులు, మునిమాణిక్యం, మొక్కిపాటి నరసింహశాస్త్రి, శ్రీనివాస శిరోమణి, దేవులపల్లి, వేదుల, కొమాండూరి కృష్ణమాచార్యులు, చామర్తి రాజశేఖరాపు, నోరి, తల్లావర్ముల మొదలైన భావకవులందరూ తర్వాత అడవి బాసరాజు, విశ్వనాథ, వెంకట పార్వతీశకవులు, పెనుమర్తి, జంద్యాల, మల్లవరపు, ఇంద్రగంటి, పాటిబండ్ల మాధవశర్మ, సిల్లల మట్టి, దిగుమర్తి, నండూరి, తిలక్, బూర్గుల, మేడిపల్లి, నాయని, తుమ్మల మొదలైన వాళ్ళందరూ సభ్యులుగా చేరారు. స్థానాసతి రుక్మిణమ్మ, విశ్వ సుందరమ్మ, విశాలాక్షి బంగారమ్మ, సీతాకుమారి, ఇందుమతీదేవి, నరస్వతీ దేవి,

లక్ష్మీకాంతమ్మ వంటి ప్రఖ్యాత కసయత్రులూ ఈ సాహితీ సమితి సభ్యురాళ్ళే!

ఈ భావకవిత్యం తెలుగునాడులో సుమారు మూడు దశాబ్దాలు సుహృద్ జ్వలంగా ఏరాజిల్లింది. భావకవితా శాఖలన్నిటిని చేబట్టి అసమాన ప్రతిభాపాటవాలతో రచనలను సాగించి భావకవిత్యాన్నొక ఉద్యమం గా తెలుగు నాడంతా నడిపిన కీర్తి దేవులపల్లివారిదే! విశిష్టమైన తనదైన ప్రత్యేక వాణితో, బాణితో, దూపు రేఖలతో నాటి యువకవులందరి పైనా తిరుగు లేని ప్రభావాన్ని చూపి భావకవులకు ప్రతినిధిగా పరిగణింపబడిన వారు కృష్ణశాస్త్రి గారు. కృష్ణశాస్త్రి ‘కృష్ణపక్షం’, నండూరి వారి ‘యెంకి పాటలు’ నాడు ఆంధ్ర సాహితీ జగత్తులో పెద్ద గాలి దుమారాన్ని రేపాయి. అక్కిరాజు ఉమాకాన్త విద్యాశేఖరులు ‘నేటి కాలపు కవిత్యం - వాఙ్మయ పరిశిష్టభాష్యం’, అనంత పంతుల రామలింగ స్వామి ‘ఘట్టపక్షం’ అనే గ్రంథాలు భావకవిత్యాన్ని తీవ్రాతితీవ్రంగా విమర్శించాయి. భావకవుల వేషభాషలను దుయ్యబట్టాయి. ఈ విమర్శనా హేళనలకు కృష్ణశాస్త్రి గురయినంతగా వేరెవ్వరూ కాలేదు. అయినా చలించక భావ కవిత్యాన్నొక ఉద్యమంగా నడిపినట్టి మేరునగధీరుడు కృష్ణశాస్త్రి. ఆయన కృషి వలనే నేటికీ ఆత్మానుభూతి ప్రగాఢత, శైలి సౌకుమార్యం, భావ నాలాలిత్యం గల భావకవిత సహృదయ పాఠకుల నలరిస్తూ వారి మన్నన లందుకుంటోంది.

• • •

తొలి తెలుగు కవి దృష్టిలో సాహిత్య ప్రయోజనం

ప్రొ. ముదిగొండ శివప్రసాద్

క్రీస్తు శకం 1994లోని విమర్శకులు సమకాలీన సాంఘిక, సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని ప్రాచీన సాహిత్యంపై మరో చూపు ప్రదర్శించాలని పూనుకోవడం ఒక విచిత్రం.

క్రీ.శ. 1124 లో జీవించిన నన్నయ్య భట్టుకు సాంఘిక సమస్యలు తెలుసా?

సామాజిక స్పృహ ఉందా ?

ధనవంతులంటే కోపమూ, శ్రామిక వర్గం మీద అభిమానం ఉన్నాయా ?

ప్రజల భాషలో, ప్రజల చందస్సులలో, ప్రజల కథలను రచించాలనే దృష్టి అలవర్చుకున్నాడా ?

ఇలా వస్తువు, రూపము, కావ్యాదర్శనము వంటి అన్ని కంగాలల్లోను ఆయనను తిరిగి “అంచనా” నేయాలను కుంటున్నారు.

ఆయన అంటే ‘నన్నయ్య’ అనే కాదు.

నన్నయ్య నుండి విశ్వనాథ వరకు గల ప్రాచీన కవితా పూర్ణానుయాయులైన కవులందరికీ ఈ ప్రశ్నలు వర్తిస్తాయి.

అందుకని, ఈ వ్యాసంలో నన్నయ్య గురించి పరిశీలించటం జరిగింది, అంటే, ఈ సమాధానం తదితర కావ్య ప్రబంధ కవులందరికీ అనువర్తింప జేసుకోవచ్చు.

సాహిత్య ప్రయోజనం :

ప్రపంచంలోని ఏ దశంలోనైనా సరే సాహిత్యానికి రెండు ప్రధాన ప్రయోజనాలు నిర్ణయించారు. ఒకటి ఆనందం. రెండు ఉపదేశం.

మరొకటి నిర్ణయించటంలోనూ, వ్యాఖ్యానించు కాలంలోనూ, (Interpretation) (బిన్న బిన్న పూర్ణాలను అవలంబించిన వారున్నారు.

ఉదాహరణకు ఆనందం అంటే ‘ఇంద్రియానందం’ అని కొందరి భావన (చరూధిని నిర్వచనం ఇదే కదూ ! ఇదొక చార్వాక నిర్వచనం అనుకుందాం).

వ్యాపారసాహిత్యం, జనుస్య శృంగారము, హింస, నేర

ప్రవృత్తులను రేకెత్తించే వాఙ్మయం ఇలా వ్యాపించింది.

అలాగే పై రెండు అంశాలలో ప్రాధాన్యాలు (Preference) నిర్ణయించడంలో కూడా భిన్న అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి.

కొందరిది కేవలం రసైక దృష్టి. దీనినే కూడా దృష్టి అని శిల్ప దృష్టి అని వర్గీకరించుకోవచ్చు. మరి కొందరిది ప్రబోధాత్మకం. ముందు నేదాంతం తరువాత సాహిత్యం అనే అతివాద పాశాత్య సాహితీ విమర్శకులు కూడా ఉన్నారు.

వాఙ్మయంలో కొన్ని తాత్కాలికమైన, కొన్ని శాశ్వతమైన ప్రయోజనాలున్నాయి. సామాజిక సమస్యలు అంటే కన్యా శుల్కం, వరకట్నం, నిరుద్యోగం, నిరక్షరాస్యత వంటి అనేకమైన సాంఘిక సమస్యలు ఇవి శాశ్వతాలు కావు. ఈ శతాబ్ది ప్రారంభంలో కన్యాశుల్కం ఉంటే శతాబ్దంతానికి వరకట్నం విశ్వరూపం ధరించింది. వీటి మీద సాహిత్యం పుంజుకుంటుంటున్నా వస్తున్నే ఉంది. ఆర్థికమైన అసమానతలు, అస్పృశ్యత, మద్యపానం వంటివి కూడా ఇలాంటివే. (తన సమకాలీన సమస్యల పై నాలుకాలు వ్రాసిన షా, రచలు నేడు చాలా మరుగున పడ్డాయి. పెక్కియరుకున్నంత గౌరవం షాకు లేదు)

ఇవికాక కొన్ని శాశ్వత ప్రయోజనాలున్నాయి. ఇవి సార్వకాలికములు, సార్వదేశికములు సర్వమానవ సమాజాలకు అనువర్తితములు. మానవునిలోని దై వాసుర సంపద్వి భాగం భారతం వంటి రచనల బోధిస్తుంది. ‘ప్రేమ, త్యాగము, దయ, దానము, శాంతి వివ్వజనీనమైన దేవీ లక్షణాలను ఉపదేశించడం కూడా సాహిత్య ప్రయోజనమే. మన కవులు భగవత్ స్తుతి చేసేవారు. అతడు సర్వ వ్యాపకుడు కాబట్టి ‘ఈశానాస్య మితం సర్వం’ అనే దృష్టిలో విశ్వమానవ కల్యాణాన్ని కాంక్షించడమే దీని సరూపం. నినాదాలు చర్మగతమైనవి.

భక్తిలో మానవునిలో వచ్చే పరిణామం మానసికమైనది. ఆత్మీయమైనది, తీనినే ‘ఉన్ననీదశ’ అన్నారు.

స్వాతంత్ర్యానికి ముందు దేశ భక్తి సర్వమత సమభావన వంటివి కూడా ప్రత్యక్షంగాను, పరోక్షంగాను కూడా సాహిత్యం ద్వారా ప్రబోధింప బడ్డాయి. అవి ఆనాటి సామాజికాపసరాలను

తీర్చేందుకు నచ్చిన సాహిత్య ఉద్యమాలుగా విమర్శకులు వ్యాఖ్యానించారు.

ప్రాచీన ఆలంకారికుడైన మమ్మటాచార్యుడు ఇలాంటి నన్నీ దృష్టిలో ఉంచుకునే కావచ్చు. సాహిత్య ప్రయోజనాన్ని తరువాతి తరాల వారు మళ్ళీ, మళ్ళీ ప్రశ్నించకుండా ఉండే నిమిత్తం నిర్వచించారు. “కావ్యం యశస్సును కలిగిస్తుంది. అర్థలాభం కలిగిస్తుంది. అనుంగళాన్ని నిర్మూలిస్తుంది. (శివేతరక్షతి) కాంతా సంహితంగా ఉపదేశాన్ని అందిస్తుంది” అని చెప్పారు.

నన్నయభట్టు ఆదికవి. ఆయన ఓనుకున్న ఇతివృత్తం ఐదువేల ఏళ్లనాటిది. చందస్సు కూడా ప్రాచీనమైనదే కాబట్టి సర్వమాన సమాజంలో ఇట్టి గ్రంథాల అవసరం ఏమిటి ? అని కొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు.

రూపనిరసన : “పద్యం పల్ల ఒక సంస్కృతి ప్రచారం చేయబడుతున్నది కాబట్టి పద్యమే పద్య” అనే వీరవాదం కూడా ఒకటి మొదలైంది. ‘అభ్యుదయ ఆత్మ, పచన కవితా రూపం (Form) పరస్పరం సంబంధం కలవి’ కుందుర్తికి (1975, తరంతరం, పీఠిక) ఆ సర్గం వారే కాలదోషం పట్టించి పచన కవిత్వం మధ్య తరగతి మందహాసం అని తీరస్కరించిన స్థితి నేడు (1994) సాప్తించింది. ఇలా రూపం (Form) విషయంలో కూడా So-called అభ్యుదయం కవులు పదేళ్లకొకసారి రంగులు సూరుస్తున్నారు. కానీ పదివందల సంవత్సరాల అనర్హత సంపద పద్యం మనకు నేటికీ పదిలంగానే ఉంది. కాల ప్రవాహపు అటుసోటులను తట్టుకోని నిలవడమంటే ఇదే !!

సాహిత్యాదర్శం : నన్నయ భట్టు తన సాహిత్య దర్శాన్ని భారతానతారికలో సుస్పష్టంగా తెలియ జేశాడు.

“సారమతికపింద్రుడు ప్రసన్న కథా కలితాతర్థయుక్తి లో నారసి మేలునాన్ యితరుల లక్షర రమ్యత నాదరింప నా నారు చితార్థ సూక్తినిధి నన్నయ్య భట్టు తెనుంగునన్ మహా భారత సంహిత రచన బంధురడయ్యె జగద్ది తంబుగన్” (26 వ పద్యం)

ఇందులో నన్నయ భట్టు ఉత్తమ జాతి కవిత్వం ఎలా ఉండాలో దాని ప్రయోజనం ఏమిటో కూడా నిర్వచించాడు. కొందరు లక్షర రమ్యతను ఆదరిస్తారు. మరి కొందరు ‘లోనారసి మేలు మేలు’ అంటారు. మొదటిది శాబ్దికం, రెండవది ఆర్థికం. ఒకే నాణెమునకు బొమ్మ బొరుసు నంటవి. తరువాత సూక్తి నిధిత్వము కూడా తన కవిత్య లక్షణంగా చెప్పుకున్నాడు. సూక్తి అంటే మంచి మాట, ప్రబోధాత్మకమైనది. మహాభారతము

ధర్మ తత్వజ్ఞులు ధర్మ శాస్త్రమని, ఆధ్యాత్మవిదులు నేదాంతమనియు నీతివిచక్షణులు నీతి శాస్త్రం అని కవి వృషభులు మహా కావ్యమని ఇలా ఎవరి దృష్టితో వారు వ్యాఖ్యానం చెప్పు కుంటున్నారు. సారాంశం ఏమంటే “ఇనన్నీ” కూడా మహాభారతంలో ఉన్నాయని నన్నయగారి తాత్పర్యం. సందర్భో చితంగా మహా భారతంలో నన్నయభట్టు స్వర్ణ కంకణంలో మణులను సరే సూక్తులను పొదిగాడు. శకుంతల దువ్యంతునితో ఆది పర్వంలో

“విమల యశోనిధీ, పురుషవృత్త మెరుంగుచు నుండు చువ్వెనే దములును పంచ భూతములు ధర్మపు సంద్యయు అంతరాశ్మ యనా”

అని చెప్పింది. ఇలాంటివి అసంఖ్యాకాలు. మహాభారతం సూక్తి ముక్తావళి కన్నా భారత గాథయే గొప్ప సూక్తి అనుకోవచ్చు.

జగత్తు కుహితం : నన్నయ భట్టు తన సాహిత్యాదర్శం ‘జగద్దితంబుగన్’ అని స్పష్టంగా చెప్పుకున్నాడు. జగత్తు యొక్క హితము. అంటే కేవలం వేంగీ సామ్రాజ్యము యొక్క శ్రేయస్సు మాత్రమే కాదు భారత దేశము యొక్క శ్రేయస్సే కాదు మొత్తము ప్రపంచము యొక్క హితము. ‘జగము’ అంటే మునుఘలే కాదు. పశు పక్ష్యాదులు నక్షత్రములు పంచ భూతములు అన్నీ వస్తాయి. అంటే పర్యావరణం యొక్క హితం అని కూడా పరోక్షంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఋషి వంటి నన్నయ్య రెండవ వాల్మీకి కాబట్టి ఆయనది ఆర్షవాక్కు...

ఈ క్రింది పద్యం కూడా గమనించండి.
“ఎయ్యది హృద్యమపూర్వం
చేయది యద్వాది వినిన ఎరుక సమగ్రం
బై యుండు నఘనిబర్హణ
మేయది అక్రమ య వివగ విష్ణుము మాకున్” (6వ తారిక)

సర్వ సమగ్రము : అపూర్వము అంటే నూతన కథ. వ్యాసుని నాటికి అది నూతనమైన సాంఘిక కథ. కేవల కల్పనా కథలు కృత్రిమ ర్నతములు కాబట్టి భారతం నవనవోన్మేష శాలిని అయినా ఒక సామాజిక కథయే. కథ అపూర్వంగానే కాదు హృద్యంగా ఉండాలట. ఇది చాలా మంచి మాట. సమగ్రత అంటే శారీరకానందములు మానసిక తృప్తి సాంస్కృతిక విజ్ఞానం ఆత్మానందం అన్నీ వస్తాయి. వ్యక్తి యొక్క సంపూర్ణ వికాసాన్నే సమగ్రత అంటారు. వ్యక్తి కుటుంబంలోను, కుటుంబం సమాజంలోనూ తాదాత్మ్యం చెందినప్పుడే సమగ్రత సిద్ధిస్తుంది.

అఘనిబర్హణ : తరువాత 'అఘనిబర్హణము' అనే మూల ఉంది. అఘము అంటే పాపము. దానిని తొలగించేది ఉత్తమ సాహిత్యము. ఇది ఒక రకంగా మమ్మలా చార్యులు చెప్పిన శివేత రక్షింపబడింది. పాపము రెండు రకములు ఒకటి మనం చేసేది. రెండు సమాజంలోని వారు చేసేది. మనం పరిశుద్ధులం కానడం మాత్రమే కాదు; వ్యక్తితో నాలు సమష్టి కూడా పాపదూరులు కావాలి. అభి, అఘ, నిబర్హణం అంటే అది. సాంసను తాను చేయడం ఎలా తప్పి ఇతరులు చేస్తే ఉపేక్షించడం కూడా అలాంటి తప్పి. తప్పు సమాజంలో జరుగుతున్నప్పుడు 'దక్షులెవ్వారలు పేక్ష చేతురది వారల చేటగు' అన్నాడు. కవి బహు !

అఘనిబర్హణానికి ఇలా వ్యాఖ్యానం చెప్పుకోవచ్చు. క్రైస్తవ ధర్మంలో పాపులను దేవుడు క్షమిస్తాడు. అనే దృక్పథం ఎక్కువగా వ్యాప్తిలో ఉంది. మనం క్షమింపవలసినది పాపులనే కాని పాపాన్ని కాదు. ఈ భేదాన్ని గమనించాలి. పాపిని క్షమిస్తే అతడు మళ్ళీ అదే పాపం చేయడని నమ్మకం ఏమిటి ? అందుకని 'అఘ నిబర్హణం' అంటే పాప భావనను నిర్మూలించడం అని మన ఆదికవి ప్రవచించాడు.

తమసామా : నన్నయభట్టు, వేదవ్యాసుని ప్రస్తుతిస్తూ 22వ పద్యంలో 'మారసంసార వికార సంతమస విజ్ఞానభముభావ' అన్నాడు. సంసారము అంటే జగత్తు. అంటే జగత్తు మిక్కిలి కష్టతరమైనది. భయంకరమైనది. అనేక వికారములతో కూడుకొని ఉన్నది. ఈ చీకట్ల నుండి వెలుగు నిచ్చునదే ఉత్తమ సాహిత్యం. తమసామా జ్యోతిర్గమయి అనే ఆర్ష వాక్యం ప్రతిబింబించింది. అంతేకాదు వేద వ్యాసుడు విష్ణు సన్నిభుండు విశ్వజనీనమై పరగుచుండ జేసె భారతంబు" అని ఈ రచన విశ్వమానవీయ మైనదని వక్కాణించాడు.

వేదవిదుడు : అనంతరికలో 9వ పద్యంలో నన్నయభట్టు యొక్క ప్రశంస ఉంది. నిరంతర జపహోమం చేస్తున్నాడనీ, బ్రహ్మాండాది నానాపురాణ విజ్ఞాన నిరంజన సహితాభ్యాసుడనీ ప్రశంసించబడ్డాడు. 'సంసార' అంటే మూల వేద మంత్రం. వేదవిదుడైన వాడే విశ్వమానవ కళ్యాణాన్ని కాంక్షిస్తాడు. వేదాధ్యయనం వల్ల సత్సంస్కారాలు వానితో సత్సంకల్పాలు కలుగుతాయి. సత్సంకల్పం వల్ల సత్సాక్ష్యాలు తద్వారా సత్పుత్రులు సిద్ధిస్తాయి. అలా లేనప్పుడు, దుష్టసంస్కారాలు, దుష్ట సంకల్పాలు, దుష్కర్మ, దుష్పుత్రులు ఒక సరణానుక్రమంలో వస్తాయి. ఇది ఒక వరుస

కావ్య హేతువులు : కవికి ప్రతిభ, వ్యుత్పత్తి, అభ్యాసము అనేవి కావ్య హేతువులు. నన్నయభట్టు సత్ప్రతిభాభియోగ్యుడట. ఈ విశేషణంలో ప్రతిభను సూచించారు. లోకజ్ఞు అనే మరో విశేషణంలో వ్యుత్పత్తి సూచించబడింది. బహు గ్రంథ పరిశీలనము, లోక పరిశీలనము కూడా వ్యుత్పత్తి క్రిందికి వస్తుంది. ఉభయ భాషా కావ్య రచనాభిశోభితి అనే మూలలో అభ్యాసాన్ని సూచించారు. ఇలా కావ్య హేతువులు చెప్పబడ్డాయి.

ఆర్థత్వం : నన్నయ ఆర్థకవి. అవిరళ జపహోమం తత్పరత్వం వల్ల ఆర్థత్వం నన్నయకు సిద్ధించింది. ఒక కళాకారునికి ఆర్థత్వం ఎందుకు ? వ్యక్తిగత జీవితం వేరు కళ వేరు. "నన్ను చూడకు. నా కవితలు చదువు" అనే వాదం ఒకటి ఇటీవల మొదలైంది. కలం, కుంచె, ఉలి, సాదం నంటి సాధనాల ద్వారా కళాకారుడు తన జీవితాన్నే ఆ కళా ప్రక్రియలోనికి పరివర్తన చేస్తూ ఉంటాడు. అతని మనస్సు, ప్రాణ శక్తి ఆ కళలో న్యాసం చేయబడుతుంది. అందుకే కళాకారుడు 'సంసారాభ్యాసుడు' 'సుజనుడు' అయి ఉండాలి.

ఋతం భరము : నన్నయ భట్టు నిత్య సత్యసచనుడట. ఇది 'ఋతము' అనే ధర్మానికి సూచన. సత్యమేన జయతీ అనే ముండకోపనిషత్తులోని మంత్రం దీనికి ఆధారం. సత్యమనేది ఒక జీవన ధర్మం కాబట్టి ప్రాచీన కవులు తమ సాహిత్యం ఋతంభరం కావాలని కోరుకున్నారు. ఋతమే అమృతము.

సౌజన్యం : తరువాతి పంక్తిలో నన్నయకు 'సుజనుడు' అనే విశేషణం ఉంది. 'దుర్జనుడు' ఉత్తమ సాహిత్యాన్ని సృష్టించ లేడు. ఎందుకంటే దుర్జనుడు ద్విపాద పశువు. జంతువు సహజాతం వల్ల (Instinct), మానవుడు విచేకం వల్ల, ఋషి సాత్విక చేతన వల్ల పని చేస్తాడు. ఒక వ్యక్తి మానవుడే కాకపోతే ఇక ఋషి ఎలా అవుతాడు. ఋషి కానిదే కవి ఎట్లా అవుతాడు. కాబట్టి మనిషి మనిషిగా మారి ఆర్థత్వంతో కవిత్వం వ్రాయడానికి సౌజన్యం ప్రాతిపదిక. అవిరళ జపహోమం తత్పరత్వం వల్ల నానా పురాణ అధ్యయనం వల్ల సిద్ధిస్తుంది. కాబట్టి పరోక్షంగా నన్నయ భట్టు సాహిత్య ప్రయోజనంతో నాలు ఉత్తమ కవి యొక్క లక్షణం కూడా ఇందులో చెప్పినట్లయ్యింది. 'నన్నయగారి కవిత్వం అందరికీ అర్థం కాదు' అని ఒక వాదం. శ్రీ శ్రీ మహా ప్రస్థానం మాత్రం అందరికీ అర్థం అవుతుందా ? ఏదీ అందరికీ అర్థం కాదు. కవిత్వం ఒక ప్రత్యేక రసవిద్య అర్థం కాదనే దృష్టితోనే నాటి నుండి నేటి వరకూ పౌరాణికులు

భారతాన్ని చదివి వివరిస్తూ వ్యాఖ్యానాలు కూడా చెప్తునే ఉన్నారు. కవులు వారి స్రతిభ సల్ల కాక సమాజంలోని సమకాలీన కుల మత, రాజకీయ, ఉద్యమాల స్రభాసం సల్ల గుర్తింపు పొందే ధోరణినేడు నడుస్తున్నది. తొలి తెలుగు కవిని ఇలాంటి రంగు కళ్లద్దాలకతీతంగా దర్శింపజేసి ఉంటుంది. కాల పరీక్షకు నిలిచి కేలాది సంవత్సరాలు జీవిస్తున్న వ్యాస వాల్మీకి కాళిదాసాదులను శతాబ్దాలుగా బ్రతికిన నన్నయ్యను నాచన్న సోమనని, నేటి ఆర్థిక రాజకీయాల మూల్యాలతో అంచనా (Evaluate) చేయడం మూర్ఖత్వం లేదా ఆత్మ సంచన.

రత్నాలు - రోయ్యలు : నన్నయకు సామాజిక స్పృహ ఎంత సరకుంది? అని కొందరు ప్రశ్నిస్తున్నారు. సామాజిక స్పృహ అంటే వారి దృష్టిలో సర్గ సంఘర్షణ. భారతంలో కూడా ఒక సర్గ సంఘర్షణ ఉంది. పాండవులది ధార్మిక సరం, కౌరవులది దుష్ట సర్గం. భారతం ఈ మంచి చెడుల మధ్య జరిగిన సంఘర్షణకు అద్దం పట్టింది. లేని వాళ్లంతా సత్పురుషులని ఉన్న వాళ్లంతా దుర్మార్గుని కొత్త సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం కన్న దుర్మార్గం మరొకటి లేదు. నన్నయ కన్యాశుల్కం గురించి వ్రాయలేదు. కాబట్టి నన్నయ కన్న గురజాడ గొప్ప అనడం ఎలా ఉంటుందంటే రత్నాల అంగడికి పోయి ఇక్కడ రోయ్యలు దొరకపు కాబట్టి ఇది పనికిమాలిన దుకాణం అని నిందించినట్లు ఉంటుంది. దేశకాల పరీక్షలకు తట్టుకొని నిలిచినదే ఉదాత్త నస్తుపులు శిల్పాలు.

నవ్య సంప్రదాయ వాది నన్నయ్య : నినాద కవుల దాడికి (offense) భయపడి ప్రాచీన సాహిత్యం పై మక్కువ కల విమర్శకులు కొందరు నవ్య సంప్రదాయ వాదం అనే భావాన్ని ఇటీవల defence గా వాడుకున్నారు.

(1) ప్రాచీన రస శిల్ప మూల్యాలు

(2) నవీన సామాజిక సంవేదన కలిస్తే నవ్య సంప్రదాయ వాదం అని వీరి నిర్వచనం.

పోనీయండి వారి సంతృప్తి కోసం మనం ఇలా చూచినప్పటికీ 11వ శతాబ్దంలో క్రొత్తగా తెలుగు అనే చిన్న ప్రాదేశిక భాషలో కవిత్వం వ్రాసిన నన్నయ్య, 12వ శతాబ్దంలో తొలి తెలుగు ప్రజాకవి పాల్కురికి సోమనాధుడు, 13వ శతాబ్దంలో మత సామరస్యం బోధించి హరిహరాద్వైత ప్రతిపాదన చేసిన తిక్కన ఆనాటికే సామాజిక స్పృహకల అతి నవ్య సంప్రదాయ వాదులవుతారు. అలా కాకపోయినా రస దృష్టి కళా దృష్టి కల మహాకవుల కోసం చెందిన నన్నయ్య చిరంతన సాహిత్యాన్ని

సృష్టించిన ఆది కవి.

ధర్మ తత్వజ్ఞులు ధర్మ శాస్త్రంబని :

భారతము ఇతి హాసము. ఇది ధర్మ ప్రధానమైన గ్రంథం ధర్మం వేరు మతం వేరు. వాల్మీకి నన్నయలు ధార్మిక కవులు. పాల్కురికి అన్నమయ్యలు మత కవులు. దైవ కవులు. నేడు సాందీలో ధర్మం - మతం - సమానార్థకాలుగా వాడబడు తున్నాయి. ఇది చాలా పెద్ద తప్పు స్మృతులననుసరించి నీతి మారుతుంది. మతాలు కూడా భారతీయులందరికీ ఒకటిగానే ఉండవు. మతాలు కూడా భారతీయులందరికీ ఒకటిగానే ఉండవు.

నన్నయ్య ఆర్షకవి!! ఋషులు ధర్మాన్ని ప్రబోధిస్తారు. ఆర్ష కవులు రసాన్ని ప్రధానంగా చేసుకొని ధర్మాన్ని కూడా ప్రబోధిస్తారు. నను చరిత్ర కావ్యం! ఖద్ద కావ్యానికి రసానందం పరమ ప్రయోజనం కావచ్చునేమో కాని (నును చరిత్రాదులు కొన్ని సుశ్రీ అసవాదాలు), నన్నయ భారతం ఇతిహాసం.

ఆర్ష కవులు ధర్మానికి రసానికి కూడా సమప్రధాన్యాన్ని ఇస్తారు.

అథో జ్ఞాపికలు

- (1) “ఫలాసఫీ ఫస్ట్ అండ్ పాయిట్రీ నెక్స్ట్” (బ్రానింగ్.
- (2) కోవెల సంపత్కుమారాచార్య. (సవిత-చేత నావర్తం కథకులు)
- (3) “కావ్యం యశనే అర్హ కృతే వ్యసహార విదేశేవేతరక్షతయే పద్యః పర నిద్రవతయే కాంతా సమ్మితతయా ఉపదేశయుజే” మమ్మటాచార్యులు - కావ్య సరేశము. “ధర్మార్థ కామ మోక్షే ఘ వై చక్షణ్యం కళాసుచ కరోతి కీర్తిం ప్రీతించ సాధు కావ్య నిషేనణమ్” భామహాడు (కావ్యాలంకార సంగ్రహము) ఆర్య, అర్హ కామమోక్షములందును కళలందును విచక్షణత్వము, కీర్తి, ప్రీతి, కావ్యము కలిగించును.
- (4) ‘ప్రదీప్త కీలా ప్రవాళమాలా ప్రచండవేలా ప్రసారములలో మిహిరవాజితతిమణ వధనుర్వృతి పుడమికినేడే పుట్టిన రోజులు (జ్వాలా తోరణం - శ్రీ శ్రీ)

కావ్య శరీరము	వ్యక్తి	సమిష్టి	త్రిపురములు
శబ్దము	శరీరము	దేహము	స్థూల శరీరము
అర్థము	ప్రాణము	విరాట్	
రసము	మనస్సు	సంస్కృతి	సుక్ష్మ శరీరము
ఉపదేశము	విజ్ఞానము	ధర్మము	
ధృవి	అనందము	చిదాత్మ	కారణ శరీరము

పద్య కవిత

డా॥ నండుల రామకృష్ణమాచార్య

పూర్వాంభోనిధి కాళహస్తి నగర శ్రీహన్మహేంద్రాచలః
శ్రీశైల ప్రముఖ త్రిలింగ శిఖర ప్రాతర్నవోషస్వినీ
కృష్ణా కంకణ కంకణీ ఘనఘనాద్ గోదావరీ
కాంబికా

ద్రాక్షాచేళ వాడ్యూ - విజయతాం - త్రైలింగ
దాత్ర స్థలీ

ఎల్లలు

ప్రాచీన కాలంలో ఆంధ్ర దేశానికి ఎల్లలు తూర్పున
సముద్రం, భౌగోళికంగా ప్రతిదినం దక్షిణాపథంలో లాలి ఉపస్థులు
తెలుగు గడ్డపై వెల్లి విరుస్తాయి. జాషువా కవి వర్ణించినట్లు

“ఇటు జావా అటు సింహళము సరకున్” వ్యాపించింది
చరిత్రలో తెలుగు వెలుగు. అనాధుని కాలంలో ఉత్తరాన.

“చీకటియున్ చిల్క సముద్రము” వరకు తెలుగు
సలుకుబడి విస్తరించి ఉంది. నేడు గూడ ఒరిస్సాలోను
కర్ణాటకంలోని బల్లారి కోలారు ప్రాంతాలలో సుధ్య ప్రదేశ్ లోని
బస్తరు మున్నగు చోట్ల తెలుగు మాతృ భాషగా గలవారు
అసంఖ్యాకులు. చరిత్రలో ఒకనాడు తంజావూరు - పుదుక్కోట
- మధుర మున్నగు పట్టణాలు ఆంధ్ర సంస్కృతికి కేంద్ర
గరిమనాభులుగా వెళుగొందాయి. నేడు మారిషసు, బర్మా, ఫిజి
మున్నగు దేశాలలోనే గాక యాపత్ భూగోళంలో తెలుగు
సంతతి వారు ఉన్నారు. సంఖ్యా బలంలో హిందీ మాట్లాడే వారి
తరువాత నేటి భారత దేశంలో తెలుగు మాట్లాడే వారు ద్వితీయ
స్థానంలో ఉన్నారు.

తెలుగు - తెనుగు ఆంధ్ర శబ్దాలు భాషా పరంగా, జాతి
పరంగా సర్యాయ సదాతే. “తెన్” అనే శబ్దానికి ప్రాచీన ద్రవిడ
భాషలో “దక్షిణం” అని అర్థం. ఆ అర్థంలో నేటికీ - తెంకాయ
- తెమ్మెర శబ్దాలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి. భారత దేశంలో
భౌగోళికంగా ఆంధ్రులు - అటు ఔత్తరాకులకు దక్షిణమున,
ఇటు దాక్షిణా త్రికులకు ఉత్తరమున (పడగరులుగ) ఉన్నారు.
ఓ తెలుగు తల్లీ.

ఔత్తరాస రసార్ద్ర హృదయం
దాక్షిణాత్య విరస్థమేదా
తనశుభ గళే, తరళ మంగళ
సూత్ర యుగళ దళే”

అని ఆంధ్ర కవి అభిప్రాయం. తెలుగు తల్లి మంగళ
సూత్రానికి ఔత్తరాసల రసార్ద్ర హృదయం - దాక్షిణాత్యుల
మెదడు “రెండు దేహాలు”. ఆంధ్రుల వ్యక్తిత్వంలో మెదడు,
హృదయం సంగమించినట్లే ఆంధ్ర భాషలో సంస్కృత శబ్దాలు
తెలుగు పదాలు లలి బిల్లిగా కలిసి పోయాయి. చరిత్రలో
సాంస్కృతికముగ ఆంధ్రుడు సమన్వయ నేదాంతి.

“దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స”

‘సాహితీ సమరాంగణ సార్వభౌమ బిరుదాంకితుడైన
శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు బహుభాషా కోవిదులతో క్రిక్కిరిసిన
కొలుపు కూటంలో “దేశ భాషలందు తెలుగు లెస్స” అని చాటి
చెప్పాడు. ఆమూక్త మాల్యదలో శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు
ప్రాసనపదయలోని మాట అది. అంతకు నూరు సంవత్సరాలకు
ముందే - క్రీడాభిరామంలో వినుకొండ పల్లభామాత్యుడు దేశ
భాషలందు తెలుగు లెస్స - అన్నాడు. వారు ఉభయులు ఆ
మాట తాము చెప్పినట్లుగా గాక - అది ఆనాటికే సుప్రసిద్ధమైన
సుభాషితంగా ఉదాహరించారు. అలనాటి మాటకేమి, ఆధునిక
తమిళ వాఙ్మయంలో నవయుగ కవి వైతాళికుడుగా పేరు
కెక్కిన సుబ్రహ్మణ్య భారతి సయితం భాంగ్యంతరంగా ‘దేశ
భాషలందు తెలుగు లెస్స’ అని చెప్పాడు.

తమిళ సింధులవారి - తరసి వెన్నెల రేయి

పడక మీద - తెలుగు పాట పాడి

మరులు గొలుప వలెను - మళయాళ మది దాక్షి

కలలో గవెను తమిల కవి పరుండు

ప్రపంచ చరిత్రలో - తెలుగు కవులకు జరిగిన మన్నన, మర్యాద
సత్కారాలు మరి ఏ భాషా కవికి జరుగ లేదు. తెలుగు కవి రాజు
రాజులకు ‘అనురక్తుడు’, మహారాజులకు మామగారు, మహామంత్రి,

సేనాసతులకు ఆస్తమిత్రుడు, తెలుగు కవులకు సహృదయులు, కస్తూర తాంబూలాలలో, కస్తూరికా స్రవాణాలలో ముత్యాల శాలలతో కనకాభిషేకాలలో, అగ్రహారాలలో, రత్నాంబరాలలో సత్కరించారు. ఎదురైనచో మదకరింద్రము డిగ్గి కేలూత యెగసిన రాజులు పున్నారు. గండిసెండేరాలు ఒసగిన జ్వితీ సతులు ఉన్నారు. హేమ సాత్రాన్నములు పెట్టిన వారు ఉన్నారు.

ఆంధ్ర దేశంలోని నదులు గోదావరి, కృష్ణ, తుంగభద్ర సినాకిని మొదలైన నదులలో ప్రవహించేది నీరు మాత్రమే గాదు. తెలుగు నదులలో పొంగి పారలి స్రవహించేది కవితవ్వమే.

కవుల కంటే - తుహిన కర్పూరనిభ కీర్తి

తెచ్చి రెవరు నీకు తెలుగు తల్లి!

సాహితీ తరంగ సంగీత రసధుని

దేశ భాషలందు తెలుగు లెప్ప

ఆదికవి

సంస్కృతంలో వాల్మీకి, తెలుగులో నన్నయ భట్టు ఆదికవులుగా ముద్రపెట్టారు. సంస్కృతంలో వాల్మీకికి పూర్వం ఎందరో కవులు ఉన్నారు. ఆంధ్ర మహాభారత కర్తయైన నన్నయకు పూర్వం తెలుగులో చాల మంది కవులు ఉన్నారు. చారిత్రకంగా నన్నయకు పూర్వం వెలసిన శిలా శాసనాలలో, యుద్ధ మల్లుని బెజవాడ శాసనంలో పండరంగుని అద్దంకి శాసనంలో తెలుగు పద్యాలు కనిపిస్తున్నాయి.

తెలుగు పద్యం - ఆంధ్ర మహాభారతం అవతరణకు పూర్వమే సద్యోయేననంతో - నిర్ణీత గణాలతో - సాహితీ కవచకుండలాలు అనదగిన యతిప్రాసలతో తెలుగు భాషలో ఉద్భవించింది. నన్నయకు పూర్వమే. కన్నడ భాషలో కందం, సీసం, ఉత్పలమాల, చంపకమాలాది వృత్తలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ప్రాచీన కన్నడ భాషలో “యతి” నియతి లేదు. అందుచేతనే “కన్నడానికి యతి లేదు. కోణాంగీకి మతి లేదు” అనే సామెత ఏర్పడింది. ప్రాచీన తమిళంలో తెలుగు యతి ప్రాసలలో పోల్చదగినవి నామమాత్రాన శిష్టాలు గోచరిస్తున్నాయి. కన్నడంలో గూడ పూర్వ కావ్యాలలోని కందాలు సీసాలు, వృత్తాలు నేడు కవులు ఎన్నరూ వ్రాయటం లేదు. ప్రాచీన తెలుగు ఛందస్సు నేటికీ సజీవంగా నిలిచింది. ‘కందం వ్రాయని నాడు కవియే కాదు’ ‘వృత్త రచన - కవుల సత్తాకు నికషమ్ము’. నన్నయ్య నాటి నుండి నేటి వరకు తెలు పద్య శిల్ప సౌష్ఠవం -

పరిణామ రమణీయ రోచిస్సులు వెల్లివిరియ చేస్తుంది.

తెలుగు పద్య సాహితీ వారసత్వమ్ము

వేయి వత్సరాల వెలుగు సంట !

నదులు - ప్రాస లయలు - నాద్య సంగీతమై

బిందు లయలు - నాద బిందు కళలు

తెలుగు పద్య శిల్ప సౌష్ఠవం

సంస్కృత శ్లోకాలలో యతి ప్రాసలు లేవు

సంస్కృతంలో “యతి” అంటే విరతి విశ్రాంతి మాత్రమే.

తెలుగు పద్యానికి వేయి యేండ్ల పునాది ఉంది. తెలుగులో

‘ప్రాస’ అంటే పద్యంలో రెండవ అక్షరం ఒకే గుణితానికి చెంది ఉండటం. ప్రాస - బిందు పూర్వకం అయితే, సంయుక్తాక్షరం అయితే నాలుగు పాదాలలో అట్లాగే ఉండాలి. ప్రాస పూర్వాక్షరం లఘువు అయితే సర్వత్ర లఘువే కావాలి. అట్లే గురువు. ఇక తెలుగు యతి అక్షరమైత్రీ. ప్రతి పద్య పాదంలో మొదటి అక్షరానికి నిర్ణీత స్థలంలో ప్రతి అక్షరానికి ‘మైత్రీ’ - ఉండాలి. సంస్కృతంలో గానీ - హిందీలో గాని - మరి యే యీతర దేశ భాషలలో గాని ఆ మాటకు వస్తే - యానల్ ప్రపంచంలో ఏ భాషలో గాని ఛందస్సులో తెలుగు పద్యానికి తుల తూగు - ఉప్ప - ఒయ్యారం - హెయలతో పోల్చదగిన శిల్ప సౌష్ఠవం కనిపించదు. వేయి సంవత్సరాల నుండి, తెలుగులో పద్య కవిత్వానికి - యతి ప్రాసల గణాలకు అవినాభావ సంబంధం ఏర్పడింది.

ఇక కవిత్వానికి యతి ప్రాసలు అనవసరం. ఛందస్సు అనలే అనవసరం అనే వారు నేడు ఉన్నారు. “కావ్యాలాపాంశ్చ వర్ణయేత్” అసలు కవిత్వమే వర్ణనీయం అనే వారూ ఉన్నారు. అది విషయాంతరం. ‘ఛందోహన్ న వశభ్దఽస్తి’ - న చ్చందశ్శబ్ద వర్ణితం’ ఛందస్సు లేని శబ్దం లేదు. శబ్ద వర్ణితమైన ఛందస్సు లేదు - అని భరత ముని ప్రవచనం. ఆదికవి వాల్మీకిని గూర్చిన కథ రామాయణం అవతారికలో ఉంది. క్రౌంచ మిథునంలోని మగ పక్షిని బాణంతో కొట్టి చంపిన బోయవానినిపై కోసం వచ్చిన వాల్మీకి మహర్షి నోటి నుండి వెలువడిన మాటలు ఛందోబద్ధమైన శ్లోకంగా ఉద్భవించాయట.

“తస్య శోకః శ్లోకత్వ మాగతః”

ఆవాల్మీకి శోకం - శ్లోకంగా అవతరించింది. నిజానికి కవిత్వం అంటే యతి ప్రాసలు గణాలు ఛందస్సు కాదు.

పెదవి నుండి వెడలు పదములా కవనమ్ము

కరగి కరగి గుండె - కవిత యగును;

అనుభవమ్ము కవిత - ఆర్తియే కవనమ్ము
 కవిత - ఋషులు కారు కంటి నీరు
 అయితే కవిత యతి ప్రాసలను గణాలకు అతీతమైనది గదా.
 అవును.

“కాసుపించు కవుల కన్నీటి జల్లులూ
 ఇంపు గొలుపు నట్టి ఇంద్ర ధనువు”

భావావేశంతో వెలువడిన కవితలో - అనుభవం పలికిన
 గుండె నుండి వెలువడే నాక్యంలో అయాన్వితమైన భాష యతి
 ప్రాసలు నైసర్గికంగానే ఉంటాయి. ఉదాహరణకు సామెతలు.
 సామెతలకు భాష ఒక రెక్క. భావం రెండవ రెక్క. ప్రాణ
 నాడి అనుభూతి. అండ ఉంటే కొండ దాట వచ్చు. అడ్డాలనాడు
 బిడ్డలు గాని గడ్డలు మీసాలు మొలిచాక బిడ్డలా? “మా తాతలు
 నేతులు త్రాగారు. మా మూతులు నానన చూడండి. యతి
 ప్రాసలు లేని సామెతలు ఏ భాషలోనూ ఉండవు. యతి
 ప్రాసలు లేని సూక్తులు గొంగళి పురుగులు. యతి ప్రాసలు
 ఉన్నవి సీతాకోక చిలుకలు.

రస గుళికలు - జాతి రత్నాలు - భాషలో
 యతులు గలిగి - ప్రాస గతులు గలిగి;
 సామెతలును పేర - జనుల గుండెల ధూరు,
 అనుభవమ్ము - వాటి ప్రాణ నాడి.

సామెతలలో సహజంగా అంతర్లీనంగా కనుపించే యతి ప్రాసలు
 పద్య కవితలో చందోబద్ధాలయ్యాయి.

కవిత్రయం

తెలుగులో మహాభారత రచయితలైన మువ్వరు కవులు
 నన్నయ్య తిక్కన ఎఱ్ఱనలు కవిత్రయంగా ప్రాతః
 స్మరణీయులయ్యారు. మహాభారత రచన మాత్రమే వారి కీర్తికి
 కారణం కాదు. సోతన మహాకవికి వారిని మించిన జనరంజకత్వం
 లభించింది. దానికి కారణం ఏ భాషలోనైనా ప్రముఖంగా
 చతుర్విధ కవితా రీతులు కన్పిస్తాయి.

(1) ఆఖ్యాన శైలి, దానికి మూల పురుషుడు నన్నయ
 (2) నాటకీయ శైలి, దానికి మూల పురుషుడు, తిక్కన (3)
 వర్ణనాత్మక శైలి, దానికి ప్రముఖుడు ఎఱ్ఱన. (4) ఆత్మాశ్రయ
 శైలి, దానిలో సిద్ధహస్తులు సోతన.

నన్నయ్య కవితా శిల్పము గూర్చి ఆ మహా కవి
 మాటలలోనే చెప్పవలెనంటే (1) అక్షర రమ్యత (2) ప్రసన్న
 కవితార్థ సూక్తి (3) నానా రుచిరార్థ సూక్తి నిధిత్యం నన్నయ
 పద్యాలు వేద వాక్కుల వలె నినదిస్తాయి. ఉదాహరణకు

ఉదంకుడు నాగలోకంలో చేసిన ప్రార్థనము.

బహు వన పాదహల్లి కుల పర్యత పూర్ణ సర్వస్వయ్యో
 సహిత మహా మహీభర మజస్ర సహస్ర ఫణాళి దాల్చి - దు
 స్సహతర మూర్తికిన్ జలధిశాయికి పాయక శయ్య యైన, అ
 య్య హి వతి దుష్కృతాంతకు డనంతుడు మాకు
 ప్రసన్నుడయ్యెడున్

నన్నయ మహాకవి పరిభాషలో “అక్షర రమ్యత” తెలుగు
 పద్య శిల్ప శాస్త్రంలో అంతర్వాహిని. నాద ప్రతీక అయిన అక్షర
 రమ్యత అర్థానికి అతీతం. గంగానది మహిళా రూపం ధరించినట్లుగా
 నన్నయ చేసిన పల్లన ఉదాహరణీయం.

గంగ - నిజాంగ దీపుత లెనగం జనుదించి - లతాంగి -
 సంగత్

త్తుంగ పయోధర ద్వితయ తోయరు హానన - చారు
 నేత్ర - ది

వ్యాంగనయ్యై స్రవీస వసుదాదిపు శాల విశాల దక్షిణో
 త్సంగము నందు - మన్మథ వశంబున్న నుండె
 కరంబు కీలతో

అనుశీలించ వచ్చు ఈ పద్యంలోని బిందు పూర్వక గకార
 ప్రాస ప్రయోగ పాసః పున్యం యతులు అక్షర రమ్యత మాటలలో
 చెప్పలేని భావాన్ని మాటలలో చెప్పటమే కవితా కళలోని విచిత్ర
 విరోధా భాసం ! ఆ అనిర్వచనీయ సుకుమార సుందర కర్తవ్యం
 నిర్వహించే శక్తి యుక్తలు తెలుగు చందస్సుకు యతి ప్రాసలకు
 నైసర్గికం తెలుగు పద్య కవితలలో తరచు యతి ప్రాసలకు
 “అనుప్రాసలు” తోడు పడటం కద్దు అగ్నికి నాయువు
 సాయమైనట్లు ! ద్రౌపదీ వస్త్రాపరణం ఘట్టంలో నన్నయ
 భీముని నోట పలికించిన పద్యం.

కురుపుద్గుల్ గురు పృథ్వి బాంధవుల నేకుల్ సూచుచుండన్
 మదో

ద్దురుడై ద్రౌపతి నిల్లు చేసిన ఖలున్ దుశ్శాసనున్ లోక భీ
 కర లీలన్ పధింయించి తద్విపుల పక్ష శైల రక్షామని

ర్థర ముర్వీపతి చూచుచుండ అని నా స్వాదింతు ఉగ్రా కృతీన్

ఈ పద్యంలోని యతి ప్రాసలతో పాటు ద్విరుక్త ధకార
 ప్రయోగ పాసః పున్యం దంత్యాక్షర విన్యాసం - అలనాటి సభలో
 భీముని రౌద్రాకృతిని మాత్రమే గాక ఆతని ఆప్రేడిత గదాదండ
 ప్రహరణాలు, ఆతని దంతాల పటపటలు స్వయం వ్యక్తం
 చేస్తున్నవి. నన్నయ నాటి నుండి నేటి వరకు తెలుగు కవులు
 ఈ నాద బిందు కలోహనన చేస్తూనే ఉన్నారు.

పోతన మహాకవి సుంబంలో తెలుగు పద్య శిల్ప సౌష్ఠవం చిందులు త్రొక్కింది. ఉదాహరణకు బలిచక్రపర్తికి అందించిన ఆశీర్వాచన పద్యం.

“స్వస్తి జగత్త్రయా భువన శాసన కర్తము - హాస మాత్ర వి
ధ్వస్త నిలింప భర్తకు - ఉదార పద వ్యవహర్మితున్ మునీం
ద్రస్తుత మంగళాద్వర విధాన విహర్తకు - నిర్జరీ గళ
వ్యస్త సునర్ణసూత్ర పరిహర్తకు దానవలోక భర్తకున్

దుశ్శాసనుడు ద్రౌపదిని సభలోనికి ఈడ్చి తెచ్చిన సందర్భంలో వన్నయ వ్రాసిన పద్యం - అతని ఆభ్యాస శైలికి ఉదాహరణ స్రాయం

“ఆవన జూనన్ కురూస శదుండు కడంగి రాజ సూ
యావ భదంబు నందు సమధామర మంత్ర సవిత్ర వారి ధా
దానళి చేసి పాననము లైన శిరోజ ములం దెమర్చి, పా
పాపముడీ జ్ఞాడ్చి తెచ్చె - సభ కందరు, సంభ్రమ మంది
చూడగన్”

తిక్కన - ఈ సందర్భం ఎత్తి - వెను చూపు తలపుగా చిత్రించిన పద్యం - ఆ మహాకవి “నాటకీయ శైలికి ఉదాహరణ స్రాయం. ద్రౌపది ఆ కృష్ణునితో అంటుంది.

“నీవు - సుభద్ర కంటె కడు నెయ్యము గారకముందినిర్వ
సం

భావన సేయు దిట్టి ను సంకజనాభ ఒకండు రాజసూ
యాసప్సధంబునందు శుచియై పెనుపొందిన వేణి పట్టిన ఈ
ఏపురు చూడగా సభకు ఈడ్చె - కులాంగన నిబోక్తు రే
తిక్కన - కవిత సంభాషణలో నడిపిస్తారు.

అంతేగాక - తిక్కనకు చతుర్విధాభినయ వర్ణన ఎంతో ఇష్టం.
డంబాలు సలికిన ఉత్తర కుమారుడు - కౌరవ సేనచూచి
భయపడి రథం దిగి పారిపోతాడు. అప్పుడు అతనిని అర్జునుడు
పరుగెత్తి సబ్బుకొంటాడు. తిక్కన ఉత్తరుని వర్ణించిన తీరు.

సీ|| వెల వెలబారుచు వెగ జూందు పెదపుల
తడియార నెంతయు తల్లడిల్లు
జల్లన అంగంబు వెల్ల నిండ చెమర్చు

పదములు కరములు గురియ నడకు
హృదయంబు తట తట నడదగ బెలుకురు
దీని కృష్ణుల మోము తేరి చూచు
ఎలుగు దగధ్విక తొట్రెలి ఏడ్చు విడుమని
ప్రార్థించు మాట కీడ్పాలు లో

తే.గీ. నిష్క్రళత శుద్ధ పేకువిబు నిర్మలజ్ఞు
లాష్ట్ర వై దూర్యములు తురగాడ్య రథము

కరటి దళకంబు ఒక యూరు పురము చొచ్చి
నపుడ ఇచ్చెద నీకిను ఆర్తుడగుచు

తిక్కన - మనుమ సిద్ధి మహా రాజునకు మంత్ర. ఇతనికి వేలు విడిచిన సోదరుడు సేనాపతి. అతనికి ఖడ్గ తిక్కన అని పేరు. (కలం) తిక్కన మహాభారతం పదునైరు పర్వాలు వ్రాశాడు. వన్నయ భట్టు ఆది సభా పర్వాలు అరణ్య పర్వలు కొంత అతనికి ప్రబంధ పరమేశ్వరుడు అనే బిరుదు లభించింది. తెలుగులో వర్ణనాత్మక శైలికి సూత్రధారి అయ్యాడు. ఆ మహా కవి వ్రాసిన ఇతర కావ్యములు - హరివంశం నృసింహ పురాణం ఎఱ్ఱన వ్రాసిన రామాయణం ఇంత సరకు దొరక లేదు. అతడు - విద్యారణ్య స్వామికి పూర్వరంగ ప్రసర్తకుడు. కాకతీయ సామ్రాజ్య రాజధాని ఓరుగల్లు పతన సమయానికి క్రీ|| శ|| 1323 సంవత్సర ప్రాంతంలో ఎఱ్ఱన నూనూగు మీసాల నూత్న యెననంలో ఉండి ఉంటాడు. అతడు సముద్ర సేనాపతి మల్లారెడ్డికి సైయ మిత్రుడు. మల్లారెడ్డి కవి మిత్రుడు ఎఱ్ఱనను అన్న గారు అద్దకి ప్రభువైన వేమా రెడ్డికి బహుకృతిగా సమర్పించాడు.

ఎఱ్ఱన వర్ణనాత్మక శైలి ఒక ఉదాహరణ. ఎఱ్ఱనకు ప్రకృతిలోని సౌందర్యం, సృష్టిలోని విలాస విభ్రమం తన్మయత్వం కల్పించాయి. భారతంలో సావిత్రి సత్యవంతులు

కమనీయ కనువిన కల్లోల వీధుల
కదలు రాయంచల గతుల యొప్పు
బహు పుష్ప సల్లన ప్రకర చిత్రితములై
తనరారు తరులతా తతుల సాంపు
మకరంద రససాన మదవిలోలంబులై
ద్రావణి యెల దేటి గముల యు విపు
పరిపక్వ మంజుల ఫల రసోద్ధతములై
పలుకు రా చిలుకల పలు రసంబు

ప్రియుడు వేణువేణ ప్రీతిమై చూపుచు
చెప్పుచును జనంగ చిగురుచూడి
కనుచు వినుచు నిద్వికార సల్లాపమీ
పారసతని తెలుగు అరయు చుండె

ఎఱ్ఱనను సమకాలీనుడు ఉత్తర హరివంశ కర్త బుక్క రాయలచే పెంచుకు దిన్నె, అగ్రహారంగా పడిసిన కవి నాచన సోముడు వసిన గుణ సనాధుడుగా పేరుకెక్కాడు. అతనిని శబ్ద రత్నాకరకారుడు అనికంబున అహినిదాచ్చి సర్వజ్ఞుడు అని ప్రశంసించాడు.

నాచన సోముని పద్యం - సత్యభామ నరకునితో యుద్ధం చేసే సన్నివేశం-- “అరిఁజూచున్ హరిఁజూచు, చూచుకము

అందంద మందార కే

సరమాలామకరంద బిందు సవిలస్యందంబు అందంబులై
తొరగం బయ్యెర కొంగొకింత తొలగం దోడ్డో
శరాసారమున్

దరహాసామృత పూరమున్ మరియుచున్ తన్వంగి
హేలాగతిన్

పై పద్యంలో సత్యభామ స్వరూపం స్థిరభంగిమలో
కన్పించే ఛాయా చిత్ర పటం కాదు. ఇది చైతన్య పూరతమైన
అక్షర చలన చిత్ర పరంపర కన్పించే సద్యోనేత్ర నిర్వాణం ఈ
ప్రతిభా వైశిష్ట్యం కేవలం మానవ మానస సృష్టి అయిన కవితా
కళలోని ప్రత్యేకత. ప్రతిభలో అంతర్భాగాలు అయిన భావయుక్తి
కారయుక్తి సాయుజ్యం - సారస్వత ప్రసవించంలో అధిరోహించిన
గౌరీ శంకర శిఖరానికి ఈ పద్య శిల్పం ఉదాహరణ ప్రాయం.

యుగళ కళ

“వాగర్థా వివ సంస్కృతే వాగర్థ ప్రతిపత్తయే
జగతః పిత రౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ”

ఇది రఘువంశ కావ్యంలో కాళిదాస మహాకవి వ్రాసిన
ప్రార్థనా శ్లోకం. ఇది స్థూల దృష్టికి పార్వతీ పరమేశ్వర స్తుతి.
కాని సూక్ష్మ దృష్టితో చూస్తే ఇందులో కవితాకళా రహస్యం
ఇమిడి ఉందని సాహితీ స్రయం భావుకులు గుర్తించగలరు.
గాంధీ మహాత్ముడు అన్నాడు. “ఆకలి గొన్నవానికి భగవంతుడు
ఆహారరూపంలో తన్ను, సాక్షాత్కరించడానికి సాహసంపడు”.
అవును అన్నార్తునను ఆహారమే భగవత్ స్వరూపం. మరి
గాయకునకు?? త్యాగరాజునకు భగవంతుని “నాదబిందు కళా
స్వరూపా నమో నమో” అని స్తుతించాడు. ఇక కవికిపరబ్రహ్మ
సాక్షాత్కారం “అర్థనారీశ్వర రూపంలో” నే లభిస్తుంది.
కాళిదాసునకు పార్వతీ పరమేశ్వరుల అవినాభావ సంబంధం.
వాగర్థాల కలయికగా కన్పించింది. భాష-భావం. సాహితీరథానికి
ఇవి జోడు గుఱ్ఱాలు. ఇంకో విధంగా చెప్పాలంటే భావం-భాష.
ప్రాణం శరీరం వంటివి. ప్రాణంలేని శరీరం - శవం. శరీరం లేని
ప్రాణం -దయ్యం. అందుచే ప్రాయకంగా కవితలు కొన్ని
శవాలుగా మరికొన్ని దయ్యాలుగా భాసిస్తాయి. ప్రపంచ సాహితీ
జగత్తులో ఏకవి అయినా, భావం-భాషల సాయుజ్యం గంగా
యమునా సంగమంవలె తీర్చి దిద్దినప్పుడే, ఉత్తమ సాహితీ స్రష్ట
కాగండు.

ఇక తెలుగు పిత-యుగళ కళలో అంతర్యుగళ కళ.
భావం భాషతోపాటు. ఇటు తెలుగు పదాలు అటు సంస్కృత
పదాలు చక్కగా చిక్కగా అటుకులు కనిపించకుండా సంధించాలి.

పోతన మహాకవి - అన్నాడు.” కొందరకు తెలుగు
గుణమగు, కొందరకు సంస్కృతంబు గుణమగు - నేనందరి
మెప్పింతు అయ్యెయెడలన్” అన్నాడు. పోతన

భాగవతము తెలిసి పలుకుట చిత్రము

శూలికైన - తమ్మిచూలికైన

విభుద జనుల వలన - విన్నంత కన్నంత

తెలియ వచ్చినంత తేల పరతు

అనిచక్కని చిక్కని తేల తెలుగు మడికారపు సంపు
సాంపులతో ఆటవెలది పద్యం చెప్పగలడు.

సుదీర్ఘసంస్కృత సమాసాలతో మత్తేభం నడిపింపగలడు.

“పాదద్వంద్వము నేల మోపి - పననున్ బంధించి -

పంచేంద్రియో

న్మాదంబున్ హరిమూర్తి - బుద్ధిలతకున్ మారాకు హత్తించి, నిః

శేద బ్రహ్మ పదావలంబన రతిన్ క్రీడించు యోగీంద్రు మ

ర్యాదన్ నక్రము విక్రమించె -కరి పాదాక్రాంత నిర్వక్రమై”

పోతన - తేల తెలుగు పలుకు బడులతో

“కలడందురు దీనుల యెడ

కలడందురు పరమయోగి గణముల పాలన్

కలడందురన్ని దిశలను

కలడు కలండనెడువాడు కలడో లేదో”

అనగలడు, ప్రౌఢ సంస్కృత సదమంసకాలిత

“అల వైకుంఠపురంబులో నగరిలో ఆమూల సాధంబు దా

సల మందార వనాంత రాంత రామ్మత సరం ప్రాంతేందు

కాంతోపలో

త్వ ల పద్యంక రమా వినోదియగు ఆపన్న ప్రసన్నుండు - వి

హ్వల నాగేంద్రము పాహి పాహి యన నుయ్యాలించి సంగంభియై

తెలుగు కవులు అందరు - శ్రీనాథ మహాకవితోపాటు

- సంస్కృతాంధ్ర పద సమ్మేళన కళను ఉపాసించిన వారే.

శ్రీనాథుని కవితా జీవిత ప్రస్థానం - చిన్నారి పాన్నారి చిరుత

కూకటి నాటినుండి -నూనూగు మీసాల నూత్నయెవనంలో -

ప్రౌఢనిర్భరవయః పరిపాకంలో సమస్త పాకాలను సం త రించు

కొనిన సాహితీ కీర్మీర సమాహారం. మరణ శయ్య మీద గూడ

ఆత్మ ప్రత్యయంతో ఆ మహాకవి వ్రాసిన పద్యం

- “అరుగు చున్నాడు శ్రీనాథుడమర పురికి

దివిజ కవివరు గుండియల్ దిగ్గు రనగ.”

శ్రీనాథుడు - కొండవీటి రెడ్డి రాజ్యంలో విద్యాధికారి

పదవిని అధిష్టించాడు. తదుపరి రాజమహేంద్రవరంలో

వీరభద్రారెడ్డి ఆస్థాన కవి అయ్యారు. సమకాలీన సహృదయుల

మన్ననలను అతడు చూరగొన్నాడు. కావ్యంలోని పద్యాలు

రససత్తరంగా ఉండవచ్చు. అయితే శ్రీనాథుడు వ్రాసిన అంకిత పద్యాలు గూడ కవితాయుగళ కళకూ శబ్దార్థాల సాయుజ్యానికి ఉదాహరణీయాలు. కృతీసతిని గూర్చి భీమ ఖండలాలో శ్రీనాథుడు వ్రాసిన పద్యం.

“కాంచీ కంకణ తార హార కలక గ్రేవేయ భూషానళుల్
లంచం బిత్తురు దూతికా తతికి - వీలన్ బెండపూడన్ననిన్
పంచాస్త్రోపము తారుతారకవయన్ ప్రార్థించి లోలోపలన్
పంచరాసుములందు పల్లెలపురిన్ ప్రాడేందుబింబాననల్.

చాటు పద్యాలు :

సాహితీ జగత్తులో సద్యోయోవనంతో ఉద్భవించే ఏకైక పద్యం చాటుపు.

చాటుపులు గ్రంథస్థాలు కాకపోయినా, రసజ్ఞుల హృదయస్థములై యుగయుగాంతరాలు చిరంజీవములై నర్థిల్లగలవు.

చాటుపు అనే మాటకు - “సునోహరమైనది” - అని అర్థం. చాటుపులు పాతాళగంగ పైకి ఉబికినట్లుగా, కవిహృదయం నుండి ఆశువుగా వెలువడే ముక్తకాలు.

చాటుపద్యం స్వయం సంపూర్ణమై ఉంటుంది. ప్రాచీనాంధ్ర వాఙ్మయం బహుళంగా సంస్కృతమూలానువాదం అని స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి తేనెట్టిది అనీ ఆంగ్ల విద్యాధికులు చేసే విమర్శను తెలుగు చాటుపులు పరాస్తం చేస్తాయి. ఆంధ్రకవుల స్వచ్ఛంద కవితా ప్రతిభకు సర్వతంత్ర స్వతంత్ర ప్రతిభకు తెలుగుచాటు పద్యాలు గీటు రాళ్లు ఒక్కొక్కచాటుపు ఒక సుహృదప్రబంధంలో సరితూగ గలదు. తెలుగులో వెలువడిన చాటుపులు - కాలమనో స్రవంతికి ఎదురీది నిలిచిన సాహితీ మార్మండేయ ఖండికలా. నవరసరుచిరాలు. నిత్యప్రత్యగ్రాలు.

శ్రీనాథమహాకవి చెప్పిన చాటుపులు సుప్రసిద్ధాలు.

-“ సీరిగల వానికి చెల్లును

తరుణుల పదియారు వేల తగ పెండ్లాడన్

తిరిపెమున కిద్ద రాండ్రా

పరమేశా! గంగ విడుము పార్వతి చాలున్ .

రసికుడు పోవడు పల్నా

డెసగంగా రంభయైన ఏకులె వడకున్

నసుధేళుడైన దున్నును

కుసుమాండైన జొన్నకూడే కుడుచున్.

చాటుపు లలో నన్ను లాఘవ ముండ వచ్చును.

ఆ లాఘవమే చాటుపు రచనలను గౌరవంగా పరిణమించటం కవితా కళలోని ఒక విచిత్ర విరోధాబాసం. చాటుపులు బహుళముగా అజ్ఞాత కర్తృకములు.

“శివుడద్రిని శయనించుట

రవిచంద్రులు మింటనుంట రాజీవాడుం

డవిరళముగ శేషునిపై

పవళించుట - నల్లి బాధ పడలేక సుమా”.

జొన్న చేనికాడ - చిన్నదానను చూడ

నిన్నటేల నుండి -నిదుర లేదు!

దాని నన్నుగూర్చి-దయసేయు మాధవా

సాన్నపూల నిన్ను పూజసేతు” -

ఈ చాటుపు వ్రాసిన ఆర్థ హృదయుడు-కవి-ఎవ్వడో? పెద్దనమహాకవి - శ్రీకృష్ణదేవరాయలతో ఒకసారి ఆశువులా అన్నాడట “నిరుపతిహతి స్థలమ్ము-రమణీప్రియదూతిక తెచ్చి యిచ్చు కప్పురవిడె మాతృకింపయిన భోజన మూయెల మంచ మొప్పు తప్పరయు రసజ్ఞులొహ తెలియంగల లేఖక పాఠకోత్తముల్ దొరకినగాక-ఊరక కృతుక రచియింపుమటన్న శక్యమే”-

చాటుపులను సమీక్షించి లక్ష్య లక్షణ సమన్వయం సాధించవచ్చు. (i) తాత్కాలిక ప్రేరేపణ (ii) స్వయంసంపూర్ణత (iii) చమత్కారం (iv) ఝటితిస్పూర్తి (v) ఇతివృత్త సౌలభ్యం చాటు లక్షణాలుగా చెప్పవచ్చు.

అన్వదేశ్యాలతో కూడిన ఒక ఆధునిక చాటుపులో అనకద్య హృద్య పద్య విద్యా ముద్ర కనుపిస్తుంది.

“టీజనితేన్ని రేషను పటిష్ఠ మహీయ గవాయి గానవి ద్యాజిత పీరుసాబు-నయనాంచిత గోలైను స్పెక్టికల్ ద్వయీ భ్రాజితడాబు-బూతుల షరాబు - కవితృఖరాబు-నాట్యపుం బోజాలలో నవాబు - పాగపూతల మింటగిలాబు - బాబయా

చాటుపు లలో తొలివిరుపు-మధ్యమలుపు - కొనమెరుపు ఉన్నట్లయితే అవి ఉత్తమోత్తమములు అని చెప్పవచ్చు.

అన్ని రోగములకు - ఔషధముల్లు వచ్చె

సగలు వయసు పెరిగె జగతి యందు

జబ్బు చేసి ఇంక - చావనక్కరలేదు

మందువలన తప్ప - మనుజులెవరు.

నేడు మినీ కవితలకు - మాతృకలు చాటుపులే.

అక్షర బద్ధములైన మెరుపుతీగ తలపులు చాటుపులు.

రాళ్లు రువ్వినారు - రాజకీయుని పైన

వేలకొలది ప్రజలు వెక్కిరించి,

అతడు మేడకట్టె - ఆ రాళ్లనే పేర్చి

రమ్యహాసలోల! రామకృష్ణ,

చాటుపులు - గాలిలో తేలి - ధూళిలో ఆడి

సహృదయుని గుండెలో దూరిపోగలవు.

ప్రబంధయుగం

శ్రీకృష్ణ దేవరాయల కాలంలో ప్రబంధయుగం ప్రారంభించింది. తెలుగులో ప్రబంధాలు తామరతంపరగా అనతరించాయి. పురాణ ప్రసిద్ధమైన ఇతివృత్తాన్ని స్వీకరించి - అష్టాదశ వర్ణనలలో పెంచి పెద్ద కావ్యంగా తీర్చిదిద్దటం - ప్రబంధరచన. వర్ణన - ప్రబంధానికి ఆత్మ.

కవిత్రయ కవితలలో - పూవులు ఎక్కువ. ఆకులు తక్కువ. ప్రబంధ కవుల కవితలలో ఆకులు ఎక్కువ. పూవులు తక్కువ. ప్రబంధ కవులు అందరు - రీతిసుభగమైన శయ్యను అల్లిక జిగిబిగిలో కూడిన రచనను ఆరాధించారు.

అల్లసాని వాని అల్లిక జిగిబిగి

ముక్కు తిమ్మ నార్య ముడ్డు సలుకు
పాండురంగ విభుని పథగుంపనమ్ములు

తరువాతి ప్రబంధములలో ముప్పిరి గొన్నాయి. ప్రబంధాలు అన్నీ అలంకారాలతో అతిశయోక్తులతో నిండాయి.

‘అచట పుట్టిన చిగురు కొమ్మైన చేన’ - ప్రబంధ కవితకు పల్లవి అయింది. ప్రవరుడు - హిమాలయ పర్వతం చూచాడట.

‘అటజని గంచె - భూమిసురు డంబర చుంచి శిరస్సరజ్జరీ
సలల ముహూర్ముహూర్లు దభంగ తరంగ మృదంగ నిస్వన
స్పృలు నటనానురూప పరిపుల్లి కలాప కలాపి జాలమున్
కటక చరల్ కరీణు కరకంపిత సాలము శీతశైలమున్ ” -

ప్రబంధాలలో తెలుగు పద్య శిల్ప సౌష్ఠ్యం పరాకాష్ఠ చెందింది. పద్యం చెక్కటంలో ప్రబంధ కవులు సిద్ధహస్తులు. సమకాలీన శిల్పులు - శిలలు చెక్కారు. ప్రబంధ కవులు అక్షరాలు చెక్కారు. ముక్కు తిమ్మన - పారిజాతాపహరణంలో బిందు సూర్యక తకారంతో చెక్కిన పద్యం.

“అంతట ఒక్కనాడు ధవళాంబుజ నేత్రుడు వచ్చి
రుక్మిణీ

కాంత గృహమ్ములోన శశికాంత శిలాసుయ వేడి మీద ఏ
కాంతము నందునున్న చెలికత్తెలు కొల్వగ చేరి జూదమ
త్యంత వినోద కేళిమెయి నాడుచు నుండగ
అద్భుతమ్ముగన్ ” -

నారద మహర్షి వస్తాడు.

శ్రీకృష్ణ దేవరాయల కొలుపు కూటంలో అష్టదిగ్గజ కవులు ఉండే వారు. ఎవరి గొంతుక వారిదే.

ధూర్జటి మహాకవి వ్రాసిన పద్యం - శిల్ప సుకుమార సుందరమైనది మచ్చుకు ఒకటి. వర్ణన-ప్రబంధానికి జీవనాడి -

చంద్రోదయ వర్ణన ధూర్జటి ఆత్మీయతతో శివభక్తితో అతిశయించింది.

“ఉదయ గ్రావము పానవట్ట నుభిషేకోదప్రవాహమ్ము వా
ర్తి, దరీధ్యాంతము ధూపధూమము జ్వలద్దీప ప్రభారాజి-కౌ
ముది, తారానిసహంబు లర్పిత సుమంబుల్ గా
తమోదూర సా

ఖ్యదమై, శీతగభస్తి శివలింగం బొప్పె - వ్రాచిదిశన్.

తెనాలి రామకృష్ణ కవి - పద్యం - పద్యం కోసమే

వ్రాసినట్లుగా చేసిన తుంగభద్రా నదీ వర్ణన.,

“గంగా సంగమ మిచ్చగించునె నుదన్ కావేరి దేవేరిగా

లంగికార మొనరుచునే యమునతో ఆనందమున్ పొందునే

రంగతుంగ తరంగ హస్తముల ఆ రత్నాకరేంద్రుండునీ

అంగంబంటి సుఖించునేని గుణభద్రా! తుంగభద్రా నదీ. ”

నాటకాంతం హి సాహిత్యం - కావ్యేషు నాటకం రమ్యం అన్నారు సంస్కృతం వారు. ‘ప్రబంధాంతం సాహిత్యం’ అయింది తెలుగులో. సుమారు మూడు వందల సంవత్సరాలు ప్రబంధ సామ్రాజ్యం ఏర్పడింది. ఆంధ్ర సారస్వతంలో అచ్చ తెలుగు ప్రంధాలు దర్శి కావ్యాలు ఎన్నెన్నో అనతరించాయి. నసుచరిత్ర - వ్రాసిన రామరాజు భూషణుడు శ్లేష కవితా చక్రవర్తి.

“చతురాస్యల్ పురుషోత్తముల్ బుధగురున్ సర్వజ్ఞమ్మూర్తుల్ మహా
శతమస్యల్ పుచిదర్మ పుణ్య జనతా శ్లాఘ్యుల్ ప్రచేతసుల్ సదా
గతు లక్షణ సకార్య కల్పలు కళాకాంతుల్ జగద్ బంధులా
క్షీతి దేవుల్ పురి దేవతా మహిమలన్ చెన్నాండుబన్ చిత్రమే ”
నసుచరిత్రలోని పద్యాలు అన్నీ శ్లేషానుప్రాణితములే.

ఘక్తిమతి నదిని వర్ణిస్తూ రామరాజభూషణుడు వ్రాసిన పద్యం.

“జీవనమెల్ల సత్కవి నిషేధిత మాశయ మెల్ల అచ్చతా
పావనతా గభీరతల పట్టు - ప్రచారము లెల్ల విశ్వధా
త్రీపలయ త్రికాల ఫలదేశినిముల్ - నవకంబు లెల్ల ము
క్తావళి విభ్రమాస్పదము లా నది పెంపు నుతంప శక్యమే.”
జీవనము = బ్రతుకు - నీరు; సత్కవి = మంచి కవులు-నీటి పక్షులు;

(ఆశయము = నీటి మడుగు, మానసము; త్రికాల ఫలదేశినిములు = ముక్కారు పంటలు, త్రికాలజ్ఞుతలు; నవకంబులు = లాలిత్యములు నవ+ కంబులు + క్రొత్త శంఖాలు; ముక్తావళి = యోగుల బృందము, ముత్యాల దండలు)

రామరాజభూషణుడు, రెండర్థాలు ప్రతిపద్యం ఇచ్చి రెండుకథలు వివరించే “దృష్టి” కావ్యం హరిశ్చంద్రనలోపాఖ్యానం వ్రాశాడు. పింగళి సూరన - కళాపూర్ణోదయం - ప్రభావతీ

ప్రద్యున్నుం మాత్రమే గాక, రాఘవ పాండవీయం అనే ద్వర్ణి కావ్యం వ్రాశాడు. త్ర్యర్ణి కావ్యం - యాదవ రాఘవ పాండవీయం (భాగవతం - రామాయణం - భారత కథలు మూడును ద్విగుచ్చిక కావ్యం వెలువడింది. ఇట్టి - శక్తి సామర్థ్యాలు తెలుగు భాషకే ఉన్నాయి. ఇవి సాహిత్యంలో తెలుగు కవులు చేసిన సాముగరిడీలు. తరువాతి కాలంలో - పిల్ల మను చరిత్రలు - పిల్ల నను చరిత్రలు అనదగిన ప్రబంధాలు కోకొల్లలు. భావాలకేమి - అనుకరణలకేమి గాని ప్రబంధ కవులు అందరు హృద్య పద్య విద్యాధరులే. సారంగు తమ్మయ్య వ్రాసిన వైజయంతీ విలాసంలోని పద్యం ఉదాహరింపదగింది - వేశ్యావళుడయ్యాడు విప్రనారాయణుడు.

“ఆ విప్రోత్తము వజ్రపంజర నిభంబై నిశ్చలంబైన సద్భావం బంగన సాహచర్య గుణ సంపల్కింబునన్, లోహమై గ్రావంబై, దృఢదారులై, తరుణ వృక్షంబై, ఫలప్రాయమై పూలై, తన్మకరందమై-కరగి-పో పో నీళ్లకున్ సల్పనై” -

ఆ మహనీయుని శీలంలో చిత్తవృత్తిలో వచ్చిన మార్పు - గణనీయమైన అణురణన క్రమ పరిణామానుక్రమణిక - నూటల పాలిమేరలు దాటి నట్టిదే గాని కవి శిల్పసిద్ధిమైన పద్యంలో చెక్కి పాండుపరచాడు.

పద్యం చెక్కి-టంలో ప్రాచీన కవులే గాక - ఆధునికులు గూడ ఉగ్రడింపదగిన ప్రజ్ఞ చూపించినవారు పలువురు ఉన్నారు. “వైతాళికులు” అందరు ముద్దుకృష్ణ సంకలనంలోని కవులు ఉదాహరింపదగినవారే.

దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి - గురుస్తుతి చేస్తూ వ్రాసిన పద్యం “ఈ జడ జీవితమ్ము పలి కించితి వీ అను పంకమందు అంభోజము మొల్ప జీవితమ పూర్వము నీదయ, ఈ నిశీధి నీ రాజన మెత్తినావు విపులమ్ముగు నీ యెద నిండె ఏ శరద్రాజిత చంద్రకాంతులమ్మతమ్ములు స్వర్గలతాంతవాసనల్”.

విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు వ్రాసిన రామాయణ కల్పవృక్షం - శ్రీ గడియారం శేషశాస్త్రి వ్రాసిన శివభారతం మున్నగు ఆధునిక కావ్యాలలో సంప్రదాయ సిద్ధమైన ప్రాచీన పద్య శిల్ప రేఖలు కోకొల్లలు. తిరుపతి వెంకట కవులు పద్య విద్యను పునరుద్ధరించారు. శ్రీ పింగళి లక్ష్మీ కాంతం గారి మాటలలో చెప్పాలంటే “తిరుపతి వెంకట కవుల కవిత” ప్రాచీన సరళికి భరత వాక్యం - నవీన సరళికి నాంది” శ్రీ కాటూరి పింగళి వ్రాసిన సౌందరనందం పద్య శిల్ప శాస్త్రం నిండిన కవితామానస సరోవరం, అందులో ఒకపద్యం.

“కాడుకులు లేనివారలకు కురిమిబిడ్డవు మాతృహీనులై బుడుతల కెల్ల తల్లిసయి పోషణ సేయుము నా యనంగలే

కడవెడు దీనులన్ మనుపు మార్తుల కాదరులై భజింపు మీ పుడమి దినమ్ము సల్పు మిదెపో సరమార్థము బౌద్ధ జాతికిన్”

శ్రీ జాషువా కవి వ్రాసిన ప్రతిపద్యము శిల్పసుందరమే. ప్రతి పద్యంలో వేయి సంవత్సరాల సాహితీ వారసత్వం తాణికినలాడుతుంది.

“నాయకురాలిమాయ కదనమ్మున మా పలనాటి పౌరుష శ్రీ యడుగంటె - గడ్డి మొలిచెన్ పులిచారల గడ్డె మీద; కెంజాయ మొగాన శ్రమ్మ జలజ ప్రమాదమణి నాగులేటిపై వ్రాయుచుచున్నదిప్పటికి బాలుని శౌర్య కథా ప్రబంధముల్”. కరుణశ్రీ శ్రీ జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి కలంలో తెలుగు పద్య విద్య పరాకాష్ఠ చెందింది. పదలాలిత్యంతో పాటు అదనంగా ఆయన యతిప్రాసలకు - అను ప్రాసలు కూర్చుకున్నాడు. దానికి సోదాహరణంలోని ఒక పద్యం.

“విరికై తుమ్మెద లీల నా హృదయ మువ్విళ్లారు ఎల్లప్పుడున్ హరికై, సల్ కరుణాసుధాలహరికై; ఆనంద మందాకినీ ఝరికై; నిత్యనివాస శేషగిరికై; సంతృప్త దైత్యేంద్రకే సరికై; సుందరమందహాస సుషమాసాభాగ్య సంచారికై” -

నేడు తెలుగు నేల నాలుగు చెరగుల, ఛందోబద్ధమైన పద్యాలు వ్రాసే కవులు ఎందరెందరో ఉన్నారు. పద్యకవితకు సంప్రదాయ సాహితీ అని పేరు పెట్టటం సమంజసం కాదు. పద్య కవులలో సంప్రదాయ విధేయులు కానివారు పలువురు ఉన్నారు. మంగిపూడి వారి నిరుద్ధ భారతం - జాషువా గారి గబ్బిలం - రామస్వామి చౌదరి గారి పద్య రచనలు ప్రాచీన సంప్రదాయాలను నిశితంగా విమర్శించిన మరెన్నో పద్ధతరచనలు ఉన్నాయి. పద్యాలలో సామ్యవాద ప్రబోధం చేసినవారు ఉన్నారు. విప్లవవాదులు ఉన్నారు.

తెలుగు పద్యం - సులువుగా కంఠస్థం చేయవచ్చు. ఇది బహు భాషా కోవిదులకు అనుభవాప్రేరితం. స్పష్టిలో మనుష్య గాత్ర యంత్ర విన్యాసానికి, తెలుగు పద్య శిల్ప శాస్త్రానికి ఏదో అనిర్వచనీయమైన అవినాభావ సంబంధం ఉంది.

అంతేగాక - ఎన్నెన్నో పద్య శకలాలు - తెలుగువారి నాలుకపై నాట్యమాడుతూ ఉంటాయి.

ఊరక రారు మహాత్ములు - నీటి కొలది తామర సుమ్మి - నిండు మనంబు నవ్వనవనీత సమానము పల్కు దారుణాంధల శస్త్ర తుల్యము - కేవల కల్పనా కథలు కృత్రిమ రత్నములు - అధికారంతము నందు చూడవలె గదా ఆ అయ్య సాభాగ్యముల్ - ఏ గతి రచియించిరేని సమకాలము వారలు మెచ్చరే గదా -

బుద్ధి జాడ్య జనిలోన్నాదుల్ గదా శ్రోత్రియుల్ - పనిత
తనంతరా వలచి వచ్చిన చుల్కనగాదె ఏలికిన్ - గత కాలము
మేలు వచ్చు కాలము కంటెన్ - వృద్ధుల బుద్ధులు సంచరింపవే
- నీవు నేర్చిన విద్యయే నీరజాక్ష - విద్య యొసగును వినయంబు
ఇట్టి ఉదాహరణములు - అంతం లేని ఆకృతి గణమే.

“చదలపైన సూర్య చంద్రులుండెడి దాక,
ఉర్విపైన కొండలుండువరకు,
జగతి నవల వరకు - శబ్దార్థ సంక్రాంతి,
తెలుగు పద్య దీప్తి - తేజరిల్లు.

శతకములు

ఆంధ్రవాఙ్మయంలో తెలుగుదనంతో గుబాళించే రచన
శతకం. ఇందు సూరు పద్యాలు ఉండవలెనని శతక శబ్దం
చాటుచున్నది. సాధారణంగా సూరు యేనిమిది పద్యాలు
ఉంటాయి.

() శతకంలో ప్రతిపద్యం - స్వయం సంపూర్ణమైన
ముక్తకమే. చాటువుకు శతక పద్యానికి గల భేదం ఒకటే.
శతకంలోని పద్యాలలో అంతర్వాహినియైన ఐక్య సంధానం
ఉంటుంది.

() శతకమునకు ఒక మకుటం ఉంటుంది. సుమతీ-
దాశరథీ కరుణా పయోనిధి - శ్రీ కాళహస్తిశ్వరా మున్నగు
మకుటాలు సుససన్నాలు.

() శతకంలో ఇతివృత్తం ఉండదు. శతకాలు
కథానుసంధాయకాలు కావు.

() శతకాలు ప్రబోధాత్మకాలు, ఆప్రబోధం నేతిగాని -
భక్తిగాని - శృంగారం గాని వైరాగ్యం గాని కావచ్చు.

శతకం - కవి హృదయం చేసే ఆత్మ నివేదన
ఆత్మాశ్రయమైన భావోద్వేగం శతకానికి ఆత్మ

శతక కవిత స్వీయ హృదయ నివేదనమే. కవి చిత్త శుద్ధి
సహృదయులను ఆకర్షించటం సహజం.

తెలుగులో శతకాలు కోకొల్లలు. ప్రాచీన శతకాలు -
సర్వేశ్వర శతకం - వృషాధిపా శతకాలు. సుమతీ శతక కాలం
తెలియదు.

కనకపు సింహాసనమున
శునకము కూర్చుండి పెట్టి శుభలగ్నమునం
దొనరగ పట్టము గట్టిన

వెనుకటి గుణమేల మాను వినరా సుమతీ.

సుమతీ శతకం లోని పద్యాలు - తెలుగు దేశంలో
చదువురాని వారికి గూడ కంఠస్థాలు. ఆ శతకాలలోని పద్యాలు

లోకానుభవ దర్పణాలు.

కమలములు నీలబాసిన

కమలాపుని రశ్మిసోకి కమలిన భంగిన్

తమతమ నెలపులు తప్పిన

తమ మిత్రులై శత్రులగుట తథ్యము సుమతీ.

భాస్కర శతకం - విద్యాసంతులలో బహుళ ప్రచారం
పొందింది.

“పండితులైనవారు దిగువంబడియుండగ అల్పుడొక్కడు
ద్వంద్వ పీఠ మెక్కిన బుధ ప్రకరంబుల కేమి యెగ్గగున్ ?
కొండొక కోతి చెట్టు కొన కొమ్మల నుండగ క్రింద గండభే
రుండ మదేభ సింహా నికురుంబములుండనె చేరి భాస్కరా.”

శతకంలో కవి వ్యక్తిత్వ ముద్ర ప్రతిఫలించినట్లుగా మరియే
ప్రక్రియలోనూ కన్పించదు.

ధూర్జటి మహాకవి రచించిన శ్రీకాళహస్తిశ్వర శతకం -
ఆంధ్ర శతక వాఙ్మయంలోనే గాక విశ్వ సాహితీ జగత్తులో
శిఖరాయమానమైన రచన. అష్టదిగ్గజకవులలో ప్రథముడుగా
భువన విజయంలో ప్రధానుడుగా శ్రీకృష్ణదేవరాయల ఆస్థానకవి
అల్లసాని పెద్దన - రాయల మరణానంతరం-

“బ్రదికియున్నాడ జీవచ్ఛవంబు నగుచు” అని
వాపోయాడు.

ధూర్జటి మహాకవి

“రాజుల్ మత్తులు - వారి సేవ నరకప్రాయంబు వారిచ్చు లం
భోజాక్షి చతురంతయాన తురగీ భూషాదు లాత్మవ్యధా
బీజంబుల్ తదపేక్షచాలు - పరితృప్తి జెందితిన్ జ్ఞానల
క్షీ జాగ్రత్ పరిణామ మిమ్ము - దయలో - శ్రీకాళహస్తిశ్వరా
” అన్నాడు. అంతేకాక - కవిత్యాన్ని గూడ భగవత్
సాన్నిధ్యంలో కర్పూరవారణి గ నమర్పించిన జీవన్ముక్తుడు.

“ఏ లీలన్ సుతీయింపవచ్చు ఉపమోత్ప్రేక్షా ధ్వని వ్యంగ్య శ
బ్దాలంకార విశేష భాషల కలభ్యంబైన నీ రూపమున్
చాలుంజాలు - కవిత్యముల్ నిలుచునే సత్యంబు పర్ణింతుచో
చీ! లజ్జింపరుగాక మాదృశకపుల్ శ్రీకాళహస్తిశ్వరా ” -

శ్రీకాళహస్తిశ్వర శతక పద్యాలు సాహితీ ప్రపంచంలో
హిమవన్నగ సదృశాలు. భూగోళంలో హిమాలయా పర్వత
శిఖర పరంపరలు అత్యద్భుతములు అయితే శ్రీకాళహస్తిశ్వర
శతక పద్యాలు పద్యశిల్ప సౌష్ఠవ శిఖరాయితములు. మకుటంలో
“శ్రీ” యతి స్థానంలో పడింది. సూరు పద్యాలలో సూరుచోట్ల
అను రూప యతులు ప్రయోగించటం - ధూర్జటి ఛందశ్శిల్పంలో
సాధించిన అక్షర విజయం.

భద్రాచల రామదాసు రచించిన - దాశరథీ శతకంలో

కూడా మకుటంలో “థా” యతి స్థానంలో వడింది. దాశరథీ శతక పద్యాలు జలపాత సదృశలే. రామదాసు భక్తి, ఆలోచన దాటి ఆవేశ స్థాయికి చేరినట్టిది. యుగ యుగాంతరాలుగా సహృదయులైన భక్తులు ఆ పద్యాలు చదివి పద్య సదనిర్వృతిని అనుభవించగలరు.

“భండన భీము దార్ల జన బాంధవు ఉజ్జ్వల బాణతూణన్
దండ కళాప్రచండ భుజలాండవ కీర్తికి రామమూర్తికిన్
రెండవ సాటిదై నమిన్ లేడనుచున్ గడకట్ట - భేరికా
దాండ దుదాండ దాండ వినదమ్ముల జాండమునిండ - సుత్తవే
దండము నెక్కి చాటెదను దాశరథీ - కరుణాసయోనిధీ.

నూరు సంఖ్య దాటి నవ్వుటికి లోకం వేమన పద్యాలను “శతకం” కోసకే చేర్చింది. కారణం - సుప్రసిద్ధమైన “విశ్వదాభిరామ విమర వేమ” అనే మకుటం మూత్రమే గాక - ప్రతిపద్యంలో వేమన ఆత్మీయత ప్రతిఫలించటం - నీతి ప్రబోధం ఉండటం.

నీటిలోన మొసలి - నిగిడి యేనుగు లాగు
బయట కుక్క చేత భంగపడును;
స్థానబలిమిగాని - తన బల్మి కాదయ్యా
విశ్వదాభిరామ విమర వేమ

వేమన పద్యాలు తెలుగు ప్రజల నాలుకలపై యుగయుగాంతరాల నుండి నాట్యమాడుచున్నాయి. వేమన, యోగిగా - సంస్కరణ ప్రేయుడుగా స్వతంత్ర భావుకుడుగా ప్రజాకవిగా తెలుగువారికి సదా ఆరాధ్యుడు.

వేమన పద్యాలలో

వేమన పద్యాలలో - ప్రత్యేక శిల్ప సాష్టము ఉంది. తెలుగు యతి ప్రాసలతో పాటు వేమన సంస్కృత విశ్రాంతిని కూడ పాటించాడు. అంతేగాక పద్యంలో భావంలో ప్రతిపాదం స్వయం సంపూర్ణంగా ఉంటుంది. తెలుగు ఛందస్సులో “ఆట వెలది”లో ఉయ్యాల తూగు ఊపు ఇమిడి ఉంది. నేరు సార్థకమైనట్లు అనిపిస్తుంది. ఆ విధంగా వేమన అనగానే ఆటవెలది స్ఫురిస్తుంది.

తెలుగులో ఛందోమాధుర్యం పరాకాష్ఠ చెందిన శతకం “ఇందూ” శతకం.

“బృందారణ్యము సేనుమా? అచటి గో బృందంబుల్
కడున్ తొన్నలా?

నందుండున్ సతియున్ సుఖాన్వితులె నానాగోప
గోపాలికా

నందోహంబులతో హలాయుధుడు కృష్ణస్వామి
క్రీడింతురా?

ఇందూ నందుని మంద నుండి కద నీవే తెంచుటన్
రాకలున్ ”

‘బిందు పూర్వకదకార ప్రాసలు ఈ శతకంలో మూడు సందలు పై చిలుకు ఏర్పికూర్చబడ్డాయి కద. ఇది ఆంధ్ర సారస్వత జగత్తులో ఒక అత్యద్భుత ఛందో విలాసం.

శతకవాఙ్మయం గూర్చి ప్రస్తావించేటప్పుడు - విస్మరింపరానిది భర్తృహరి నీతి శృంగార వైరాగ్య శతకాలు - తెలుగులోకి సంస్కృతం నుండి - ఏనుగు లక్ష్మణ కవి చేసిన అనువాద పద్యాలు. విశ్వసాహితీ జగత్తులో - దీప స్తంభ దీధితులు వెల్లివిరియ చేసేవి భర్తృహరి సుభాషిత త్రిశత శతకానికి “ప్రబోధం” ఆత్మ. భర్తృహరి సుభాషితాలు అంతర్జాతీయ విఖ్యాతిని ఆర్జించాయి. సంస్కృత మూల శ్లోకాల కంటే ఏనుగు లక్ష్మణ కవి తెలుగు అనువాద పద్యాలే మేల్తరములు. అందుకు ఒక కారణం తెలుగు పద్య శిల్ప సాష్టము.

“సంగ్రహించు కొరకు - సకల విజ్ఞానమ్ము
భారతమ్ము చదువ సలెను - నరులు;
భారతమ్ము నెల్ల పఠియింప లేనిచో
చాలు - భర్తృహరిని చదువదగును”.

ఏనుగు లక్ష్మణ కవి అనువాద పద్యాలు - హృద్య పద్య శిల్ప సాష్టస విన్యాస విలసితాలు.

“విద్యచే భూషితుండయి వెలయుచున్న
తొడరి నర్జింపదగు సూరే దుర్జనుండు;
చారుమాణిక్యభూషిత శస్త్రమస్త

కంబయిన సన్నగము భయంకరము గాదె ।

ఏనుగు లక్ష్మణ కవి పద్యాలు తెలుగులో అక్షరాస్యులను అందరినీ ఆకర్షించగలవు.

“గ్రాసము లేక సుక్కిన - జరాకృతమైన - విశ్రితమైన - సాయాసమునైన - నష్టరుచి యైనను - ప్రాణ భయార్తమైన సం

త్రాసమదేభ కుంభ సిశితగ్రహాలస శీల సాగ్రహో
గ్రీసర భాసమానమగు కేసరి జీర్ణ తృణంబు మేయునే?”

తెలుగులో ఆధునిక యుగంలో మిక్కిలి ప్రచారం పొందినది. “భక్త చింతామణి” శతకం. పద్యం నగిషీ చెక్కటంలో రచయిత వడ్డాది సుబ్బారాయకవి చూపిన ప్రజ్ఞ ఉగ్గడింపదగినట్టిది. స్థూల దృష్టికి అది భక్తి యోగంగా భాసించినప్పటికీ, సూక్ష్మ దృష్టిలో పరికిస్తే అది భారతీయ విజ్ఞాన భాండాగారంగా స్వయంవ్యక్తం కాగలదు.

“నిముషంబైనను విశ్రమింపడాకచో నీరేజ మిత్రుడు - సం
ద్రము తానించుక మేరమీరడు - జగల్ ప్రాణుండు పిచున్
సదా

క్షమ సర్వంబు వహించు - నీరదము వర్షం బిచ్చు కాలానుసా

రముగా- నీవతి చండశాసనుడ వారా ! భక్త చింతామణి.

తెలుగులో ఇంతకు ముందు ఎందరో కవులు శతకాలు వ్రాశారు. ఈ యుగంలో పలువురు వ్రాస్తున్నారు. భవిష్యత్ కాలంలో గూడ ఎందరో కవులు శతక రచన చేయటం తథ్యం.

పద్యకవిత - సామాజిక స్పృహ

ఆధునిక విమర్శకులు - తెలుగు పద్య కవితపై మోసే నీలాపనింద ఒకటి ఉంది. "తెలుగు పద్య కవితకు సామాజిక స్పృహ లేదు" అని. పద్యకవులు 'ఆకుల్ రాంబిపూలు వాడని వసంతారామ సుధ్యమ్మూల్ రాకాచంద్ర సహస్రముల్ వెలుగు హర్యాగ్రంథాల్' నివసిస్తారు. అనీ - రాజాలకూ ప్రభువులకు వారు బానిసలయ్యారనీ అధిక్షేపణ. ప్రాచీనాంధ్రకవులందరూ తాము "జగద్దితమ్ముగా" రచన చేస్తున్నామనే వ్రాశారు. 'విశ్వ శ్రేయః కావ్యమ్' అని ఉద్ఘోషించారు. నన్నయ - సంస్కృత భాషలో పుట్టి పెరిగినట్టివాడు సంచలన వేదమైన మహాభారతాన్ని తెలుగులో వ్రాయటానికి ఉద్యమించటమే ఒక ప్రగతి వాఙ్మయయజ్ఞం. అభ్యుదయ సారస్వత సత్యయాగం. తీక్ష్ణ సారిహరనాథోపాసన జగద్దిత సంకల్పమే. ఎఱ్ఱన - సమకాలీ స్వాతంత్ర్యోద్యమ ప్రవర్తకుడు. విద్యారణ్య మహర్షికి పూర్వరంగ ప్రవర్తకుడు. దేశభక్తుడు. శ్రీనాథ మహాకవి చేసిన రాజనిగర్హణ - విమర్శకులు విస్మరించుచున్నారు. "లక్ష్మీ కలాక్షలీలా సీధు మదమున నునముఠోపల నున్నుకొనని" భూపతి లేడట !! అన్నాడు శ్రీనాథుడు.

"ఇమ్మునుజ్జేవ్యరాధములకు" - కృతి ఇస్వనని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు పోతన. మంచెన కవి

బాల రసాలసాల నవపల్లవ కోమల కావ్యకన్యకన్
మాళలకిచ్చి అప్పడుపుకూడు భుజించుట కన్న
సత్కవుల్

హాళికులైన నేమి? గహనాంతర సీమల కందమూలకే
ద్దాళికులైన నేమి? నిజదారసుతోదర పోషణంబుకై.
అన్నాడు ఎలుగెత్తి

సంకుసాల నృసింహకవి - ప్రభువులను అందరిపై
దుమ్మెత్తి పోశాడు. శ్రీకృష్ణ దేవరాయలకు ఆశ్రితుడయిన
అల్లసాని పెద్దన గూడ మను చరిత్రలో బాహుంగా రాజుల బహు
భార్యత్వమును నిరసించాడు. స్వరోచి - ముగ్గురు రాణులతో
విహరించే సందర్భంలో హంసతో లేడి

"కాపున దాసీనికరము

కై వసమై సంచరించు క్రమమున విద్యా

ప్రావీణ్య నైభవోన్నతి

చే వచ్చిన వారి వీరి చెప్పకు మింకన్ ' - అని
నెక్కిరించింది.

ధూర్జటి మహాకవి చేసిన రాజనిగర్హణ విస్మరింపరానిది
రాజుల్ మత్తులు వారి సేవ నరకప్రాయంబు - వారిచ్చు అం
భోజాక్షీచతురంతయాన తురగీ భూషాదులాత్మ న్యధా బీజంబున్
"

అన్నాడు.

వేమన కవితల్లో అంతా సమకాలీన సామాజిక స్పృహలో
నిండి ఉంది. వేమన యథాక్షరంగా దిగంబర కవి. అక్షరాలా
అభ్యుదయ కవి. అసలు కవిత్వం అంటే ఏమిటి?

ఆమె పేరు కవిత - అతిలోక సుకుమారి,

సవతి తల్లి జగతి చావగొట్టు;

కారుకంబనీరు మారు ముత్యాలుగా

కోరి ఏరుకొనని నారలెవరు?

కాంతాసమ్మితంగా - కవి- కర్తవ్య బోధ చేయాలని
ఆలంకారిక నిర్దేశం.

నేడికాదు - కవిత - విరుబాచు వెన్నెలే

కవిత-నాడి పదును కత్తి కాదు.

కర్తవ్య ప్రబోధం - కవితకు జీవనాడి

ప్రతి కవీశ్వరుండు - పై గంబరుడు గదా

ధర - నిరుక్త వక్త - ద్రష్ట - ప్రప్ట;

బధిర సంఘమునకు - బహిరంత రాత్మలై

కదల గలరు - కవులు - మెదలగలరు.

ఆధునిక యుగంలో శ్రీ కందుకూరి వీరేశలింగంగారు
తమ కలాన్ని సంఘ సంస్కరణకు పదునైన కత్తిగా ప్రయోగించారు.
అవినీతి పరుడైన ఒక న్యాయాధిపతి ఆయన ఛాటికి తట్టుకోలేక
- ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు.

- చిలకమర్తి లక్ష్మీ నరసింహం కవి వ్రాసిన ఒక తేటగీతి
పద్యం - సమకాలీన స్వాతంత్ర్యోద్యమమునకు దోహదం
కల్పించింది.

"భరత ఖండమ్ము చక్కని పాడి ఆవు;

హిందువులు లేగదూడలై యేడ్చుచుండ;

తెల్లవాదను బక్కరి గొల్లవారు

సేతుకుచున్నారు - ఘాతులు బిగియ గట్టి " -

గాంధీ యుగంలో ఎందరెందరో కవులు జై శ్రీకు వెళ్లారు.

పలువురు పద్య కవితలు వ్రాశారు. భావకవులలో పలువురు

కవుల పద్య రచనలకు “దేశభక్తి” - అంతరాత్మగా భాపించింది. రాయప్రోలు వారి “ఏదేశ మేగినా ఎందుకాలిడిన - ఎప్పురేమనిన

పాగడరా నీ తల్లి భూమి భారతినీ” - ఆధునిక కవితకే పల్లవియైనది. గరికపాటి మల్లానదాని సంబంధ దేశభక్తులు కారాగారంలో కూడ అష్టావధానాలు చేశారు.

పురుషుల మాటకేమి పూబోడులు పైతము అమ్మవారి జాతరయని పోలు ఉద్యమరథాబునులాగులు కగ్రయానలై వెరలకు పోగి - క్రూర తర శిక్షలకున్ గురియై - మహాత్ము నా దరమున మన్ననల్ గొనిరి - తల్లి - భవత్ కృప - భారతాంబికా.

ప్రాచీన సంప్రదాయాలపై దండెత్తిన త్రిపురనేని రామస్వామి - సంప్రదాయ పద్య శిల్పంపై అధిష్టేషణకు దిగలేదు. ఆయన వ్రాసిన కవిత - తెలుగు పద్య శిల్ప సాష్టవ దీధితులతో వెలుగొందుచున్నది.

“మలమల మాడుపాట్లు తెగమాసిన బట్ట కలంత వెట్టగా విల విల యేడ్చుచున్న నిరుపేదకు - జాలిని చూసకుండ - ఉత్తలపడిపోయి - జీన రహితుండగు బొమ్మకు ఇండ్లు వాకరుల్ పాలములు పాట్ర పెచ్చెడి - ప్రబుద్ధులు - దాతల - నిచ్చ మెచ్చెదన్.”

తుమ్మల సీతారామమూర్తి గారు గాంధీ మహాత్ముని ఆత్మకథ పద్యకావ్యంగా వ్రాశారు. వేదాల సత్యనారాయణ శాస్త్రి “వెలిగించు కాగడా వెలిగింపవోయి - అర్థమత్తుల కధికార దృష్టులకు

భోగదాసిగ మన్న భూదేవి కొరకు” అని వ్రాశారు.

ఒక పువ్వు అనుకొంటుంది -

పేదల రక్తమాంసముల పెంపు నహించి దయా రహితుడారసా

స్వాదదరిద్రులైన ధనవంతుల పెద్దరికమ్ముకై - మతోన్మాదము పెంచు దేవునకు మారుగ నిల్చిన రాతి బొమ్మలం

దూదర వోపు పాడు బ్రదుకొక్క నిమేషము పైప నా హృదిన్.

నీచపు దాస్య వృత్తి మనవేరని కూరల - మాతృదేశసేవాచరణ మ్మునం దనుపులర్పణ చేసిన వారి పార్థివ శ్రీ చెలువారు చోల - తదస్సగ్రుచులన్ వికసించి -

వాసనల్

వీచుచు వాడిపోవగ వలెన్ - తదుదాత్తసమాధి మృత్తికన్.

దేశభక్తుల సమాధి మట్టిలో కలిపిపోవటమే ఆ పువ్వు జీవితాశయం !

ననుకూలీన నమాజంలోని లోహాలను విశితంగా విమర్శించటమే అభ్యుదయ కవిత్వం అయితే పద్యకవితలో కూడ ఆ కోసకు చేరేవి ఎన్నో ఉన్నాయి.

“జిత్తుల మూరి నక్కలును చిల్లర దై నము లడ్డగాడిదల్ నెత్తురు ద్రాపు బెబ్బులులు నేతలుగా రధికార దుర్మదో వృత్త పిశాచ జన్ముల భిమాన దరిద్రులు లంచగొండులున్ చిత్తుగ ఒడుటెన్నడు? నశించుట ఎన్నడు భారతాంబికా !”

పద్య కవులు అందరూ సనాతన సంప్రదాయ పరాయణులైన శ్రోత్రియులు అనుకోరాదు.

“హేతువాదనిత్య చైతన్య జగతిలో

శ్రోత్రియత్వమునకు చోటు లేదు;”

అని వ్రాసిన పద్య కవులు ఉన్నారు. సామ్యవాద ప్రవక్త మార్క్స్ పై పద్య కవితలు వెల్లి విరిసాయి.

“నునిషి శ్రమకు - రత్న మాణిక్యముల కంటె

విలువ తెచ్చినాపు విశ్వమందు !

కాల పురుషు గుండె గడియారమును దిద్ది

మార్క్స్ ఋషిసరేణ్య ! మార్చినాపు !

కమ్యూనిస్టు మేనిఫెస్టో తెలుగు పద్యంలో అవతరించింది.

“కార్మికులు - రండు - అందరేకమ్ముగండు

నిల్లలెల్ల మరచి - చేరి-యేకమగుడు;

భూమిపై మీకు పోయెడి దేమి కలదు?

తుప్పు పట్టిన సంకెళ్లు తప్ప-లెండు ”

ఎంతమంది చెమట - ఎందరి నెత్తురు

పిండకుండ ఎవడు పేర్చే ధనము !!

దొరలు చేసినట్టి - దోపిడియే ఆస్తి

అంతరించవలయు ఆస్తి హక్కు.. ఈ ఆటవెలది

పద్యంలో సామ్యవాద సార సంగ్రహం.

జాషువా కవి వ్రాసిన గబ్బిలం కావ్యంలో సామాజిక

స్పృహ అగ్ని పర్వత విస్ఫులింగాలు - భూకంప ప్రకంపనాలు చిమ్ముతున్నాయి.

కరుణశ్రీ జంధ్యాల పాపయ్య శాస్త్రి కవితలలో సహస్ర సంవత్సరాల తెలుగు పద్య శిల్ప సాష్టవం పరాకాష్ఠ చెందింది.

“ప్రేయసి కన్నుదోయి కనిపించెడి తీయని స్వర్గమొక్కటే ద్యేయము కాదు - హీనులతి దీనుల మ్లానతనుక్ - దరిద్ర నారాయణు కీడ్చుచుండిరి తద్రుపులన్ తుడువంగ బొమ్ము ...

కరుణశ్రీ - సహృదయ హృదయాలను దున్ని క్రొత్త విలువలు పండించటానికి ప్రయత్నించాడు. ...జగన్మత్య స్వరూపం చూడగలిగాడు
కుక్షిస్థంబగు కుశైలంగడూ కృశాంగుండే డ్వీకికీర్వగా
రిక్షాపైజనుచున్న ఆ సశువు దారిన్ తొల్లిపోవంచు-ని
న్నాక్షేపించును పండుకోతివలె మోసుంతా కనుల్ చేసి ఏ

నాక్షోభించును కొంచెము న్నినటలబో
ఎంతబిచ్చోకమో!!

“గంగనీరుతెచ్చి కావేటిలో కల్పు
వరదబాధ తగ్గు కరువుతగ్గు
కలియుగానవచ్చి - కన్యాకుమారిలో
పాంగిపారలి-బ్రహ్మపుత్రకాంక్ష”

అని జగద్దితాకాంక్ష వ్రాస్తే -పద్యం కాబట్టి- యతి ప్రాసలున్నాయి కాబట్టి అది పాతచింతకాయపచ్చడే అవుతుందా? పాతక్రొత్తలగూర్చి కాళిదాసమహా కవి ఆవేదన సుప్రసిద్ధం.

“ పాతదై నదెల్ల బంగారమా- కాదు
కొత్తదై నెల్ల చెత్త-కాదు
మంచి ఎవటనున్న-పాంచి-గైకోసచ్చ
ప్రాజ్ఞుడైన యెడల-పండితుండు

నవయుగ వైతాళికుడుగా అభ్యుదయవాదులు కీర్తించే గురజాడ అప్పారావుగారు కోరుకొనినది.

“కొత్త పాతల మేలికలయిక”

వచనకవులలో కనిపించే జలపాత సర్వశక్తైన భావయిత్రీ పద్యకవులలో కనిపించే మానస సరోవర గభీర తుల్యమైన కారయిత్రీ కలుస్తే ఎంత బాగుంటుంది!

వచన కవనమునకు వ్యతిరేకమా?కాదు.

పద్యకవిత శిల్ప పరిధి వేరు

సలుపదగును-కవులు-సహజీవము-మైత్రీ

పద్యగేయ వచన పథములందు

తెలుగు పద్యకవితకు ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉంది. ప్రగతి శీలరై తెలుగులో నేటి పద్యకవులు ఇతోధికమైన సామాజిక స్పృహ వెల్లి విరియచేస్తున్నారు. శుభమస్తు.

కవిత - ఆంతరంగిక స్వగతంకాదు

కవిత - జగత్ కల్యాణకోసం జరిగే సారస్వత సత్రయాగం దేశభక్తి - భౌగోళికమైన విగ్రహారాధన కాదు

భవిష్యరాంధ్రకవిద్యేయం ఏమిటి?

ప్రపంచంలోని కవులందరి ధ్యేయం - ఒకటే . అది

జగద్దితాకాంక్ష.

మెదడు లోన మార్కు - హృదిలోన బుద్ధుడై

విప్లవము - కరుణ - వింగడించి

పుట్టుగాక - “సుకవి” - భువనైక సేరుడై

ప్రగతికొరకు - నూత్న జగతి కొరకు.”

అవధాన కళ

“ఆంధ్ర భాష నున్న దష్టావధానము,

నేరుచోటలేదు - నెడకీ చూడ!

తెలుగు తళుకు బెళుకు - స్థిరతటిల్లత వోలె

విశ్వ మెల్ల వెల్లివిరియ జేయు.”

అష్టావధానాలు - శతావధానాలు ఆంధ్రసంస్కృతికి కల్పించిన సమున్నేషం సుప్రసిద్ధం. ప్రపంచంలో ఏ భాషలోనూ, ఈ అద్భుత సృష్టి కన్పించదు.

అవధానం అనే మాటకు అర్థం - ఏకాగ్రత. తదేక నిష్ఠ. చందోబద్ధమైన కవిత్యం - తీరికగా కూర్చుండి వ్రాయటమే కష్టం. ఇక-ఆశువుగా-పద్య స్ఫూర్తితో -వృచ్చమల దాడిని ఎదుర్కొంటూ చెప్పటం మరీ కష్టం. వాఙ్మయరంగలో అడ్డుకట్టడాలను దూకి దాటుతూ, వేగంగా ముందుకు దూసుకుపోయే పరుగుపందెం ఇది.

అధ్యతనాంధ్ర కవి ప్రపంచ నిర్మాతలుగా పేరుకెక్కిన తిరువతి వేంకటకవులు అవధాన ప్రక్రియలో ప్రాతః స్మరణీయులు. వారి సమకాలీనులు అర్వాచినులు సమర్థులైన అవధానులు ఆంధ్రదేశంలో ఎందరో ఉన్నారు. చెళ్లపిళ్ల వేంకటశాస్త్రిగారు ఆస్థానకవిగా నియుక్తులైనప్పుడు జరిగిన సన్మాన సభకు అధ్యక్షత వహించిన వారు కీర్తిశేషులు కట్టమంచి రామలింగారెడ్డిగారు. ఆయన ఆనాడు అన్నమాట. “ఇచ్చట నేడు విజయవాడలో ఎచ్చట చూచినా కవులే. ఆహా ఆంధ్రసీమలో ఎంతమంది కవులు ఉన్నారు! ఇప్పుడు ఒక రాయి ఆకాశంలోకి విసురుతే అది ఎవరో ఒక కవి నెత్తిపై పడడం తద్యం”. ఆయన విసిరింది రాయికాదు. ఒక చలోక్తి మాత్రమే.

అవధానానికి ఆయువు పట్టు ‘ఆశుకవిత’ శత్రువులకవులు. గంటకు నూరుపద్యాలు గడగడా చందోబద్ధంగా చెప్పగల కవులు తెలుగు చరిత్రలో పలువురు. శతావధానం ఆశుకవితా ప్రక్రియ ప్రధానంగా నూరుమంది పృచ్ఛకులు కోరిన శీర్షికలపై అవధాన ఆశుకవిత చెప్పాలి.

అష్టావధానం శతావధానం కంటే గూడా కష్టమైన ప్రక్రియ అంటారు. అందులోని అష్టాంగాలు 1. సమస్యాపూరణం 2.

ఆశుకవిత్ 3. లోకాభిరామాయణం 4. చదరంగం లేదా ఘంటా
పాదం 5. నివేదాక్షరి 6. వ్యసాక్షరి 7. దత్తపది 8. గణితం.

సమస్యపూరణం - అష్టావధానంలో హృదయంగమమైన
అంశం. ఒక పద్యపాదమో, లేక పద్యపాదంలో ఒక భాగమో
పూర్వకులు “సమస్యగా” అవధానికి ఇస్తారు.

ప్రతిసమస్యలో ఒక వైరుధ్యం - వైచిత్ర అంతర్గర్భితంగా
ఉంటుంది. సమస్యపూరణం ఒక విచిత్ర విరోధాభాసంగా
పరిణమిస్తుంది. “సమస్యయ సాధన - సమస్యకు జీననాడి.

సమస్యపూరణం - అవధానులలోనకేగాక సాధువ్రత
సాహిత్యక కీడులలో గూడ ప్రముఖస్థానం కల్పించటం సహజం.
శ్రీకృష్ణదేవరాయలు భువన విజయ పదస్సులో “సమస్యలు”
ఇచ్చేవాడని ప్రసిద్ధి. భువన విజయంలో రాయలవారికి
వింజామరవీచే రజకమహాశయుడు - వీధిలో తెనాలి రామకృష్ణనకు
ఇచ్చిన సమస్య “కుంజరయూధమ్ము దోమ కుత్తుక చొచ్చెన్”,
తెనాలి రామకృష్ణని పూరణ

గంజాయి తాగి తురకల

సంజాతుల గొల్చి కల్లు చవిగొన్నవా!

లంజాకొడుకా! ఎక్కడ

కుంజర యూధంబు దోమకుత్తుక చొచ్చెన్.

ఆసమస్యనే భువన విజయసభలో రాయలవారే రామన్న
ఇచ్చినప్పుడూ ఆతని పూరణ వేరు

రంజన చెడి సాండపురి

భంజమలై పిరలు గొల్పి పాల్పడిర కటా

సంజయ! విధి నేమందును

కుంజరయూధమ్ము దోమ కుత్తుకచొచ్చెన్

ఈ పూరణలోని ఆశుకవితాముద్ర వేత్తలకు
విదితపూర్వమే. అవధాన పద్యాలలో కవిత్వం పాలు తక్కువ
అని నిరసించేవారు పైతః ఈ పూరణ నిన్నపుడు తలలూపక
తప్పదు. అసలు భారతంలో గూడ ఇంత రసవత్ పద్యం
ఉన్నదా? అనిపిస్తుంది.

‘అరయంగా కర్ణుడిల్లె ఆర్గురి చేతన్’ - ఒక సమస్య ఒక
అవధాని - శ్రీకృష్ణుడు ఆ మాట అర్జునునితో అన్నట్లుగా
మంచి పూరించాడు.

నరవర! నీచే నాచే

వరమడిగిన కుంతి చేత వానపు చేతన్

గురుచేత శత్రుచేతను

అరయంగ కర్ణుడిల్లె ఆర్గురి చేతన్!

“భల్లూకపు కడుపులోన - భానుడు క్రుంకెన్”

సమస్యకు పూరణ

అల్లంత ప్రార్థనాడను

విల్లుంగొని వేటకాడు వేయదొడింగెన్

చిల్లనకోతిచిక్కెను

భల్లూకపు కడుపులోన - భానుడు క్రుంకెన్.

“ఎలుకలు తమ కలుగులోని కేనుగు వీడ్చెన్”

ఇలలో ఇద్దరు రాజులు

సులయను చదరంగ మాడి మాచి వేటన్

జలమెత్త మరచిపోయిన

ఎలుకలు తమ కలుగులోని కేనుగు వీడ్చెన్

రానకుంభ కర్ణులకు రాముడు పుట్టె - గుణాభిరామముడై

కరుణశ్రీ, జంధ్యాల సావయ్య శాస్త్రిగారి పూరణ

చేన నాసంగ జాతికిని - జీన మొసంగగ బండ రానికిన్

పేన నాసంగ కోతికిన్ శిక్ష నాసంగగ చున్న నాతికిన్

దేనముసేంద్ర శాసనుమ తీరిచి “ముక్తి” నాసంగగా

రానకుంభ కర్ణులకు రాముడు పుట్టె గుణాభిరాముడై

దత్తపది - సమస్య వలెనే జటిల మైవట్టిది. నాలుగు

పదాల్లో పూర్వకుడు ఇస్తాడు. అవధాని వాటిని కథానుగుణంగా

సమస్యయించి పద్యంచెప్పాలి. అసందర్భ పదాలకు “సందర్భ

శుద్ధి” సమకూర్చాలి. ఆశువుగా ఉదాహరణకు గోలకొండ -

మాలముండ - పూలదండ - కొత్తకుండ ముప్రసిద్ధపూరణ

ఓయి ధృతరాష్ట్ర నీ కొడుకుత్త గోల

కొండ, లోక వాళన మాల ముండ నేల?

భండనము గెలిపెంతు సాండు సుతుల

ఉదరమున పూలదండ రేకొత్త కుండ.

ఈ మాటలు శ్రీకృష్ణుడు పలికినట్టివని సందర్భం

రండ - ముండ - కుండ - బండ

రామాయణపరమైన పూరణ

రండలుపారిపోవకుడు - ప్రస్తరముల్ గొని తెండటంచు

రా ముండని నంత - వానర సమూహములెల్లను జంకు గొంకులే

కుండగ మోసి తెచ్చి యటు లొయ్యన భారము నెంచకుండ -

పెన్ బంధలు చేర్చి కట్టిరి. శుభస్థిత సేతువు స్వామి మెచ్చగన్.

భారత పరమైన పూరణ

రండలు పారిపోకకుడు రండిలు చావక తప్పదంచు - భీ

ముండన కీచకానుజ సమూహము కెల్లరు కేగసిగ్గులే

కుండగపారి పోయి అటు లొయ్యన దాగిరి చెట్టుగుట్ట-పెన్
బండల మాటునన్ బెదరి ప్రాణభయంబున ఆర్తమూర్తులై
దోస-పూరి-పడ-సాంబారు

పూరణ - శ్రీ మాడుగుల నాగపణి శర్మ
జడలో దోసెడు మల్లెపూలు తురిమెన్ సౌందర్య మొప్పారగా
నడయాడెన్ ఘల్లుఘల్లునన్ హోయలు చిందన జాజిపూరితి,
సా

పడ అట్టిట్టులు చిందులాడి పడగా - భవ్యాత్మయైనట్టి ఆ
పడతిన్ సార్వతి పెండ్లి యాడితివి సాంబారుద్ర నీ సాటియే.

విభవ - విక్రమ - బహుధాన్య-దుందుభి

రావిసాటి లక్ష్మీనారాయణ పూరణ

అతనిజతో సుహా విభవ మారగ విక్రమ శాలియైనరా
సుపుడభిషిక్తుడయ్యె-పురిగారములో చతురబ్ధికారిలో
నవబహుధాన్యసంపద దవర్చ విభిషణ సోదరాగ్నిజుల్
ససన సుతుండు గోల్వగ దివోకస దుందుభి మారు

మోగగన్

ఆంధ్రుల వినోద కాలక్షేపాలలో కూడ పద్య కవితలు
చోటుచేసుకున్నాయి.

పాడుపుకథ

కాలుచేయి లేదు - కడుపు కొంచెముగాదు.

కంటి కూడు కుడుచు కలహకంఠి

అంటిన మొదలెట్టు అది ఏమిచోద్యమో

దీని భావమేమి? తిరుమలేశ (మల్లెల)

వినోద ప్రశ్న

రాముడెవ్వారిలో రావణు మర్థించె?

వరవాసుదేవుని పురమదెది?

రాజమన్నారుచే రంజిల్లు శరమెద్ది?

వెలయ కానుగవంటి విత్తరెద్ది?

అలరంగ ణ్ణప్పులో అలరు మానిక యేది?

ఏలోటు నరునిచే ఇంపుమాసె?

సీతకుంకునగాగ చేసిన శరమెద్ది?

సభకేగి నవ్వించు జాణ ఎవ్వ

డన్నిటికి చూడ బదేసి అక్షరమ్ము

లొనర ఇరుదెస చదివిన ఒక్క పేరె

సమతిగ చెప్ప సర్వజ్ఞ చక్రవర్తి

చెప్పలేకున్న నగురు నే చిన్నినగపు.

సమాధానాలు: 1 తోకముకతో 2. రంగనగరం3.....4.

జంచీరబీజం 5. సుందారదామం 6. నందనదనం7.

పంచాస్యచాపం. 8. వికటకవి

పద్యవిద్య - ఆంధ్ర సంస్కృతికి జీవనాడి

పద్యనాటకాలు

ఆంధ్రసారస్వతంలో ఆధునిక యుగంలో అనతరించిన
కొంగ్రాత్తప్రక్రియ - “నాటకం”. ఆంధ్రదేశంలో చతుర్విధాభి
నయసుయమైన పదాలు కోకొల్లలు. యక్షగానాలు - వీధి
భాగనతాలు పూర్వకాలంలో ఉన్నాయిగాని - “నాటకాలు ”
లేవు. సంస్కృత సాహిత్యం నాటకాన్ని శిఖరాయమానమైన
సాహితీ ప్రక్రియగా ఉపాసించింది. పూర్వకపులు సంస్కృతంలోని
కావ్యాలు అన్నిటినీ అనువదించారు. నాటకాలను దృశ్యకావ్యాలను
- శ్రవ్యకావ్యాలుగానే అనువదించారు. “కార్యేషునాటకం రమ్యం
- నాటకేషు శృంగార” అని పేరుకెక్కిన అభిజ్ఞాన శాకుంతలం
గూడ తెలుగులో ప్రబంధంగా శృంగార శాకుంతలంగా
అనతరించింది. సాశ్చాత్యులు విషాదాంత నాటకాలకు
అగ్రతాంబూలం ఇచ్చారు. ఆంగంలో షేక్స్పియరు నాటికలు
సుప్రసిద్ధులు.

ఆధునిక యుగంలో ఆంగ్లసంస్కృతంపల్ల ఆంధ్రదేశంలో
దృశ్యకావ్యమైన నాటకం అనతరించింది. అయితే ఆదిలో
తెలుగు నాటకాలకు మాతృకలు సంస్కృతనాటికలే. గద్యపద్య
సమ్మిళితాలు సంస్కృతనాటికలు.

నాటకం సమహారకళ సంయుక్త సమగ్రకళ. ప్రాక్షన
మానవుని స్వాదయం రసతరంగిత మైనప్పుడు అతడు ఆడాడు,
పాడాడు. ఆ ఆటవిక తాండవాన్ని ప్రస్తరిస్తే, తాళలయోన్వితమైన
నాదం, విన్యాస విక్షేపాత్మకమైన నృత్యం, అర్థభావ సమన్విత మైన
శబ్దం సాక్షాత్కరిస్తాయి. ఇవి - యుగయుగాంతరాలు పిమ్మట
గానం - నృత్యం - కవిత్యం అనే పరిణామ రమణీయములైన
మూడు గొప్ప కళలుగా మారి చిట్టచివరకు నాటకంలో
సంగమించాయి. అందుచే “కార్యేషు నాటకం రమ్యమ్”
“నాటకాంతం హి సాహిత్యం” - సార్థక సూక్తులు.

ఆధునిక యుగంలో నాటకాలు తామరతంపరగా
అనతరించాయి. శ్రీ వీరేశలింగం అనువదించిన అభిజ్ఞాన
శాకుంతలం ఉదాహరింపవచ్చు. ఆంధ్ర నాటకరంగ స్థలాన్ని
ఉజ్జ్వాతలాపిన నాటకాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. శాకుంతలం -
చిలకమర్తి లక్ష్మీనరసింహం గారి గయోపాఖ్యానం, ధర్మ వరం
రామకృష్ణమాచార్యులవారి నాటకాలు - సానుగంటి
లక్ష్మీనరసింహారావుగారి నాటకాలు, వేదం వేంకట రాయశాస్త్రిగారి

ప్రతాపరుద్రీయం, బలిజేసల్లి లక్ష్మీకాంతంగారి సత్యహరిశ్చంద్ర - కాల్లూరి నారాయణరావుగారి చింతామణి - సరవిక్రయం, శ్రీరాముల సచ్చిదానంద శాస్త్రిగారి సావిత్రి - అన్నిటికీ మించి నేలకొంది సార్లు, ఊరూర ప్రదర్శింపబడిన తిరుపతి వేంకట కవుల ఉద్యోగ విజయాలు - పేర్కొనక తప్పదు.

ఆంధ్ర దేశంలో - నాటక సద్యాలు - రంగస్థలంపై నవే గాక దిగ్దిగంతరాలు మారు మ్రోగాయి. ఇప్పటికీ ఆంధ్రుల హృదయాంతరాళాలలో ఆ స్రతిధ్వనులు వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. బహుశా ఆచంద్ర తారాగ్నిం. ఆ సద్యాలు సహృదయుల హృదయాలలో చిరంజీవులుగా నిలిచి ఉంటాయి. సుచ్చకు కొన్ని-

గయోపాఖ్యానంలో శ్రీకృష్ణుని శపథం.

జల నిధు లింకు దాక - కుల కైలము వేడును గ్రుంకుగాక ఆ జ్వలనుడు వేడిమిన్ విడిచి చల్లదనంబును దాల్చుగాక ఈ జలజహితుండు సశ్చిను దిశన్ జనియించెడుగాక ఇంక ఆ గయునుఖలు మాంగమును ఖండన చేసెద చక్ర ధారలన్ నారదుని ఉపదేశం ప్రకారం గయుడు అర్జునుని శరణు వేడి అభయ ప్రధానం పొందాడు. అప్పుడు అర్జునుడు చేసిన శపథం నిటలాక్షుండిపుడెత్తి వచ్చినను రానీ అన్నదమ్ములున్ విట తాటంబుగ బాసి సోయిననుసోనీ, కృష్ణుడే వచ్చి వద్దిడు పార్థాయననీ సురేమయిన గానీ లోకమున బెగ్గిలం బటు దర్పంబున నిల్చి ఈ గయుని ప్రాణం నేను రక్షించెదన్.

సాసం-సుభద్ర పుట్టినింటి వారి మధ్య మెట్టినింటి వారి మధ్య పడి నలిగిపోతుంది.

శ్రీకృష్ణుడు సుభద్రతో:

సంతయెకింత లేనటుల బాల్యము నుండియు పుట్టినింటివా

రెంతటి భాగ్య మిచ్చినను ఏ విధి చూచిన గాని కాంతకున్ సంతయు ప్రేమ యుండదిక సోదరు లాదిగ బంధుకోటిసై

కాంతలు మధ్య వచ్చిన మగండనినన్ పడి చత్తు రెంతయున్.

శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునితో

నేరు ధర్మరాజు పెనువేస విత్తంద్రు;

మాట తేనే తేట - మనసు విసము;

నేతి వీరకాయ నీయుధిష్ఠిరు శబ్ద

మెరుకలేని వాని యెదుట పాగడు.

సత్యహరిశ్చంద్ర నాటకంలో నుండి

మరణించిన పుత్రుని - నల్ల కాటికి తీసికొని వచ్చిన చంద్రమతిని - కాటి నుంకం చెల్లించుని అడుగుతాడు కాటి కాపరియైన హరిశ్చంద్రుడు - ఆమె తన నర్త - ఏమీ లేదని వాపోతుంటే అప్పుడు హరిశ్చంద్రుని పద్యం దళమా సయ్యెదలో నణంగియు సముద్యత్ కాంతులీ రెండలన్ మలయింపన్ దిశలన్ త్వదీయ గళనీనున్ బాలసూర్య ప్రభాకవితంబై వెలుగొందు చున్నయది - మాంగల్యంబు కాబోలు! ఏ వెలకైనన్ తెగనమ్మి - నీ సుతునికై వెచ్చించినన్ చెల్లదే!!

ఈ పద్యం విన్న ప్రేక్షకులు వెనువెంటనే 'ఒన్ మోర' నినాదాలు చేసేవారు.

మిన్నుముట్రేబల్లు:

కాశీరాజు - చంద్రమతిని శిశుహంత్రి యని నిందమోపి ఆమెను పధించుమని ఆజ్ఞాపిస్తాడు. ఆ కర్తవ్యం కాటి కాపరియైన హరిశ్చంద్రునిపై పడింది. అప్పుడు హరిశ్చంద్రుని పద్యం హృదయమా! సతికి నీ ఋణ మెల్ల సరిపోయె, నీకేటి ఆస ఈ నెలత పైన? మోహమా! నీకాలము గతించె మా చెంత, బ్రతుకు మిందేని దంపతుల పాంత! దుఃఖమా! నీవున్న దొసగు తప్పదు మాకు తొలగి పొమ్మింక మా తలపు వీడి ఖడ్గమా! మానినీ కంఠ రక్తము గూడ చవి చూడగలవు? నిశ్చలత గొనుము, సత్యమునకయి ఈ హరిశ్చంద్రు నంశ నుంతరించెడుగాక శ్రీహరుని మీద మనసు గురిచేసి, హా చంద్రమతి త్వదీయ కంఠ సుర్పింపు నీ సతి ఖడ్గమునకు!!

కాటికాపరియైన హరిశ్చంద్రుడు

చితిలో కాలే శవాన్ని చూచినప్పుడు:

మాయామేయ జగంబె నిత్యమని సంభావించి మోహంబునన్ నా యిల్లాలని నాడు పుత్రుడని ప్రాణంబుండు నందాక ఎంతో యిల్లాడిన ఈ శరీర మిప్పడిందున్ కట్టెలన్ కాలుచో

ఆ యిల్లాలను రాదు ఆసుతులు తోడై రారు తప్పింపగన్. బల్లారి కె. సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి రచించిన లనకుశ నుండి సీత - తన్ను అరణ్యంలో దించి మౌనంగా నిలిచిన లక్ష్మణునితో చెప్పిన పద్యం.

మున్నా రావణు ఘోరశక్తిని ధర్మ మూర్ఖిల్లుచో ఆజిలో సన్నాహంబున ఇంద్రజిత్తును పటక జక్కాడుచు

దైత్యులన్

చిన్నా భిన్నము చేయుచో అరయగా చింతింపన్ లక్ష్మణా
కన్నీరేటికి గల్గె తండ్రి చెప్పమా కల్యాణమే రాముకున్.

చింతా మణి నాలుకం నుండి

భవానీ శంకరుడు చింతామణితో చెప్పిన పద్యం
తాతల నాటి క్షేత్రము తెల్ల తెగనమ్మి
దోసిళ్లలో తెచ్చి పోసినాను;
తండ్రి కట్టిన యిల్లు దాయాదులకు విక్ర
యించి సస్తువులు చేయించినాను
అత్తవారిచ్చిన అంటు మామిడి తోట
ఈపు కోరగ వ్రాసి ఇచ్చినాను
కులసతీమేని సామ్యులు పుస్తెలో గూడ
కొని వచ్చి నీ యింట గుప్పినాను
కులము వారెల్ల నీకిది కూడదనిన
భార్యమాతికి నోటికి పరుగు విడిసె
తెక్కి పేయక నీ యిల్లు కుక్కవోరె
కాచుకొని యిట్టు లున్నాడ కలికి నేను.

బిల్వమంగళునితీసికొని రమ్మన్న చింతామణితో భవానీ
శంకరుడు - పరస్పరీ పరాజ్ఞులుడు బిల్వమంగళుడు అని
సమాధానం చెప్పుతాడు. చింతామణి అప్పుడు చెప్పిన పద్యం
ఇంతులు తారసిల్లు సరకే పురుషాగ్రణు లెంత లేసె సా మంతము
లాడినన్ బిగుపు మాటలో పల్కిన కామినీమణి కాంత ధృగం
చలాగ్ని కవికాం మించుక పాటసోక నేన్ ఎంతటి పండితుండయిన
ఇట్టే కరుంగడె చెన్న పోవికన్.

చింతామణికి స్వప్నంలో శ్రీకృష్ణ సాక్షాత్కారం
లభించినపుడు మేల్కొని చెప్పిన పద్యం:

సోసిని భ్రష్టురాల అది బానిసనై బహుసీచ స్పృహలో
రేపులో నూ స్రలోంబడి చరించిన మాటయె నిన్నమింక ఆ
సాసపు దారి త్రొక్కిను - భవచ్చ రణాబ్జ యుగంబు సాక్షిగా
నా పయి ప్రేమనిల్చి యదునందన కృష్ణ తరిసం చేయనే.

జ్ఞానోదయమైన పిదప బిల్వమంగళుడు చెప్పిన పద్యం.
ఒకనాడు తనకు ప్రేయసియైన చింతామణిని తల్లిగా సంబోధిస్తాడు.
తల్లిరొ... మ కాగమృత ధారలు తేరి కొనంగ జేసె - మూర్తిల్లిన
లంతరాల్మను - నశించెను కన్నులలోని కానరంబెల్ల, మించె
నిక్తముగ ఇదియ - యంతలో - మేలు కాంచెనో ఉల్లము
డవ్వెనా కల నుం - ఎడింగతి ఎల్ల దోషముల్ నందూరి
ల మక్కువైచూచార్య వ్రాసె

“చిత్ర సతీ శివాజీ” నుండి

శివాజీ ప్రభువులు - శత్రువులకు చిక్కకుండా

తప్పించుకొని

పోయేటందుకు - కొండ కోనల మధ్య - ఇరుకు చరియ

కడ తాను నిలిచి - ఆత్మార్పణ చేసుకోగలనని -

బాజీ ప్రభువు - శివాజీతో చెప్పిన పద్యం

చంచల్ ఘోర శత్రువు నికహజ్వాలా నలాభిలమై

సంచరించు మొగల్ చమూ బలము గెల్వం జాలమెట్టైన
యత్

కించిత్ కాలములోయలో నిలిపెదన్ - క్షేమంబుగా
రక్షణో

దంచద్ రాజగడంబు చేరుడిదె కర్తవ్యంబు వీరా గ్రణీ
శ్రీముత్తరాజు సుబ్బారావు గారు వ్రాసిన శ్రీకృష్ణ తులాభారం
నుండి

సత్యభామ శ్రీకృష్ణనితో ఆగ్రహా దగ్రయై
ఇక నీ గీచిన గీలుదాటనని ఎన్నోసార్లు నాదండ ఇ
చ్చకముర్ నచ్చగ బల్కి పల్కితుదకా చందాన
స్వస్థితో

ఎక సక్లేంబుల పాలు చేసి ఇలు రానేలా ఒకేసారి కు
త్తుక ఖండించి సత్తులుంగలిసి సంతోషింప గొదొదొకో
నారదుడు: శ్రీకృష్ణని దానంగా పరిగ్రహించినపుడు
ఏమి తపంబొనర్చి జనియించిన వాడనా నేడు సత్య భా
మా మహిళా ప్రతంబున సముంచిత రీతి పరిగ్రహించితినో
సిద్ధి దాయకుని ఖండిత దుష్ట నిశాటు సర్వ మ
ర్త్యుమర పూజితాంఘ్ర, నభిలాష విరూరు అనంత
అచ్యుతన్

తులాభార మయంలో నారదుడు: సత్యభామ ప్రశ్నకు
సమాధానంగా

అండపిండ వేదోండ సంహతులనెల్ల
గుప్తగతి బొజ్జలో మంచుకొన్న యట్టి
తోయజాక్షుని తుల దూఱగలవె నీవు
ధనమూల ధనేతర మూలను తరళనయన.
పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహరావుగారి
పాదుకా పట్టాభిషేకమునుండి

దశరథుడు - మునులతో

కొడుకు లెందరున్న పెద్ద కొడుకు తనము
ఖాగ్రమున నున్నపుడె తండ్రి అలరు మిగుల
యుండులను పెద్దముల్లు పండ్రిండు చేరి
నపుడె గంట గొట్టెడు గడియార ములు

ప్రతాపరుద్రయం, బలిజేపల్లి లక్ష్మీకాంతంగారి సత్యహరిశ్చంద్ర - కాళ్లమారి నారాయణరావుగారి చింతామణి - వరవిక్రయం, శ్రీరాముల సచ్చిదానంద శాస్త్రిగారి సావిత్రి - అన్నిటికీ మించి వేంకటాద్రి సార్లు, ఊరూర ప్రదర్శింపబడిన తిరుపతి వేంకట కవుల ఉద్యోగ విజయాలు - పేర్కొనక తప్పదు.

ఆంధ్ర దేశంలో - నాటక పద్యాలు - రంగస్థలంపై ననే గాక దిగ్దిగంతరాలు పూరు మ్రోగాయి. ఇప్పటికీ ఆంధ్రుల హృదయాంతరాళాలలో ఆ ప్రతిభ్యనులు వినిపిస్తూనే ఉంటాయి. బహుశ ఆచంద్ర తారాగ్గం. ఆ పద్యాలు సహృదయుల హృదయాలలో చిరంజీవులుగా నిలిచి ఉంటాయి. మచ్చుకు కొన్ని:-

గయోపాఖ్యానంలో శ్రీకృష్ణుని శుభం.

జల నిధు లింకు దాక - కుల కైలము వేడును గ్రుంకుగాక ఆ జ్వలనుడు వేడిమిన్ విడిచి చల్లదనంబును దాలుగాక ఈ జలజహితుండు పశ్చిమ దిశన్ జనియించెడుగాక ఇంక ఆ 'గయునుఖలు మాంగమును ఖండన చేసెద చక్ర ధారలన్ నారదుని ఉపదేశం ప్రకారం గయుడు అర్జునుని శరణు వేడి లభయ ప్రధానం పొందాడు. అప్పుడు అర్జునుడు చేసిన శుభం నిలలాక్షుండిపుడెత్తి సచ్చినను రానీ అన్నదమ్ములున్ విట తాటంబుగ బాసి పోయిననుపోనీ, కృష్ణుడే సచ్చి వద్దిడు పార్థాయననీ మరేమయిన గానీ లోకమున బెగ్గిలం బలు దర్పంబున నిల్చి ఈ గయుని ప్రాణం నేను రక్షించెదన్.

పాపం-సుభద్ర పుట్టినింటి వారి మధ్య మెట్టినింటి వారి మధ్య పడి నలిగిపోతుంది.

శ్రీకృష్ణుడు సుభద్రలో:

నంతయెకింత లేనటుల బాల్యము నుండియు పుట్టినింటివా

రెంతటి భాగ్య మిచ్చినను ఏ విధి చూచిన గాని కాంతకున్ సుంతయు ప్రేమ యుండదిక సోదరు లాదిగ బంధుకోటిసై

కాంతలు మధ్య సచ్చిన మగండనినన్ పడి చత్తు - రెంతయున్.

శ్రీకృష్ణుడు అర్జునునిలో

నేరు ధర్మరాజు పెనువేస విత్తండు;

మాట తేనె తేట - మనసు విసము;

నేతి బీరకాయ నీయుధిష్టిరు శబ్ద

మెరుకలేని వాని యెదుట పాగడు.

సత్యహరిశ్చంద్ర నాటకంలో నుండి

మరణించిన పుత్రుని - నల్ల కాటికి తీసికొని సచ్చిన చంద్రమతిని - కాటి నుంకం చెల్లించమని అడుగుతాడు కాటి కాపరియైన హరిశ్చంద్రుడు - ఆమె తన వద్ద - ఏమీ లేదని వాపోతుంటే అప్పుడు హరిశ్చంద్రుని పద్యం దళమూ పయ్యెదలో నణంగియు సముద్యత్ కాంతులీ రెండలన్ మలయింపన్ దిశలన్ త్వదీయ గళనీమన్ బాంసూర్య ప్రభాకవితంబై వెలుగొందు చున్నయది - సూంగల్యంబు కాబోయి! ఏ వెలకైనన్ తెగనమ్మి - నీ సుతునికై వెచ్చించినన్ చెల్లదే!!

ఈ పద్యం విన్న ప్రేక్షకులు వెనుకెంటనే 'ఒన్ మోర్ నినాదాలు చేసేవారు.

మిన్నుముట్టెబట్టు:

కాశీరాజు - చంద్రమతిని శిశుసాంత్రి యని నిందమోసి ఆమెను పధించమని ఆజ్ఞాపిస్తాడు. ఆ కర్తవ్యం కాటి కాపరియైన హరిశ్చంద్రునిపై పడింది. అప్పుడు హరిశ్చంద్రుని పద్యం హృదయమా! సతికి నీ ఋణ మెల్ల సరిపోయె, నీకేటి ఆస ఈ నెలత పైన?

మోహమా! నీకాలము గతించె నూ చెంత,

బ్రతుకు మిందేని దంపతుల పాంత!

దుఃఖమా! నీవున్న దొసగు తప్పదు మాకు

తొలగి పొమ్మింక మా తలపు వీడి

ఖడ్గమా! మానీనీ కంఠ రక్తము గూడ

చవి చూడగలవు? నిశ్చలత గొనుము,

సత్యమునకయి ఈ హరిశ్చంద్రు సంత

మంతరించెడుగాక శ్రీహరుని మీద

మనసు గురిచేసి, హా చంద్రమతి త్వదీయ

కంఠ మర్పింపు నీ సతి ఖడ్గమునకు||

కాటికాపరియైన హరిశ్చంద్రుడు

చితిలో కాలే శవాన్ని చూచినప్పుడు:

మాయామేయ జగంబె నిత్యమని సంభావించి మోహంబునన్ నా యిల్లాపని నాడు పుత్రుడని ప్రాణంబుండు నందాక ఎంతో యల్లాడిన ఈ శరీర మిప్పుడిందున్ కట్టెలన్ కాలుచో

ఆ యిల్లాలును రాదు ఆసులులు లోడై రాదు తప్పింపగన్.

బళ్లారి కె. సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి రచించిన లనకుశ నుండి సీత - తన్ను అరణ్యంలో దించి మౌనంగా నిలిచిన లక్ష్మణునిలో చెప్పిన పద్యం.

మున్నా రానణు ఘోరశక్తిని ధర్మ మూర్తిల్లుచో ఆజిలో

సన్నాహంబున ఇంద్రజిత్తును నటక జక్కాడుచు

దైత్యులన్

చిన్నా భిన్నము చేయుచో అరయగా చింతింపన్ లక్ష్మణా
కన్నీరేటికి గల్గె తండ్రి చెప్పమా కల్యాణమే రాముకున్.

చింతా మణి నాలుకం నుండి

భవానీ శంకరుడు చింతామణితో చెప్పిన పద్యం
తాతల నాటి క్షేత్రము లెల్ల తెగనమ్మి
దోసిళ్లతో తెచ్చి పోసినాను;
తండ్రి కట్టిన యిల్లు దాయాదులకు విక్ర
యించి నస్తువులు చేయించినాను
అత్తవారిచ్చిన అంటు మామిడి తోట
ఈవు కోరగ వ్రాసి ఇచ్చినాను
కులసతీమేని సొమ్ములు పుస్తైలో గూడ
కొని నచ్చి నీ యింట గుప్పినాను
కులము వారెల్ల నీకిది కూడదనిన
భార్యసూతికి నోటికి పరుగువిడిస
లెక్క సేయక నీ యిల్లు కుక్కవోలే
కాచుకొని యిట్టు లున్నాడ కలికి నేను.

బిల్వమంగళునితీసికొని రమ్మన్న చింతామణితో భవానీ
శంకరుడు - పరస్పర పరాజ్ఞులుడు బిల్వమంగళుడు అని
సమాధానం చెప్పుతాడు. చింతామణి అప్పుడు చెప్పిన పద్యం
ఇంతులు తారసిల్లు నరకే పురుషాగ్రణు లెంత లేసె సా మంతము
లాడినన్ బిగువు మాటలో సల్పిన కామినీమణి కాంత ధృగం
చలాగ్ని కవికాం మించుక పాటసోకెనేన్ ఎంతటి పండితుండయిన
ఇట్టే కరుంగడె చెన్న పోవికన్.

చింతామణికి నవ్వన్నంలో శ్రీకృష్ణ సాక్షాత్కారం
లభించినపుడు మేల్కొని చెప్పిన పద్యం:

పోసిని భ్రష్టురాల అది బానిసనై బహునీచ నృత్తిలో
రేపులో నూ ప్రలోంబడి చరించిన మాటయె నిన్నమింక ఆ
పాపపు దారి త్రొక్కిను - భవచ్చ రణాబ్జ యుగంబు సాక్షిగా
నా సయి ప్రేమనిల్చి యదునందన కృష్ణ తరిసం చేయవే.

జ్ఞానోదయమైన పిదప బిల్వమంగళుడు చెప్పిన పద్యం.
ఒకనాడు తనకు ప్రేయసియైన చింతామణిని తల్లిగా సంబోధిస్తాడు.
తల్లిరో! నీడు కాగమ్మత ధారలు తేరి కొనంగ జేసె - మూర్ఖిల్లిన
అంతరాత్మను - నశించెను కన్నులలోని కాపరంబెల్ల, మించె
నిక్కిముగ ఇద్రియ వాంఛలో - మేలు కాంచెనో ఉల్లము
దుష్టమైనా కల నుండి - ఎడింగతి ఎల్ల దోషముల్ నందూరి
రామకృష్ణామాచార్య వ్రాసిన

“చిత్ర సతీ శివాజీ” నుండి

శివాజీ ప్రభుత్వము - శత్రువులకు చిక్కికుండా

తప్పించుకొని

పోయేటందుకు - కొండ కోనల మధ్య - ఇరుకు చరియ

కడ తాను నిలిచి - ఆత్మార్పణ చేసుకోగలనని -

బాజీ ప్రభువు - శివాజీతో చెప్పిన పద్యం

చంచల్ ఘోర శత్రువు నికహజ్వాలా నలాభిలమై

సంచరించు మొగల్ చమూ బలము గెల్వం జాలమెట్టైన -
యత్

కించిత్ కాలములోయలో నిలిపెదన్ - క్షేమంబుగా
రక్షణో

దంచద్ రాజగడంబు చేరుడిదె కర్తవ్యంబు వీరా గ్రణీ
శ్రీముత్తరాజు సుబ్బారావు గారు వ్రాసిన శ్రీకృష్ణ తులాభారం
నుండి

సత్యభామ శ్రీకృష్ణునితో ఆగ్రహా దగ్రయై
ఇక నీ గీచిన గీటుదాటనని ఎన్నోసార్లు నాదండ ఇ
చ్చకముల్ నచ్చగ బల్కి పల్కితుదకా చందాన
స్వస్థీలతో

ఎక సక్రైంబుల పాలు చేసి ఇటు రానేలా ఒకేసారి కు
త్తుక ఖండించి సపత్నులుంగలిసి సంతోషింప గొరొదొకో
నారదుడు; శ్రీకృష్ణుని దానంగా పరిగ్రహించినప్పుడు
ఏమి తనంబొనర్చి జనియించిన వాడనా నేడు సత్య భా
మా మహిళావ్రతంబున సముంచిత రీతి పరిగ్రహించితినో
సిద్ధి దాయకుని ఖండిత దుష్ట నిశాటు సర్వ మ
ర్యామర పూజితాంఘ్రు, నభిలాష విరూరు అనంత
అమృతన్

తులాభార మయంలో నారదుడు; సత్యభామ ప్రశ్నకు
సమాధానంగా

అండపిండ వేదోండ సంహతులనెల్ల
గుప్తగతి బొజ్జలో మంచుకొన్న యట్టి
తోయజాక్షుని తుల దూళుగలవె నీవు
ధనమూల ధనేతర మూలను తరళనయన.
పానుగంటి లక్ష్మీ నరసింహరావుగారి
పాదుకా పట్టాభిషేకమునుండి

దశరథుడు - మునులతో

కొడుకు లెందరున్న పెద్ద కొడుకు తనము
ఖాగ్రమున నున్నపుడె తండ్రి అలరు మిగుల
యుండులను పెద్దముల్లు వండ్రెండు చేరి
నవుడె గంట గొట్టెడు గడియార ములు

పద్యాల పుట్టు పాండవ ఉద్యోగ విజయాలు

తిరుపతి వేంకట కవులు వ్రాసినట్టి నాటకాలు.

విద్యావంతుల మాట అటుంచి - నిరక్షరాస్యులైన జానపదులు కూడ ఉద్యోగ విజయాలలోని పద్యాలు - రాగం తప్పకుండా చదివే వారు ఎందరో ఉన్నారు.

అర్జునుడు: ద్వారకానగరం ప్రవేశిస్తూ చెప్పన్న పద్యం అదిగో ! ద్వారక, ఆలమందలవిగో అందందునోరాడు అ య్యదియే అగిర్థ - అవె రధ్వల్ వారలే యాదపుల్ యదుసింహండు పసింపు మేడ అదిగో - ఆలావ దంతానలా భ్యదయంబై వరమందిరాంతర తురంగోచ్చండవలై వర్వెడున్ - ధర్మరాజు: శ్రీ కృష్ణనితో సంధికి అతనిని రాయబారిగా పంపే ముందు.

తమ్ముని బిడ్డలంచు మది దల్పడు; పుత్రులలోన గూడె, రా

జ్యమ్మునకు పొలోనగ డంధన్యపాలుడటంచు మొన్న నీ నమ్ముఖ మందె తెచ్చెగద సంజయుడా కురురాజు లుబ్ధ చి త్తమ్మున కన్ను గానడిక తప్పదు యుద్ధము బంధు నాశమున్

సంధి యొనర్చి మా భరత సంతతి కాపుము లేదయని గ ర్వాంధుల ధర్మరాష్ట్రుల సహాయంతో దుసిపింపుమో జగద్ బాంధవ రెండు కర్ణముల భారము పెట్టితిమయ్య నీ భుజ స్కంధము నందు; తారసిలుగావు తమకు యశంబో రాజ్యమో

సహదేవుడు శ్రీ కృష్ణనితో

పోరికి సిద్ధమై అడుగ బోయిన వారము గాన - వారు మా దారికి రాకపోవుట విదాలిత కౌరవకంఠ రక్త ధా రా రమణీయ రక్తము మరాళకార స్వధా కుమార పే వారతి దాగి యున్న కరవాలము నుంబడు యోగ ముండినన్.

శ్రీ కృష్ణుడు : రాయబారిగ కౌరవ సభలో అలుగుట యే యెరుంగని మహా మహితాత్ముడ జాత శత్రువే అలిగిన నాడు సాగరము అన్నియు ఏకము కాకపోవు క ర్ణులు పదివేపురైన అని నొత్తురు చత్తురు రాజరాజు నా పలుకులు విశ్వసింపుము విపన్నుల లోకుల గావు మెల్లరన్ జెండా పై కపిరాజు ముందుపెత వాణి శ్రేణియున్ పూన్చి నే దండంబున్ గొని తోలు - వ్యందనముపై నారి సారించుచున్ గాండీపమ్ము ధరించి ఫల్గునుడు మూశన్ - చెండు చున్నప్పు డా క్కండన్ నీ మొర ఆలకింపడు - కురుక్షేత్రానాథ సంధింపగన్

కర్ణుడు - శ్రీ కృష్ణనితో (రహస్య సమావేశము)

మాతుని చేతికిన్ దొరకి సూత కళత్రము పాలు ద్రావి ఆ మాతుని అన్నమున్ గుడిచి సూత కులాంగన యందు నందన వ్రాతము గాంచి నేటి కొక రాజ కుమారుడనంచు తెల్చి నా చేతము నమ్మించువె, ఇదీ ఎవరేగు సిగ్గుమాలినన్

అర్జునుడు - చేసిన ప్రతిజ్ఞ, పైంధవ పథకు ముందు శ్రీ కృష్ణనితో

కాపుమలంచు ధర్మజుని కాశ్యపంబున పడకున్న పేర్కి మై ఈవె భరింతునం చభయమీయక యున్న - గురుండు కాడు గౌ రీచిభుడడ్డమై నిలువరించుమ గాక - అని వెన్ను చూపుచున్ పోవక యున్న సైంధవుని పోకడకున్ రవి గ్రుంకునంతకున్ యుద్ధ మధ్యంలో - అర్జునిని అధిక్షేపిస్తూ

కర్ణుని చేతిలో ఓడిపోయిన ధర్మరాజు - శ్రీ కృష్ణనితో అని యొనరించు బోవు సమయమ్మున - కర్ణుని గెల్చువార నీ యొక వివరంబు నేనడగు మోసము చేసే నితండు నేను నే ననినను; లేక యున్న విడినాంతర భూమికి వచ్చి తాక నే రుచి నెశితాంభకంబులును సూత కున్ కుని పోటు చూటలన్ ధర్మరాజు అర్జునితో

రథియై తామర సాక్షుడు

ప్రథనము గావించు గాండీపం బొసగుము సా

రథివై తేరు నడుపుము ఈ

విధమున కర్ణుండు గ్రుంకు వీరమ్మవ్యా

ప్రదంంలో దాగుకొనిన దుర్యోధనునితో ధర్మరాజు

చచ్చిరి సోదరుల్ సుతులు చచ్చిరి చచ్చిరి రాజు లెల్ల ఈ కచ్చెకు మూల కందమగ కర్ణుడు మాచుయు చచ్చిరి గతిన్ పచ్చవి కొంప మాఱితిని బాపురె కౌరవనాథ నీ సగం

బిచ్చెద జీవితేచ్ఛ గలదేని బయల్పడు మయ్యా గ్రక్కునన్

భీముడు దుర్యోధనుని శిరస్సు తన్నినపుడు ధర్మ రాజు

చతురంబోధి పరీతమైన ధరణీ చక్రంబు శాసించి భూ

పతి వర్గం చరిగాపుకై కొలువ పేవానప్ర రాజేంద్ర మే

ళిత లాంకృత రత్న రీధితి సరో లీ నుండ వై యుండు నీ

స్థితి ఈ రీతిగ నేటికిన్ పరిణమించెన్ గాదె దుర్యోధనా..

నాటకపద్యాలు తెలుగులో గొప్ప అభిరుచిని పెంపొందించి అభినవేశం కల్పించటానికి కారణం - నాటక కవులు మృదు మధుర సన్నివేశాలను ఈ మధురోదాత్త రసభాస నిరంతరములైన పుట్టాలను ఏరుకొని - శిల్ప సౌష్ఠవ సంభవితములైన పద్యాలు వ్రాయటమే.

వెలుగుకు పట్టం కడదాం

మల్లెమాల

అరవై ఆకుల కాలచక్రపుం
తిరుగుడులోనా ఇప్పటి వరకు
ఎన్ని ఉగాదులు దొర్లిపోయెనో
ఎవ్వడు లెక్కించాడు?
కాని.....

తెలుగు జాతి గత వైభవాన్ని
వర్తమాన పురోగమనాన్ని
ఎప్పటికప్పుడు చరిత్రకారుడు
లెక్కిస్తూనే ఉన్నాడు.... పుటల
కెక్కిస్తూనే ఉన్నాడు!-
అలా.....

చరిత్రకెక్కిన లెక్కలన్నింటిని
జమాఖర్చు బేరీజు వేసితే
ఏమున్నది గర్వకారణం?
మిగులుతుంది సున్నాల తోరణం!-
నేతులు తాగిన తాతల మూతులు
నేడెందుకు పనికొస్తాయి?
పాతరలోని కీర్తి ప్రతిష్ఠలు
జాతరకే పనికొస్తాయి!-
పంచాంగంలో ఉండే వర్షం
పెనులమేదయోగిస్తుందా?
పున్నమి ఘనతనువల్లె వేసితే
అమవస చీకటిపోతుందా?
అంచేత.....

ఖతమైపోయిన గతమునుమరచి
ఖరాఖండిగా సత్యంతరచి
ఉజ్వల ప్రగతికి గట్టి పునాది... ఈ
ఉగాదికైనా వేద్దాము!-

పద్యాల పుట్టు పాండవ ఉద్యోగ విజయాలు

తిరుపతి వేంకట కవులు వ్రాసినట్టి నాటకాలు.

విద్యానంతుల మాట అటుంచి - నిరక్షరాస్యులైన జానపదులు కూడ ఉద్యోగ విజయాలలోని పద్యాలు - రాగం తప్పకుండా చదివే వారు ఎందరో ఉన్నారు.

అర్జునుడు: ద్వారకానగరం ప్రవేశిస్తూ చెప్తన్న పద్యం అదిగో ! ద్వారక, ఆలమందలవిగో అందందునోరాడు అయ్యదియే అగిర్త - అవె రధ్యల్ వారలే యాదవుల్ యదుసింహండు పసిండు మేడ అదిగో - ఆలాప దంతావళా భ్యదయంబై వరమందిరాంతర తురంగోచ్చండవలై పర్వడున్ - ధర్మరాజు: శ్రీ కృష్ణునితో సంధికి అతనిని రాయబారిగా సంపే ముందు.

తమ్ముని బిడ్డలంచు మది దల్పడు; పుత్రులలోన గూడె, రా

జ్యమ్మునకు పొలొసగ డంధన్యపాలుడటంచు మొన్న నీ సమ్ముఖ మందె తెచ్చెగద సంజయుడా కురురాజు లుబ్ధు చి త్తమ్మున కన్ను గానడిక తప్పదు యుద్ధము బంధు నాశమున్

సంధి యొనర్చి మా భరత సంతతి కాపుము లేదయని గర్వాంధుల ధార్తరాష్ట్రుల సహాయులతో దునిపింపుమో జగద్ బాంధవ రెండు కర్ణముల భారము పెట్టితిమయ్య నీ భుజ స్కంధము నందు; తారసిలుగావు తమకు యశంబొ రాజ్యమో సహదేవుడు శ్రీ కృష్ణునితో

పోరికి సిద్ధమై అడుగ బోయిన వారము గాన - వారు మా దారికి రాకపోవుట విదాలిత కౌరవకంఠ రక్త ధా రా రమణీయ రక్తిమ మరాళకరాళ స్వధా కుమార సే వారతి దాగి యున్న కరవాలము నుంబడు యోగ ముండినన్.

శ్రీ కృష్ణుడు : రాయబారిగ కౌరవ సభలో అలుగుట యే యెరుంగని ఘనో మహితాత్ముడ జాత శత్రువే అలిగిన నాడు సాగరము లన్నియు ఏకము కాకపోవు కర్ణులు పదివేపురైన అని నొత్తురు చత్తురు రాజరాజు నా పలుకులు విశ్వసింపుము విపన్నుల లోకుల గావు మెల్లరన్ జెండా పై కపిరాజు ముందుసెల వాణి శ్రేణియున్ పూన్చి నే దండంబున్ గొని తోలు - స్యందనముపై నారి సారిండుచున్

ఫల్గునుడు మూకన్ - చెండు చున్నప్పు డొ

కింపడు - కురుక్షానాథ సంధింపగన్

శ్రీ కృష్ణునితో (రహస్య సమావేశము)

సూతుని చేతికిన్ దొరకి సూత కళత్రము పాలు ద్రావి ఆ సూతుని అన్నమున్ గుడిచి సూత కులాంగన యందు నందన వ్రాతము గాంచి నేటి కొక రాజ కుమారుడనంచు తెల్చి నా చేతము సమ్మతించునె, ఇది వివరేగు సిగ్గుమాలినన్.

అర్జునుడు - చేసిన ప్రతిజ్ఞ, సైంధవ పథకు ముందు శ్రీ కృష్ణునితో

కాపుమటంచు ధర్మజుని కాళ్ళపయిన పడకున్న పేర్మి మై ఈవె భరింతునం చభయమీయక యున్న - గురుండు కాడు గౌ రీవిభుడడ్డమై నిలువరించును గాక - అని వెన్ను చూపుచున్ పోవక యున్న సైంధవుని పోకడకున్ రవి గ్రుంకునంతకున్ యుద్ధ మధ్యంలో - అర్జునిని అధిక్షేపిస్తూ

కర్ణుని చేతిలో ఓడిపోయిన ధర్మరాజు - శ్రీ కృష్ణునితో అని యొనరించు బోవు సనుయమ్మున - కర్ణుని గెల్చువార నీ యొక విసరంబు నేనడగు మోసము చేసె నితండు నేను నే ననినను; లేక యున్న విడినాంతర భూమికి వచ్చి తా నే రుచినె నిశితాంభకంబులును సూత కున్ కుని పోటు మాటలున్ ధర్మరాజు అర్జునితో

రథియై తామర సాక్షుడు

ప్రథనము గావించు గాండీపం బొసగుము సా

రథివై తేరు నడుపుము ఈ

విధమున కర్ణుండు గ్రుంకు వీరమ్మవ్యా

హ్రదంలో దాగుకొనిన దుర్యోధనునితో ధర్మరాజు :

చచ్చిరి సోదరుల్ సుతులు చచ్చిరి చచ్చిరి రాజు లెల్ల ఈ కచ్చెకు మూల కందమగ కర్నుడు మామయు చచ్చిరి గతిన్ పచ్చని కొంప మాఱితిని బాపురె కౌరవనాథ నీ సగం బిచ్చెద జీవితేచ్ఛ గలదేని బయల్పడు మయ్యా గ్రక్కునన్ భీముడు దుర్యోధనుని శిరస్సు తన్నినపుడు ధర్మ రాజు చతురంబోధి పరీతమైన ధరణీ చక్రంబు శాసించి భూ పతి వర్గం చరిగావుకై కొలువ సేవానమ్ర రాజేంద్ర మే శిత లాంకృత రత్న రీధితి సరో లీ నుండ వై యుండు నీ స్థితి ఈ రీతిగ నేటికిన్ పరిణమించెన్ గాదె దుర్యోధనా..

నాటకపద్యాలు తెలుగులో గొప్ప అభిరుచిని పెంపొందించి అభినవేశం కల్పించటానికి కారణం - నాటక కవులు మృదు మధుర సన్నివేశాలను ఈ మధురోదాత్త రసభావ నిరంతరములైన ఘట్టాలను ఏరుకొని - శిల్ప సౌష్ఠవ సంభవితములైన పద్యాలు వ్రాయటమే.

వెలుగుకు పట్టం కడదాం

మల్లెమాల

అరవై ఆకుల కాలచక్రపుం
తిరుగుడులోనా ఇప్పటి వరకు
ఎన్ని ఉగాదులు దొర్లిపోయెనో
ఎవ్వడు లెక్కించాడు?
కాని.....

తెలుగు జాతి గత వైభవాన్ని
వర్తమాన పురోగమనాన్ని
ఎప్పటికప్పుడు చరిత్రకారుడు
లెక్కిస్తూనే ఉన్నాడు.... పుటల
కెక్కిస్తూనే ఉన్నాడు!-
అలా.....

చరిత్రకెక్కిన లెక్కలన్నింటిని
జమాఖర్చు బేరీజు వేసితే
విమున్నది గర్వకారణం?
మిగులుతుంది సున్నాల తోరణం!-
నేతులు తాగిన తాతల మూతులు
నేడెందుకు పనికొస్తాయి?
పాతరలోని కీర్తి ప్రతిష్ఠలు
జాతరకే పనికొస్తాయి!-
పంచాంగంలో ఉండే వర్షం
పంటలకుపయోగిస్తుందా?
పున్నమి ఘనతనువల్లె వేసితే
అమవస చీకటిపోతుందా?
అంచేత.....

ఖతమైపోయిన గతమునుమరచి
ఖరాఖండిగా సత్యంతరచి
ఉజ్వల ప్రగతికి గట్టి పునాది... ఈ
ఉగాదికైనా వేద్దాము!-

నీ మొర ఆ
మ - శ్రీ

Regd. No.H/HD/729

RNI No.04118620/AL/90-NTC-III

